

شرح سفر التوحيات

مفصلاً كلمة كلمة

شهر

اهداءات ٢٠٠٢

مكتبة الاخوة

شرح

سفر الرؤيا

« مفصلاً كلمة كلمة »

رشاد فكرى
خادم الإنجيل

اسم الكتاب : «شرح سفر الرؤيا مفصلاً كلمة كلمة»
المؤلف : رشاد فكرى - خادم الإنجيل
المطبعة : طبع بمطبعة كنيسة الإخوة بأسسيوط
رقم الإيداع : ٧٩٤١ / ٩٥
رقم الإيداع الدولى : X - 01 - 5610 - 977

تقديم

من المسلم به أن سفر الرؤيا من الأسفار النبوية الصعبة ولهذا فإن أفراداً قلائل يقرأون هذا السفر. والصعوبة هذا السفر رفض المصلح الشهير كلّفن أن يكتب شرحاً له. بل أعطى تأملات قليلة عنه. وقد تجنب لوثر لسنين عديدة أن يعلمّ منه، لكن هذا ليس عذراً، فالصعوبات التي فيه ليست أكثر صعوبة من الأسفار النبوية الأخرى مثل سفر حزقيال وسفر هوشع. ولو كان من الصعب فهم هذا السفر ودراسته لما طوّب الرب الشخص الذي يقرأ والذي يسمع والذي يحفظ أقوال نبوة هذا السفر. وقد قال أحدهم وهو رجل الله الفاضل كامبل مورجان «ليس هناك سفرأ في الكتاب قرأته كثيراً وأعطيته انتباهاً شديداً مثل سفر الرؤيا وليس هناك سفرأ رجعت إليه بشغف في ساعات حزني وآلامي مثل سفر الرؤيا على الرغم من أن هناك بعض الأمور التي لم أستطع أن أفهمها».

ومع تسليمنا بأن الإنسان الطبيعي ليس في مقدوره أن يقبل أي جزء من الحق، لكن المؤمن الذي يسكن فيه الروح القدس عن طريق الصلاة وطلب إرشاد الروح القدس يستطيع أن يفهم هذا السفر.

لقد قصد الشيطان أن يضع عقبات أمام الكثيرين من أولاد الله ليحرمهم من التمتع بالأمجاد العظيمة الموجودة في هذا السفر والتي تنتظر المؤمنين. وقصد أيضاً ألا توجه أنظار البعيدين إلى هذا السفر فيروا الويلات الشديدة والمصير الرهيب الذي ينتظرهم لكي لا يرجعوا إلى الرب.

ولا يوجد سفر في الكتاب أسبى فهمه وتفسيره مثل سفر الرؤيا. فقد فسرهُ البعض على اعتبار أنه سفرأ يهودياً لا يخصنا نحن المسيحيين وأنه قد تم جميع ما في هذا السفر بسقوط أورشليم سنة ٧٠ م وتشتيت اليهود في بقاع العالم المختلفة. وبالسخافة هذا التفسير.

وفسره البعض الآخر تفسيراً تاريخياً. وقد ظهر هذا التفسير في العصور الوسطى وعلى رأس هؤلاء إسحق نيوتن وإليوت وكثيرون من المفسرين في الوقت الحاضر. فيرون أن سفر الرؤيا بمثابة صوراً رمزية لتاريخ الكنيسة في الدهر الحاضر ما بين مجيئ المسيح الأول

والثانى. فهو يتعامل مع حوادث تاريخية بارزة حدثت وتحدثت فى تاريخ المسيحية. ولهذا طبق كل واحد منهم الحوادث التاريخية التى حدثت فى عصره على بعض حقائق مذكورة فى سفر الرؤيا. وعلى سبيل المثال يقولون أن الأبواق تغطى فترة زمنية من سنة ٣٩٥ م - ١٤٥٣ م وأن الزلزلة المذكورة فى (رؤ ١١ : ١٩) تشير إلى الثورة الفرنسية ... وهكذا. وسنقنّد هذا التفسير الخاطئ أثناء شرحنا لهذا السفر. كما ينكر هذا التفسير ملك المسيح الحرفى والحوادث المستقبلية لسفر الرؤيا والتى ستتم بعد اختطاف الكنيسة.

وهناك من يقول أن سفر الرؤيا سفرأ مختوماً مليئاً بالرموز والصور التشبيهية الصعبة ولهذا لا يستطيع أحد أن يفهمه. مع العلم أن الروح القدس يقول عنه أنه ليس سفرأ مختوماً بل يطوبّ الرب الذى يقرأ ويسمع ويحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب.

ولأهمية هذا السفر فقد وجه الرب بالروح القدس رجالاً أفاضل يُعتبرون بحق عطايا المسيح للكنيسة وزودهم بالفهم الروحى معتمدين على الصلاة وإرشاد الروح القدس وربطوا سفر الرؤيا بالنظام النبوى كله المعلن فى الكتاب. ففسروا لنا هذا السفر وفصلوه بالاستقامة. وهذا الشرح هو خلاصة لأكثر من خمس وثلاثين مرجعاً مذكورة فى نهاية الشرح.

وفى النهاية لا يسعنى إلا تقديم الشكر القلبى العميق للرب الذى زودنى بكثير من المراجع الأجنبية وأعطانى معونة خاصة وقوة خاصة، على الرغم من شعورى بضعفى أمام فهم هذا السفر العظيم. فأعاننى وقوانى لكى أقدم هذا الشرح لإخوتى المؤمنين بصفة عامة وللذين يحبون دراسة النبوة بصفة خاصة ليكون بركة لهم.

رشاد فكرى

بعض المميزات الخاصة التي يتميز بها هذا السفر

١ - سفر الرؤيا هو اللمسات الأخيرة والنهائية للنبوة، فهو الكلمة الأخيرة للروح القدس الذي يعلن العمل الأخير والنهائي لطرق الله مع الكنيسة وإسرائيل والعالم، وهو لا يحمل الشهادة فقط لموسى والمزامير والأنبياء، لكن أيضاً للأناجيل ورسائل العهد الجديد، ففيه اقتباسات عديدة من العهد القديم والعهد الجديد، ولهذا فهو ليس سفر مستقل عن بقية أسفار الكتاب بل مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

٢ - لهذا السفر أهمية خاصة لأنه آخر أسفار الكتاب الموحى بها، ووضعها الصحيح هو في نهاية الكتاب، ليس لأنه آخر أسفار العهد الجديد التي كتبت فقط، لكن لأنه يتوازى مع سفر التكوين، فإن كان الوضع الصحيح لسفر التكوين هو في بداية الكتاب لأنه سفر البدايات فالوضع الصحيح لسفر الرؤيا هو في نهاية الكتاب لأنه سفر النهايات.

٣ - هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد، صحيح هناك بعض أجزاء وفصول نبوية في العهد الجديد سواء في الأناجيل أو الرسائل مثل (مت ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) وغيرها لكن لا يوجد سفرًا نبويًا كاملاً في العهد الجديد سوى سفر الرؤيا، فهو السفر الوحيد بالمقابلة مع الأسفار النبوية الستة عشر الموجودة في العهد القديم.

٤ - هو السفر الوحيد في الكتاب كله الذي يبدأ بالتطويب ويختم بالتطويب لكل من يقرأ ويسمع ويحفظ (رؤ ١ : ٣ ، ٢٢ : ٧) ولهذا فهناك العمى الروحي الذي ينتج من إهمال قراءة ودراسة هذا السفر.

٥ - لقد كتب الرسول يوحنا الإنجيل الرابع والرسائل الثلاثة وسفر الرؤيا، ففي الإنجيل يرجع بنا إلى الوراء، إلى الأزل الذي لا بدء له «ففي البدء كان الكلمة» ويذهب بنا في سفر الرؤيا إلى الأبد الذي لانهاية له، إلى يوم الله، يوم السموات الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيها البر» (رؤ ٢١ : ١ - ٥).

٦ - هو سفر التطويبات السباعية على النحو التالي :

«طوبى للذى يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب» (رؤ ١ : ٣).

«وسمعت صوتاً قائلاً لى طوبى للأمم الذين يموتون فى الرب ..» (رؤ ١٤ : ١٣).
«ها أنا أتى سريعاً كلص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشى عرياناً فيروا عريته»
(رؤ ١٦ : ١٥).

«وقال لى أكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف» (رؤ ١٩ : ٩).
«مبارك (وتعنى طوبى) ومقدس من له نصيب فى القيامة الأولى ..» (رؤ ٢٠ : ٦).
«ها أنا أتى سريعاً. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» (رؤ ٢٢ : ٧).
«طوبى للذين يصنعون وصاياهم (يغسلون ثيابهم) لى يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة» (رؤ ٢٢ : ١٤).

٧ - الطابع العام لسفر الرؤيا هو القضاء، لكن القضاء ليس هدفاً فى حد ذاته إنما الغرض منه تنقية الملكوت من الشر والأشرار. وكما قال رجل الله الفاضل بللت «الدينونة تنقى الكأس لى يملأها المجد» كما يظهر المسيح فى هذا السفر ممارساً عمله القضائى أولاً فى بيت الله، فالكنائس السبع تمثل بيت الله على الأرض «لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله فإن كان أولاً مناً ...» (١بط ٤ : ١٧) فينظر إلى الكنيسة كحاملة للشهادة هنا على الأرض وسينتهى بها الحال إلى رفضها بعد أن يكون قد أخذ الرب المؤمنين الحقيقيين إليه وبعد ذلك يتقيأها من فمه (رؤ ٣ : ١٦). وبعد أن تؤخذ الكنيسة من على الأرض يرى عرش الله فى علاقته مع الأرض كلها، والمسيح مدعو بسلطانه لأن ينفذ الأحكام القضائية الابتدائية على الناس قبل وصوله الشخصى إلى الأرض كالديان. ومن هنا ستنسكب الضربات المتمثلة فى الختوم والأبواق والجامات. وهذه الضربات المتزايدة فى شدتها ستقع على المسيحية المرفوضة وعلى اليهودية المرتدة وعلى الأمم (رؤ ٦ - ١٩ : ١٠). بعد ذلك سيجى الرب شخصياً كالديان وكالمملك ويصل إلى الأرض كملك الملوك ورب الأرباب فى يوم غضبه العظيم (رؤ ١٩ : ١١ - ٢١).

٨ - وإن كان هذا السفر يتكلم عن المسيح بصفته الإنسانية لأن الدينونة مسلمة له من الأب كابن الإنسان (يو ٥ : ٢٧)، لكن فى نفس الوقت لا يغفل حقيقة شخصه كالابن الأزلى أو

كأله. فيذكر عنه أنه الألف والياء. الأول والآخر. ابن الله.

٩ - يقدم لنا السفر الرب يسوع كالإنسان لسبيين هما :

أ - بما أن الطابع العام لهذا السفر هو القضاء والدينونة فالدينونة هي من أعمال المسيح كابن الإنسان (يو ٥ : ٢٧ ، أع ١٧ : ٣١).

ب - لا يكلمنا السفر عن القضاء والدينونة فقط لكن عن الملك الذي يجرى بعد القضاء، وسيملك المسيح باعتباره ابن الإنسان (عب ٢ : ٥ - ٨). ونجد هذين الأمرين مرتبطين معاً في (مت ٢٥ : ٣١ - ٤٠).

١٠ - إن كانت أول كلمة موجهة للكنائس هي النعمة والسلام (رؤ ١ : ٤) وإن كانت خاتمة السفر أيضاً هي النعمة «نعمة ربنا يسوع مع جميعكم (أو مع جميع القديسين)» (رؤ ٢٢ : ٢١) لكن مع كل هذا يبقى السفر كله في طابعه الخاص سفر القضاء. ولذلك لانرى الكنيسة في امتيازاتها كما هي معلقة في رسائل الرسول بولس، بل في مسؤوليتها كشاهدة هنا على الأرض. ولهذا لاتذكر حادثة الاختطاف في هذا السفر بطريق مباشر لأن الاختطاف من أعمال النعمة وليس مرتبطاً بالمسؤولية «الذي أحبنا وأعطانا عزاءً أبدياً ورجاءً صالحاً بالنعمة» (٢ تس ١ : ١٦) لهذا يجرى في بداية السفر الظهور وليس الاختطاف لأن الظهور مرتبط بالمسؤولية «هوذا يأتى مع السحاب وستنظره كل عين ..» (رؤ ١ : ٧) ولأن الكنيسة منظورة في هذا السفر في مشهد نبوى تحت المسؤولية لهذا يرى المسيح في وسط الكنائس ليس في ثيابه الكهنوتية بل في ثيابه القضائية.

١١ - ومما يلتفت النظر أن الروح القدس استخدم الرسول يوحنا وهو رسول المحبة الذي تميز باتكائه في حضن الرب لكي يتكلم عن القضاء. ولا غرابة في ذلك، فالإنجيل لا يتكلم عن النعمة فقط، بل يتكلم عن الغضب أيضاً الذي هو نصيب كل من لا يؤمن بالابن. فالإنجيل وإن كان يتكلم عن الخلاص لكنه أيضاً يتكلم عن الدينونة.

١٢ - وإن تميز هذا السفر بأنه سفر الدينونات المتزايدة المتمثلة في الختوم ثم الأبواق ثم الجامات وأخيراً يختم بدينونة العرش العظيم الأبيض والطرح في بحيرة النار، لكنه في نفس الوقت هو سفر التسبيحات المتزايدة، فهناك تسبحة ثنائية (رؤ ٦ : ٦) ثم تسبحة ثلاثية (رؤ ٤ : ٦) ثم تسبحة رباعية (رؤ ٥ : ١٣) ثم تسبحة سباعية (رؤ ٧ : ١٢). كما أنه السفر

الوحيد فى العهد الجديد الذى تذكر فيه كلمة «هللوا» أربع مرات (رؤ ١٩ : ١ - ٦).

١٣ - يُرى الروح القدس فى هذا السفر لا كالروح الواحد فى مجال عمله المتنوع سواء فى المؤمنين كأفراد أو فى الكنيسة كجماعة، كما نرى فى الأعمال والرسائل. لكن يُرى فى مجال عمله المتنوع الكامل بسياسة الله الخاصة بالأرض. لهذا يوصف بأنه سبعة أرواح الله (رؤ ١ : ٤ ، ٣ : ١ ، ٥ : ٦).

١٤ - هناك طبقات ثلاث يذكرها الرسول فى (١ كو ١٠ : ٣٢) وتقسم الجنس البشرى كله إلى اليهود - اليونانيون (الأمم) - كنيسة الله. وفى العهد القديم لم تكن كنيسة الله معروفة أو موجودة على الأرض، فقد كانت سرّاً. لذلك يتكلم العهد القديم عن اليهود والأمم فقط. لهذا لا نجد الكنيسة فى نبوات العهد القديم، أما سفر الرؤيا وهو السفر النبوى الوحيد فى العهد الجديد فيتكلم عن الطبقات الثلاث، اليهود، الأمم، كنيسة الله. وكثير من المفسرين لم يروا اليهود فى سفر الرؤيا إنما رأوا الكنيسة فقط فى كفاحها وتاريخها العام، ولهذا جاءت تفاسيرهم خاطئة، لأن أى تفسير يجهل إسرائيل والكنيسة والفرق بينهما يقع فى الارتباك، ومن هنا جاءت التفاسير المشوشة لسفر الرؤيا والتى لا تتسجم مع الطابع النبوى العام.

مقارنات بين سفر البدايات وسفر النهايات أى بين سفر التكوين وسفر الرؤيا

سفر الرؤيا	سفر التكوين	
خلق السموات الجديدة والأرض الجديدة (رؤ ٢١: ١)	١ خلق السموات الأولى والأرض الأولى (١: ١).	
نرى قريوس الله وشجرة الحياة فى وسط قريوس الله فقط ولانرى شجرة معرفة الخير والشر لأن نور الإمتحان يكون قد انتهى.	٢ نرى جنة عدن وشجرة الحياة فى وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر.	
نرى النهر الصافى من ماء الحياة لامعاً كبللور خارجاً من عرش الله والخروف.	٣ نرى النهر الذى يروى الجنة ومنها ينقسم فيصير أربعة رؤوس. (تك ١٠: ٢).	
نرى الإنسان الثانى وعروسه يملكان ويحكمان على العالم العتيد وليس هناك فشل.	٤ نرى الإنسان الأول وعروسه متسلطين على الخليقة لكن سرعان ماالحقهما الفشل.	
نرى أن القتل والزناة والسكيرون والعصاة يُطرحون فى بحيرة النار.	٥ نرى القاتل الأول والسكير الأول والعصيان الأول.	
نرى مدينة الله (رؤ ٢١).	٦ نرى مدينة الإنسان التى بناها قبايين (تك ١٧: ٤).	
البحر لا يوجد فيما بعد (رؤ ٢١: ١)	٧ نرى البحر «ومجتمع المياه دعاها بحاراً» (تك ١: ١٠)	
لكن نقرأ فى سفر الرؤيا «واللعنة لا تكون	نسمع القول ملعونة الأرض بسببك.	

<p>فيما بعد» (٢٢ : ٧).</p>	<p>(تك ٣ : ١٧). وملعون أنت من الأرض (تك ٤ : ١١).</p>
<p>«سيمسح الله كل دمة من عيونهم» (٤ : ٢١). العصيان الأخير قاده الشيطان أيضاً ممثلاً في الأمم الذين في أرجاء زوايا الأرض (٢٠ : ٧، ٨).</p>	<p>٩ في التكوين ترى البكاء (٢: ٢٣، ١٠: ٥٠). ١٠ العصيان الأول قاده الشيطان ممثلاً في آدم وحواء.</p>
<p>الشمس والقمر والنجوم مرتبطة بالقضاء على الأرض (٦ : ١٣، ٨ : ١٢). لا حاجة إلى نور الشمس (رؤ ٢١ : ٢٣). لا يكون ليل هناك (٢٢ : ٥). الموت لا يوجد فيما بعد (٢١ : ٤). استرد الله الفريوس للإنسان. حرية الأكل من شجرة الحياة. الوحش يتحالف مع بابل الزانية. قوس قزح ليتذكر الرب عهده مع الأرض (٤ : ٣، ١٠ : ١١).</p>	<p>١١ الشمس والقمر والنجوم لحكم الأرض (١ : ١٤ - ١٦). ١٢ الشمس لحكم النهار (١ : ١٥). ١٣ الظلمة دعاها ليلاً (١ : ٥). ١٤ دخول الموت (٣ : ١٩). ١٥ طرد الإنسان من الجنة. ١٦ حراسة طريق شجرة الحياة. ١٧ نمرود أول مؤسس لمدينة بابل (تك ١٠). ١٨ قوس قزح علامة عهد الله مع الأرض (٩ : ١٣).</p>
<p>سدوم ومصر روحياً تمثل أورشليم (١١ : ٨). نهاية سيادة الشيطان حيث طرحه من السماء كرئيس سلطان الهواء ثم إلى الهاوية ثم إلى بحيرة النار.</p>	<p>١٩ سدوم ومصر كمكان الفساد والتجزية. ٢٠ فقد الإنسان السيادة وبدأت «سيادة الشيطان الذي أصبح رئيس هذا العالم».</p>
<p>تنفيذ القضاء على الحية القديمة (٢٠ : ١٠). الشمس والقمر والكواكب مرتبطة بإسرائيل (رؤ ١٢).</p>	<p>٢١ إعلان مصير الحية القديمة (تك ٣ : ١٥). ٢٢ الشمس والقمر والكواكب مرتبطة بإسرائيل (تك ٣٧).</p>

مقارنة بين سفر الرؤيا وسفر دانيال

يمكن مقارنة سفر الرؤيا بسفر دانيال فى النقاط التالية :

١ - أسلوب كل من سفر دانيال والرؤيا أسلوب رمزى ويغلب عليه الرؤى، مع هذا الفارق أن الرموز والرؤى فى دانيال شُرحت وُفسرت بواسطة الملك، بينما الرموز والرؤى فى سفر الرؤيا ترك تفسيرها للمؤمن الذى يسكن فيه الروح القدس مقارناً إياها بسائر الأجزاء النبوية الأخرى.

٢ - الموضوع الرئيسى للأصحاح السابع من نبوة دانيال هو الحيوان الرابع (الامبراطورية الرومانية) من بداية قيامها إلى سقوطها، مع التركيز على إحيائها بعد سقوطها بعد اختطاف الكنيسة ممثلة فى القرن الصغير واضطهاده للقديسين من الشعب القديم. والموضوع الرئيسى لكل من (ص ١٣ ، ص ١٧) من سفر الرؤيا هو نفس الموضوع مع الفارق أن سفر دانيال يتكلم عن علاقة القرن الصغير بالقديسين من اليهود والكثيرين من الأمة اليهودية التى يتزعمها النبى الكذاب، أما فى سفر الرؤيا فيرىنا علاقة الوحش بالقديسين اليهود والنبى الكذاب والأمة اليهودية والمسيحية الاسمية تحت اسم بابل أو المرأة الزانية وهذا بطبيعة الحال واضح لأن المسيحية لم تكن معروفة فى العهد القديم ولا يوجد اعلان عنها.

٣ - يتكلم دانيال عن ضد المسيح والنبى الكذاب تحت اسم «الملك» (دا ١١ : ٣٦ - ٤٥) وكذلك يتكلم عنه سفر الرؤيا تحت اسم الوحش الطالع من الأرض والنبى الكذاب (رؤ ١٣ ، رؤ ١٩).

٤ - يتكلم دانيال عن الضيقة التنظيمية محدداً إياها بزمان وزمانيين ونصف زمان (دا ٧ : ٢٥ ، ١٢ : ٧) ويتكلم أيضاً عنها سفر الرؤيا محدداً إياها مثل دانيال (رؤ ١١ : ٢ ، ١٢ : ٦ ، ١٤ ، ١٣ : ٥).

٥ - قيل لدانيال اختتم السفر إلى وقت النهاية (دا ١٢ : ٤ ، ٩) بينما قيل ليوحنا «لاتختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب» (رؤ ٢٢ : ١٠).

سفر الرؤيا هو سفر الحمل

مما تجدر الإشارة إليه أن المسيح كالخروف يشار إليه مراراً كثيرة (حوالي ٢٨ مرة) ولذلك يمكن تسمية هذا السفر بسفر الخروف أو الحمل. ففي (ص ٥) نجد الخروف موضوع السجود، وفي الأصحاحات (٦ - ١٩) نجد الخروف الغاضب المدعو لأن ينفذ الأحكام القضائية على الأرض، وفي (ص ١٩) نجد عرس الخروف والمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وفي (ص ٢١) نجد الخروف المالك والحاكم والعروس مالكة وحاكمة معه. وإليك النصوص التي جاء فيها اسم الخروف في هذا السفر :

(٦ : ٥)	(٨ : ٥)	(١٢ : ٥)	(١٣ : ٥)	(١ : ٦)	(٦ : ١٦)
(٧ : ٩)	(٧ : ١٠)	(٧ : ١٤)	(٧ : ١٧)	(١٢ : ١١)	(١٣ : ٨)
(١٣ : ١١)	(١٤ : ١)	(١٤ : ٤)	(١٤ : ٤)	(١٤ : ١٠)	(١٥ : ٣)
(١٧ : ١٤)	(١٩ : ٧)	(١٩ : ٩)	(٢١ : ٩)	(٢١ : ١٤)	(٢١ : ٢٢)
(٢١ : ٢٣)	(٢١ : ٢٧)	(٢٢ : ١)	(٢٢ : ٣)		

سفر الرؤيا هو سفر العرش

لقد وردت مراراً كثيرة كلمة العرش في هذا السفر (ما يقرب من ٢٦ مرة) على النحو التالي :

(١ : ٤)	(٣ : ٢١)	(٤ : ٦ - ٢)	(٤ : ٩)	(٤ : ١٠)	(٥ : ١)
(٥ : ٦)	(٥ : ١١)	(٥ : ١٣)	(٦ : ١٦)	(٧ : ٩)	(٧ : ١٠)
(٧ : ١١)	(٧ : ١٥)	(٧ : ١٧)	(٨ : ٣)	(١٢ : ٥)	(١٤ : ٣)
(١٤ : ٥)	(١٦ : ١٧)	(١٩ : ٥)	(٢٠ : ٤)	(٢٠ : ١١)	(٢١ : ٥)
(٢٢ : ١)	(٢٢ : ٣)				

أقسام السفر

إن مفتاح أقسام سفر الرؤيا نجده في (١ : ١٩) فيقال «فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا» وعلى هذا يمكن تقسيم سفر الرؤيا إلى الأقسام الثلاثة الآتية :
أولاً : ما رأيت : ويشمل رؤيا ابن الإنسان في وسط الكنائس الواردة في الأصحاح الأول.
ثانياً : ما هو كائن : ويشمل تاريخ الكنيسة كشاهدة على الأرض من بداية تأسيسها إلى وقت أن يتقيأها الرب من فمه (ص ٢ ، ص ٣).

ثالثاً : ما هو عتيد أن يكون بعد هذا : ويبدأ من الأصحاح الرابع حتى نهاية العدد الخامس من الأصحاح الثاني والعشرون.

لكن لو دققنا في دراسة السفر جيداً نجده ينقسم إلى بعض أقسام أخرى ليست مرتبة ترتيباً تاريخياً بعضها يلي البعض الآخر. ويعطينا كل قسم خط معين للتعليم. وهكذا يمكن أن يرى سفر الرؤيا على هيئة مجموعة من الأقسام كل قسم متميز عن الآخر وكل قسم بمثابة وحدة متكاملة في نفسها على النحو التالي :

١ - افتتاحية السفر (١ : ١ - ٣)

٢ - التحية (١ : ٤ - ٨)

٣ - ما رأيت : المسيح المجد في وسط الكنائس (١ : ٩ - ١٩)

٤ - (رؤ ٤ ، ٥) ويكوئان وحدة واحدة تستحضر لنا المشهد السماوي. وهما بمثابة مقدمة لما هو عتيد أن يكون بعد هذا، فينظر إلى كل شيء في علاقته بالعرش. والخروف الذي نبح يملأ المشهد السماوي بالفرح والحمد والتسبيح، وهو مركز الدائرة.

٥ - (رؤ ٦ - ٨ : ٥) وهو قسم قائم بذاته يكلمنا عن مجموعة الأحكام القضائية الأولى ممثلة في الختم السبعة ويحيى (رؤ ٧) بمثابة جملة اعتراضية ما بين الختم السادس والسابع.

٦ - (رؤ ٨ : ٦ - ١١ : ١٩) ويشمل مجموعة الأبواق السبعة ويتنظر إليها كفصل قائم بذاته. ولنلاحظ أن هذا القسم يذهب بنا إلى دينونة الأموات التي ستتم بعد الألف سنة ومن الجدير

بالذكر أنه عند صوت البوق السابع المرتبط به الأصوات العظيمة يجئ المسيح بالمجد والقوة ومعه القديسين ليأخذ ملكوته ويدين ويحكم بالبر والعدل. وتقول الأصوات في السماء أن ممالك العالم أصبحت مملكة ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الأبد. ولنلاحظ أنه في هذا القسم جملة اعتراضية تشمل الأصحاح العاشر والجزء الأول من الأصحاح الحادي عشر (١١ : ١٤).

٧ - (رؤ ١٢ ، ١٣ ، ١٤) قسم قائم بذاته يذهب بنا من تجسد المسيح الابن الذكر إلى أن يمارس الرب تنفيذ معصرة غضب الله. انه تاريخ البقية الاسرائيلية في وقت الضيقة العظيمة.

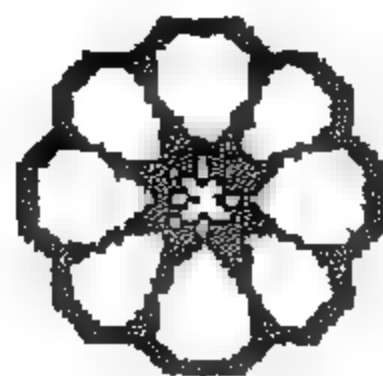
٨ - (رؤ ١٥ ، ١٦) ويكونان قسماً آخر يجئ تحته الجامات السبعة، وهي آخر الأحكام القضائية التي يجريها الرب على الأرض. فنرى البقية التي استشهدت واقفة على بحر من الزجاج أمام عرش الله في السماء. بعد ذلك نرى انسكاب الجامات السبعة. كما أن هناك جملة اعتراضية ما بين الجام السادس والسابع تشمل الأعداد [١٣ - ١٦] من الأصحاح السادس عشر.

٩ - (رؤ ١٧ ، ١٨) ويكونان قسماً خاصاً موضوعه بابل الزانية، والقضاء الذي سيقع عليها.

١٠ - (رؤ ١٩ - ٢١ : ٨) ونرى فيه الحوادث المتتالية زمنياً من عرس الخروف إلى الحالة الأبدية.

١١ - (رؤ ٢١ : ٩ - ٢٢ : ٥) ونرى فيه صورة أخرى حيث يعود بنا الروح القدس ليعطينا تفاصيل عن مركز العروس امرأة الخروف أثناء الملك الألفى.

١٢ - (رؤ ٢٢ : ٦ - ٢١) وهذا القسم بمثابة خاتمة للسفر.

الجمال الاعتراضية الموجودة فى السفر

وكأنها بين قوسين

هناك أجزاء معترضة فى السفر وكأنها قد وضعت بين قوسين على النحو التالى :

- ١ - (رؤ ٧) بمثابة جملة اعتراضية ما بين الختم السادس والختم السابع.
- ٢ - (رؤ ١٠ - ١١ : ١٤) بمثابة جملة اعتراضية ما بين البوق السادس والبوق السابع.
- ٣ - (رؤ ١١ : ١٩ - ١٥ : ٤) بمثابة جملة معترضة ما بين البوق السابع وانسكاب الجوامات السبعة.
- ٤ - (رؤ ١٦ : ١٣ - ١٦) هذه الأعداد الثلاثة بمثابة جملة معترضة ما بين الجام السادس والسابع.
- ٥ - (رؤ ١٧ - ١٩ : ١٠) بمثابة جملة اعتراضية ما بين انسكاب الجام السابع وظهور الرب بالمجد والقوة.
- ٦ - (رؤ ٢١ : ٩ - ٢٢ : ٥) بمثابة جملة اعتراضية ما بين وصف الحالة الأبدية والقسم الختامى من السفر، الفترة التى تشغلها فترة الملك الألفى.

الأزمنة المذكورة فى هذا السفر :

- ١ - «زمان وزمانين ونصف زمان» (رؤ ١٢ : ١٤) وهى مدة الضيقة العظيمة أى النصف الثانى من الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال السبعين.
- ٢ - «اثنتان وأربعون شهراً» (رؤ ١١ : ٢، ١٣ : ٥) وهى أشهر حرفية تشير إلى نفس المدة السابقة، لكنها محسوبة هذه المرة بالشهور.
- ٣ - «ألفا ومئتين وستين يوماً» (رؤ ١١ : ٣) وتشير إلى نفس مدة الضيقة لكنها محسوبة بالأيام.
- ٤ - «خمسة شهور من العذاب» (رؤ ٩ : ٥ ، ١٠) وهى ضربة البوق الخامس تحت اسم الجراد.
- ٥ - «ثلاثة أيام ونصفاً» (رؤ ١١ : ٩) وهى أيام حرفية ستكون فيها جثتا الشاهدين معلقتان على شارع المدينة العظيمة أورشليم الأرضية حيث لا يدع الوحش جثتيهما

توضعاً في القبور.

٦- «الساعة. اليوم. الشهر. السنة» (رؤ ٩ : ١٥) فملائكة القضاء المقيدين عند نهر الفرات سيطون في وقت محدد بالساعة واليوم والشهر والسنة.

٧- «الآلف السنة» (رؤ ٢٠ : ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦) وهي ألف سنة حرفية سيمك فيها المسيح على الأرض، وقد تكررت ست مرات في هذا الأصحاح.

السباعيات المذكورة في السفر :

يتميز سفر الرؤيا بأنه سفر سباعياً تكثر فيه السباعيات على النحو التالي :

١ - السبع الكنائس (رؤ ٤: ٤)	١١ - الرعود السبعة (رؤ ١٠: ٣ ، ٤ ، ٥)
٢ - السبعة الأرواح (رؤ ٤: ٤)	١٢ - السبعة الرعوس الخاصة بالفتن (رؤ ١٢: ٣)
٣ - السبع المناير (رؤ ١٢: ١٢ ، ٢ : ١)	١٣ - السبعة التيجان (رؤ ١٢: ١٣)
٤ - السبعة الكواكب (رؤ ١٦: ١٦ ، ٢ : ١)	١٤ - السبعة الرعوس الخاصة بالوحش (رؤ ١٣: ١٠)
٥ - السبعة المصابيح (رؤ ٤: ٥)	١٥ - السبعة الضربات الأخيرة (رؤ ١٥: ١)
٦ - السبعة الختم (رؤ ٥: ١ ، ٥ ، ٦ : ١)	١٦ - السبعة الملائكة الخاصة بالجامات (رؤ ١٥: ١)
٧ - السبعة القرون (رؤ ٥: ٦)	١٧ - السبعة الجامات (رؤ ١٥: ٧ ، ١٧ : ١)
٨ - السبع أعين (رؤ ٥: ٦)	١٨ - سبعة جبال (رؤ ١٧: ٩)
٩ - السبعة الملائكة الخاصة	١٩ - سبعة ملوك (رؤ ١٧: ١٠ ، ١١)

بالأبواق (رؤ ٨: ٢)

١٠ - السبعة الأبواق (رؤ ٨: ٢ ، ٦).

الرقم ١٢

ويتكرر أيضاً الرقم ١٢ في السفر على النحو التالي :

١ - ١٢ ألفاً من كل سبط (رؤ ٧) وقد تكرر هذا الرقم ١٢ مرة في الأعداد من (٥ - ٨) كما نكر أيضاً في (رؤ ٢١ : ١٣).

٢ - ١٢ كوكباً (رؤ ١٢ : ١)

٣- ١٢ باباً (رق ٢١ : ١٢ ، ٢١)

٤- ١٢ ملاكاً (رق ٢١ : ١٢)

٥- ١٢ أساساً (رق ٢١ : ١٤)

٦- ١٢ رسولاً (رق ٢١ : ١٤)

٧- ١٢ ألف غلوة (رق ٢١ : ١٦)

٨- ١٢ لؤلؤة (رق ٢١ : ٢١)

٩- ١٢ ثمرة (رق ٢٢ : ٢).

كاتب السفر

واضح كل الوضوح من افتتاحية السفر أن كاتبه الرسول يوحنا. وبدء من القرن الأول إلى وقتنا الحاضر قد أجمع كل المسيحيين على أن الرسول يوحنا هو كاتب السفر، وإن كان أول من جادل بخصوص يوحنا على أنه ليس هو كاتب السفر هم أصحاب النقد الأعلى، ولانريد الدخول معهم في مجادلاتهم السقيمة لأنهم لم يفعلوا ذلك مع سفر الرؤيا فقط لكن مع كثير من أسفار الكتاب المقدس.

والأدلة غاية في الوضوح حيث يذكر اسم يوحنا أربع مرات في السفر (١: ٢، ٤، ٩، ٢٢: ٨).^(١)

تأريخ كتابة السفر

يؤكد معظم دارسي سفر الرؤيا أنه كتب ما بين سنة ٩٥ م - سنة ٩٦ م وبينون قولهم هذا على اعتبار أن الرسول يوحنا نفى إلى جزيرة بطمس أثناء حكم الامبراطور نوميديان الذي مات سنة ٩٦ م. وقد سمح الامبراطور ترقا الذي جاء بعد نوميديان بإطلاق سراح الرسول يوحنا وعرفته إلى أفسس سنة ٩٦ م.

(١) لسم يوحنا المفكر في (٢١ : ٦) غير موجبه في الفصل. لنظر الكتاب المشهود وترجمة تاريخ.

الأصحاح الأول

ينقسم هذا الأصحاح إلى الأقسام الآتية :

- ١ - تقديم السفر (ع ١ - ٣)
- ٢ - التحية والتسبحة (ع ٤ - ٦)
- ٣ - ظهور الرب وشهادة الكائن (ع ٧، ٨) ٤ - يوحنا في جزيرة بطمس (ع ٩ - ١١)
- ٥ - رؤيا ابن الإنسان (ع ١٢ - ١٦) ٦ - تأثير الرؤيا على الرسول يوحنا (ع ١٧ - ٢٠)

أولاً : تقديم السفر (ع ١ - ٣)

«إعلان يسوع المسيح الذى أعطاه الله ليرى عبده ما لابد أن يكون عن قريب وبيئته مرسل^(١) بيد ملاكه لعبده يوحنا. الذى شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذى يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب» (ع ١ - ٣).

الاسم الدقيق لهذا السفر المبارك هو «إعلان يسوع المسيح» وليس رؤيا يوحنا اللاهوتى كما هو مكتوب فى رأس السفر. فالعنوان المعطى لهذا السفر والمكتوب فى أعلاه أعطى مؤخراً وليس بوحى من الروح القدس. والرسول يوحنا مؤمن ومؤمنة وليس لاهوتياً.

وكلمة إعلان مترجمة من الكلمة اليونانية Apokalypsis الذى تعنى شئ مكشوف ومعلن Unveiling ومنه جاءت الكلمة الانجليزية Apocalypse الذى يعنون به السفر أحياناً. فهنا نجد أمور الله المعلنه، فهى ليست تأملات أو تخيلات أناس كما يعتقد البعض.

وبطبيعة الحال ليس المقصود بإعلان يسوع المسيح ظهوره للعالم بالمجد والقوة إنما بالحرى إعلان أو رسالة نبوية قبلها الرسول يوحنا من المسيح بواسطة ملاكه.

وهذا الإعلان معطى من الله للإنسان يسوع المسيح. وهنا يجب أن نفهم هذا الحق

(١) أو أرسله وبيئته بملاكه.

جيداً، وهو أن يسوع المسيح كابن الله الحى الأزلّى الموجود قبل كل الدهور ليس فى حاجة إلى إعلان، لأنه فى لاهوته هو الله الذى يعرف النهاية من البداية. ولكن وهو الذى لم يحسب خُلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه وأخذ بالتجسد صورة عبد، ووجد فى الهيئة كإنسان (فى ٢ : ٧ ، ٨) وكإنسان مات وأقامه الله من الأموات وأجلسه عن يمينه فى السماويات، وكإنسان أعطاه الله هذا الإعلان المرتبط بالقضاء الذى سيقع على الأرض. وحيث أن الله أقامه من الأموات وأعطاه مجداً (١بط ١ : ٢١) وما هذا المجد الذى أخذه من الله إلا المجد الاكتسابى المعطى له من الله كإنسان معلناً فى هذا السفر. إنه إعلان مجده الاكتسابى بالارتباط بالأرض.

« ليرى عبيده »

فى رسائل الرسول يوحنا وفى الإنجيل نجد الآب والابن، والمؤمنين هم أولاد الله. لكن هنا نجد الله ويسوع المسيح وعبيده. فلا ينظر إلى الله فى هذا السفر كأب للمؤمنين إعلاناً عن محبته لأولاده، بل كالخالق المطلق السلطان معلناً للمسيح مشوراته الخاصة بخصوص الأرض. والمرات التى ذكر فيها الآب إنما بالارتباط بالرب يسوع المسيح (رؤ ١ : ٦ ، ٣ : ٢١ ، ١٤ : ٢) لأن الغرض الأساسى والهام لهذا السفر هو إظهار الله فى أحكامه القضائية. كما أن المسيح لا يُرى كالأبْن الوحيد الذى فى حضن الآب المطلع على جميع ما يحتويه هذا الحُضْن العظيم من أسرار، بل كالعبد الأمين الذى لا يعلم ولا يفعل شيئاً من ذاته. وهو فى هذا ينطبق عليه ما قاله الرب عن نفسه فى إنجيل مرقس - وهو الإنجيل الذى يتكلم عن المسيح كالعبد والخادم المثالى «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآب» (مر ١٣ : ٣٢).

كما أن المسيح فى هذا السفر لا يظهر كرأس الجسد أو كالمحب الذى يعلن أسرارهِ لأحبائه «لا أعود أسمىكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لكنى قد سميتكم أحبائه لأنى أعلمتكم بكل ما سمعته من أبى» (يو ١٥ : ١٥). إنما كالسيد الذى يعطى أوامره وتعليماته لعبيده بشأن ما لا بد أن يكون. وهذا يتفق مع روح السفر، فالإعلان معطى فى هذا السفر من الله للمسيح، ثم من المسيح للملاك، ثم من الملاك ليوحنا. وهذا أمر طبيعى، فسفر الرؤيا معطى من الله ليرى عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وهى نعمة تختلف عن النعمة التى قالها الرب

لتلاميذه «أنتم أحبائي» (يو ١٥ : ١٤) أو نعمة كوننا أولاد الله، أو نعمة قول المسيح لمريم المجدلية «ولكن انهيى إلى إختي وقولى لهم إني أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم» (يو ٢٠ : ١٧). فيخاطب سفر الرؤيا المؤمنين لا فى علاقتهم كأحباء أو بنين، بل فى علاقتهم كمبيد. فكوننا أبناء فهذا يناسب علاقتنا وشركتنا مع الأب ومع ابنه. ولكن سفر الرؤيا يعد الطريق لمعاملات الله مع شعبه القديم ومع الأرض فى الأيام الأخيرة عندما يكون وضعهم ومركزهم كمبيد. والذي يوضح هذا أن الملك هو وسيلة وواسطة الاتصال. ويرى يوحنا هنا لا كالتلميذ المتكى فى الحضن وعلى الصدر لكن كمبيد الذى يشهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح.

«ماليد أن يكون عن قريب»

وذلك لأن زمن الكنيسة قد شاء الرب أن يتركه دائماً غير محدد وعبارة «عن قريب» تعنى وقت النهاية، وقد ذكر هذا التعبير مرتين فى الافتتاحية (ع ١ ، ٣).

«وبيئته مرسلأبيد ملاك»

أى أرسله وبيئته بواسطة ملاك وهذا تمشياً مع صفة الرب القضائية لكن الملك لا يشهد، بل يوحنا كما حدث مع كرنيليوس إذ قال له الملك «أرسل إلى يافا رجالاً واستدعى سمعان الملقب بطرس ... هو يقول لك ماذا ينبغى أن تفعل» (أع ١٠ : ٦ ، ٧) ومن هنا فهذا السفر هو سفر الملائكة، فكل أصحاب من أصحاباته لا يخلو من ذكر ملاك أو ملائكة ما عدا الأصحاحات ٤ ، ٦ ، ١٣. وإن كانت كلمة «ملاك» المذكورة فى (رؤ ٢ ، ٣) لها معنى آخر. وهناك ما يقرب من ١٧٠ إشارة للملائكة فى هذا السفر. كما أن الملائكة فى هذا السفر يقومون بتنفيذ الأحكام القضائية. ومن المسلم به أن الملائكة كانوا واسطة الاتصال بين الله وإسرائيل، وهذا واضح من قول استفانوس «الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة» (أع ٧ : ٣٥). فهنا إننا رجوع إلى وسائل الاتصال اليهودية، الأمر الذى يتفق تماماً مع روح هذا السفر الذى يعلن معاملات الله مع شعبه الأرضى عندما يعود ويردهم إلى مكانتهم الأولى.

والملك المستخدم هنا لم يذكر اسمه، وإن كان يرجح البعض أنه الملك جبرائيل الذى أرسل من قبل الرب إلى دانيال ليعلمه الفهم ويفهمه الرؤيا ويخبره بنبوة السبعين أسبوع (دا ٩ : ٢١ - ٢٧).

«الذى شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع بكل ما رآه»

لقد حمل يوحنا الشهادة قبل ذلك لكلمة الله ولربنا يسوع كما يذكر في رسالته الأولى «الذى كان من البدء. الذى سمعناه. الذى رأيناه بعيوننا. الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة الذى رأيناه وسمعناه نخبركم به لئلا يكون لكم أيضاً شركة معنا» (١ يو ١ : ١ - ٤) وما هو فى هذا السفر يعلن أن كل ما شاهدناه ورآه من مشاهد مختلفة بمثابة شهادة عن يسوع. وكما يذكر فى (رؤ ١٩ : ١٠) أن شهادة يسوع هى روح النبوة. وكل ما رآه عبارة عن كلمة الله وشهادة يسوع. وفى ختام السفر نقول «وأنا يوحنا الذى كان ينتظر ويسمع هذا. وحين سمعت ونظرت خرت لأسجد أمام رجلى الملاك الذى كان يرينى هذا» (٢٢ : ٨). فشهادة يوحنا هنا هى كل ما سمعناه ورآه، فقد سمع أصواتاً، ورأى رؤى فى هذا السفر. وشهادته حق، فكل من مقدمة السفر وخاتمته تؤيد صدق شهادة يوحنا. ذلك أن أقوال هذا الكتاب أمينة وصادقة (رؤ ١٩ : ٩، ٢١ : ٥، ٢٢ : ٦) إنه تأكيد ثلاثى فى ختام الكتاب.

وكلمة «رأيت» و «نظرت» وما شابهها ذكرت حوالى ١٥٠ مرة فى هذا السفر وقد ذكرت خمس مرات فى الأصحاح الأول (ع ٢، ١٢، ١٧، ١٩، ٢٠).

«طوبى للذى يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب»

هذه أول طوبى من التطويبات السبعة المذكورة فى السفر. فبدأ السفر بتطويب من يقرأ ومن يسمع ومن يحفظ أقوال النبوة ويختم السفر أيضاً بتطويب من يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» (رؤ ٢٢ : ٧).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الرب عندما كان هنا على الأرض أعطى تسع تطويبات فى الموعظة على الجبل (مت ٥). وهو من قمة المجد يعطى سبع تطويبات مذكورة فى هذا السفر المبارك.

ويبدو أن «من يقرأ» هنا القصد منها القراءة بصوت مسموع ويوجد الأشخاص الذين يسمعون، فهى قراءة علنية على الآخرين، وهى عادة حسنة. لقد قام الرب ليقرأ فى مجمع الناصرة (لو ٤ : ١٦). وكانت تُقرأ أقوال الأنبياء فى المجمع كل سبت.

والطوبى هى أيضاً لمن يسمع، والطوبى أيضاً لمن يحفظ. والمقصود بالقراءة والسمع

والحفظ هنا ليست معرفة برنامج الله بخصوص المستقبل، وإن كان هذا جميلاً، إنما غرض النبوة الرئيسي ليس مجرد إشباع الذهن البشرى، بل تستحضر المجد والإكرام لربنا يسوع المسيح. بمعنى أن يكون لكلمات هذا السفر التأثير الفعّال على الحياة الروحية مثلما نقرأ في رسالة بطرس «وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات» (١بط ٤ : ٧). وأيضاً «فبما أن هذه كلها تنحل أى أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى ... ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام» (٢بط ٣ : ١١ - ١٤) وكما قال الرب يسوع «الذى عنده وصاياى ويحفظها فهو الذى يحبني والذى يحبني يحبه أبى وأنا أحبه وأظهر له ذاتي» وأيضاً «إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبى وإليه نأتى وعنده نصنع منزلاً» (يو ١٤ : ٢١ ، ٢٣).

ويبدو أن الرب بعلمه وعينه الفاحصة للمستقبل قد أعطى هذا التطويب لأنه كان يعرف أن المسيحيون سيهملون هذا السفر المبارك لذلك يعطى التشجيع بالبركة للذين يحفظون أقوال نبوة هذا الكتاب.

وكما يبدأ سفر الرؤيا بالطوبى يختم بالبركة المتمثلة في القول «نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم» - أو مع «جميع القديسين» وهكذا نجد أن السفر مع أنه سفر قضاء لكنه يرتبط بالطوبى والبركة لهؤلاء الذين يقرأون ويسمعون ويحفظون.

وواضح أن السفر نبوى، ففي افتتاحيته وفي ختامه تُعلن هذه الحقيقة. فهنا نجد القول «أقوال النبوة» وفي الختام نقرأ القول «طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» (٢٢ : ٧) وأيضاً «لأنى أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب ...» (٢٢ : ١٨).

ثانياً : التحية والتسبحة (ع ٤ - ٦)

«يوحنا إلى السبع الكنائس التى فى أسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذى كان والذى يأتى ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. الذى أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبية له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. آمين» (ع ٤ - ٦).

أسياً المذكورة هنا هى الجزء الغربى الساحلى الذى يطل على بحر إيجه والذى يعرف الآن

بتركيا الأوربية. ولو نظرت إلى الخريطة الموضح عليها الكنائس السبع تجد أن هذه الكنائس تبدأ بأفسس التي كانت عاصمة آسيا على الساحل، ثم إلى الشمال منها سميرنا وبرغامس، ثم لو انحرفنا إلى الشرق والجنوب نجد ثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولاودكية.

ولم تكن هي آسيا سبع كنائس فقط بل كانت هناك كنائس أخرى مثل كولاوسي. لكن اختار الروح القدس هذه الكنائس السبع ورتبها هذا الترتيب لتعطينا ملخصاً عن تاريخ الكنيسة من بدايتها إلى نهايتها كشاهدة على الأرض. وسيجيء تفصيل ذلك فيما بعد.

وهنا نجد التحية المعتادة «نعمة لكم وسلام». ولنلاحظ الترتيب، ليس السلام والنعمة، بل النعمة والسلام. لأن السلام ينبع ويفيض من النعمة، وتمتعنا بالسلام الكامل يعتمد على فهمنا وإدراكنا لنعمة الله. فالكلمات «النعمة والسلام» تلخص لنا اختيار المسيح ووضعه أمام الله، فنتكلم النعمة عن سلوك الله تجاه المؤمنين، ويتكلم السلام عن مركزنا مع الله «فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله برينا يسوع المسيح» (رو ٥ : ١) فالنعمة والسلام هما بركة مملوكة وممنوحة لكل أولاد الله، ولو أن الكنيسة كمعترفة يمكن أن تفشل في شهادتها، وأن الأيام المظلمة أيام الارتداد تزداد قتماً وشرأ، لكن النعمة والسلام لأجل عبيد الله لن يسقطا أبداً، بل يلزمان الكنيسة في كل أحوال وجودها على الأرض.

وكما يبدأ سفر الرؤيا بالنعمة «نعمة لكم وسلام» يختم أيضاً بالنعمة «نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم» (رؤ ٢٢ : ٢١).

وفي هذه التحية والتسبحة نجد سبعة ألقاب إلهية مباركة على النحو التالي :

١ - الكائن والذي كان والذي يأتي (ع ٤)

٢ - السبعة الأرواح التي أمام عرشه (ع ٤)

٣ - يسوع المسيح (ع ٥)

٤ - الشاهد الأمين (ع ٥)

٥ - البكر من الأموات (ع ٥)

٦ - رئيس ملوك الأرض (ع ٥)

٧ - الأب (ع ٦)

ولكن هذه التحية ليست كما في رسائل العهد الجديد من الله الأب والرب يسوع المسيح،

بل «من الكائن والذي كان والذي يأتى» والسبب فى ذلك أنه فى رسائل العهد الجديد نجد نصيب الكنيسة فى نعمة الله الظاهرة بصورة بارزة. فخدمة النعمة للكنيسة هى الموضوع الرئيسى فى رسائل العهد الجديد، لكن الموضوع فى سفر الرؤيا يختلف. فيُنظر إلى القديسين على أنهم فى وسط القوة المضادة، ولذلك فهم يحتاجون إلى النعمة والسلام من الكائن.

وهذا الاسم «الكائن والذي كان والذي يأتى» المذكور فى سفر الرؤيا يعادل تماماً اسم «يهوه» فى العهد القديم الذى يعنى «الكائن بذاته». ولهذا نجد كلمة الكائن تذكر أولاً، وبصفته الكائن هو من الأزل وسيكون إلى الأبد. ولهذا قيل بعد ذلك «والذى كان والذي يأتى» وتشير عبارة «والذى يأتى» لا إلى مجيئه فى المستقبل للدينونة والقضاء بل تنصرف إلى وجوده الأزل والأبدى كمن هو دائماً وإلى الأبد سيكون. وهذا رجوع إلى الصفة التى كان يُظهر بها نفسه فى العهد القديم عندما كان يعلن طريقه فيما يتعلق بسياسته نحو شعبه القديم والعالم والأرض. ويتمشى هذا مع موضوع سفر الرؤيا الذى يعلن الله فى سياسته إزاء العالم وإزاء الكنيسة كنظام اسمى فى هذا العالم.

ولأن سفر الرؤيا يتكلم عن القوى التى فى العالم فى بدايتها وتقدمها وسقوطها ونهايتها فالكل فى ارتباك وتشويش، لهذا تجئ النعمة والسلام من الكائن فى ذاته الذى لا يتغير.

واقد ورد تعبير «الكائن والذي كان والذي يأتى» أربع مرات (١ : ٤ ، ٨ : ٤ و ٨ : ١١ : ١٧) مع العلم أن المرة الواردة فى (١١ : ١٧) لايجئ فيها كلمة «والذى يأتى» وسيجئ سبب ذلك أثناء الشرح عندما نصل إلى هذا الأصحاح.

كذلك قيل عن الروح القدس ^(١) «ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه» وفى (رؤ ٤ : ٥) نقرأ «وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هى سبعة أرواح الله» ونلاحظ هذا الاختلاف، فهنا لا تذكر «مصابيح نار متقدة» لأنه فى (رؤ ٤) الموضوع الأساسى هناك هو أن العرش مصدر الأحكام القضائية الصادرة منه إلى الأرض، وهذه الأحكام القضائية تنفذ بقوة ونشاط. الروح القدس. لكن الموضوع هنا هو النعمة والسلام المرسلة إلى الكنائس، فلا يليق أن تذكر

(١) يذكر الروح القدس فى سفر الرؤيا ١٦ مرة، منها عشر مرات فى الأصحاحات من (١ - ٣) وست مرات فى بقية السفر على النحو التالى : (١ : ٤ ، ١٠ : ٢ و ١١ : ٧ ، ١٧ : ٢٩ و ١ : ٣ و ٦ : ١٢ ، ٢٢ : ٤ و ٥ : ٥ و ٦ : ١٤ و ١٢ : ٢١ و ١٠ : ٢٢ و ١٧ : ٢٢).

عبارة «مصابيح نار متقدة» يالسمو وجمال كلمة الله.

ورقم ٧ كما هو معروف هو رقم الكمال، وعلى هذا يُنظر إلى الروح القدس في هذا السفر بالعلاقة مع دائرة أعماله الكاملة وليست من جهة وحدة شخصه كالروح الواحد، تلك الوحدة التي يؤكدُها الوحي تمام التأكيد في علاقته بالكنيسة كجسد المسيح. فيُنظر إلى الروح القدس هنا لا كالمُعزّي الذي يسكن فينا ويدوم فينا إلى الأبد، بل في صورته أمام العرش مكان القادر على كل شيء. فكالمُعزّي خرج من عند الأب ويسكن فينا ويرينا الأمور الخاصة بالمسيح. فلأننا أبناء فقد أرسل الله روح ابنه إلى قلوبنا صارخاً يا أبا الأب. لكن هنا الحال يختلف، فالسبعة الأرواح أمام العرش مكان القوة والسيادة، ومن هذه القوة الإلهية تجي خدمة النعمة والسلام لعبيد المسيح في العالم.

«ومن يسوع المسيح. الشاهد الأمين. البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض»

«ومن يسوع المسيح»

لقد سبق ورأينا أن هناك سبعة ألقاب إلهية في هذه التحية والتسبحة، وما نحن نجد يسوع المسيح ليس منظوراً إليه في لاهوته، بل كابن الإنسان معلناً لعبيده الاعلان الذي قبله من الله. وفي هذا الاسم المبارك «يسوع المسيح» نجد اقتران ناسوته بمجده، فالاسم «يسوع» يرينا اتضاعه، أما الاسم «المسيح» فيرينا مجده. فقد جعل الله يسوع هذا رباً ومسيحاً (أغ ٢ : ٣٦). فيسوع «يهوه المخلص» (مت ١ : ٢١). وهو الاسم الذي أعطى له قبل ولادته، وهو اسم الاتضاع. أما المسيح فاسمه الذي يدل على ارتفاعه ومجده.

واسم «يسوع» متضمن في سفر الرؤيا ٨ مرات على النحو التالي (١ : ٩ مرتين^(١) و ١٢ : ١٧ و ١٤ : ١٢ و ١٧ : ٦ و ١٩ : ١٠ و ٢٠ : ٤ و ٢٢ : ١٦).

وقد ورد اسم «يسوع المسيح» ثلاث مرات (١ : ٩ ، ٢ ، ٥)

وقد ورد اسم «مسيحه» مرة واحدة (١١ : ١٥)

وقد ورد اسم «المسيح» مرة واحدة (٢٠ : ٦)

(١) جاء (ع ٩) في ترجمة داربي هكذا «أنا يوهنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي الملكوت وفي الصبر في يسوع كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع».

«الشاهد الأمين»

لقد ذكر عن الرب يسوع في العهد القديم أنه الشاهد. فنقرأ «هوذا قد جعلته شارعاً (شاهداً) للشعوب رئيساً وموصياً للشعوب» (إش ٥٥ : ٤).

وقد كانت حياة الرب يسوع من المزود إلى الصليب تبين هذا، فقد كان دائماً يقول الحق ولو أدى ذلك إلى موته (انظر يو ٨ : ١٤، مت ٢٦ : ٦٤). وكلمة «الأمين» بأداة التعريف لا تنطبق إلا على شخصه بون سواه. وقد ذكر عن الرب أنه الأمين في سفر الرؤيا ثلاث مرات (١ : ٥، ٣ : ١٤، ١٩ : ١١). وهو هذا الشاهد الأمين بالمباينة مع الكنيسة التي وضعت هنا كشاهدة تحت المسؤولية لكنها فشلت في شهادتها هنا على الأرض. وانتهى بها الأمر إلى أن الرب تقيأها من فمه.

«البكر من الأموات»

تختلف كلمة «بكر» عن كلمة «باكورة» فالمسيح باكورة الراقدين (١كو ١٥ : ٢٣) من حيث أنه الأول في الزمن. لقد قام آخرون قبله من حيث الزمن مثل ابن أرملة صرفة صيدا الذي أقامه إيليا (١مل ١٧)، وابن المرأة الشونمية الذي أقامه أليشع (٢مل ٤). ولقد أقام الرب أثناء وجوده بالجسد على الأرض كلاً من ابن أرملة نايين (لو ٧) وابنة يائرس (مر ٥) ولعسازر (يو ١١). لكن هؤلاء الذين قاموا ماتوا بعد ذلك، لكن المسيح وحده هو الباكورة، أول من قام من الأموات لكنه لم يميت بعد ذلك. والذين قاموا من القبور إنما قاموا بعد قيامته (مت ٢٧ : ٥٣). فيكون هو وحده الباكورة. أما لقب البكر فمن حيث المقام والسيادة، أي أنه في القيامة له مركز التفوق والسمو. ويذكر عن المسيح أنه بكر في العهد الجديد خمس مرات على النحو التالي :

١ - «ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ودعا اسمه يسوع» (مت ١ : ٢٥)

٢ - بكر كل خليفة (كو ١ : ١٥)

٣ - بكر من الأموات (كو ١ : ١٨، رؤ ١ : ٥)

٤ - عند دخوله الملك الألفى فنقرأ «وأيضاً متى أدخل البكر إلى العالم (العالم العتيد) يقول ولتمسجد له كل ملائكة الله» (عب ١ : ٦)

٥ - «ليكون هو بكرًا بين إخوة كثيرين»

(رو ٨ : ٢٩)

«رئيس ملوك الأرض»

لقد ذكر عن الرب يسوع في هذا السفر أنه ملك الملوك ورب الأرباب (رؤ ١٧ : ١٤ ، ١٩ : ١٦). وهو الذي شهد عنه نبوخذ نصر بالقول أنه العليّ متسلط في مملكة الناس (دا ٤). وهو الذي قيل عنه «أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي» (مز ٢ : ٦). وهو الذي عنه يوجه يهوه تحذيره إلى ملوك الأرض قائلاً «فالآن أيها الملوك تعقلوا. تأدبوا يا قضاة الأرض. اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. قبلوا الابن لئلا يغضب فتبببوا من الطريق» (مز ٢). وهو الذي قيل عنه في المزمور «أنا أيضاً أجعله بكرًا أعلى من ملوك الأرض» (مز ٨٩ : ٢٧).

وهذه الألقاب الثلاثة ترينا الرب يسوع في الماضي والحاضر والمستقبل ففي الماضي هو الشاهد الأمين، وفي الحاضر هو بكر من الأموات، وفي المستقبل هو رئيس ملوك الأرض. وهنا نجد هذا التشابه بين مز ٨٩ وسفر الرؤيا في هذه الألقاب الثلاثة الخاصة بالرب يسوع علي النحو التالي :

١ - أنا أجعله بكرًا (مز ٨٩ : ٢٧) * بكر من الأموات (رؤ ١ : ٥)

٢ - أعلى من ملوك الأرض (مز ٨٩ : ٢٧) * رئيس ملوك الأرض (رؤ ١ : ٥)

٣ - الشاهد في السماء أمين (مز ٨٩ : ٣٧) * الشاهد الأمين (رؤ ١ : ٥)

الذي أحبنا^(١) وقد غسلنا من خطايانا بدمه. وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه^(٢) له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. أمين»

عند هذه النقطة، وبعد ذكر الألقاب الخاصة بالرب يسوع، تجيء هذه التسبحة الجميلة. لأنه إن كان الأسلوب هو أسلوب العهد القديم، إلا أن التحية موجهة إلى السبع الكنائس. ولابد أن ترد الكنيسة صدى اسم يسوع، ولهذا تعالت أصوات الهاتفين واتحدت جوقة المؤمنين وهم

(١) الذي يحبنا Who Loves Us انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

(٢) لإلهه وأبيه to his God and Father انظر ترجمة داربي.

يرنمون هذه الترنيمة الحلوة قائلين «الذى يحبنا ...» وأنه لأمر مبارك كلما فكّرنا فى المسيح يسوع ولو كان كالديان أن تمتلئ قلوبنا فرحاً، ذلك أن الدينونة لا ترعبنا لأنها عبرت عنا، ولأننا عرفناه كمن يحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه.

ولنلاحظ أن الفعل «يحبنا» يجرى فى صيغة المضارع المستمر، ففى الأزل كنا موضوع محبته، وفى الماضى أحبنا وبرهن على محبته لأجلنا بأن أسلم نفسه لأجلنا، وفى الحاضر لازال يحبنا لأنه إذ كان قد أحب خاصته الذين فى العالم أحبهم إلى المنتهى. وفى المستقبل أيضاً نحن موضوع محبته، وستكون الأبدية هى جو المحبة الذى نستنشقه إلى الأبد، حيث يكون علمه فوقنا هو المحبة.

«وقد غسلنا من خطايانا بدمه» وإن كان الفعل «يحبنا» يجرى فى صيغة المضارع المستمر لكن الفعل «غسلنا» يجرى فى صيغة الماضى التام، أى شئ قد امتلكناه، وقد تم بالنسبة لنا. فهو ليس «سوف يغسلنا» لكنه «غسلنا» من خطايانا بدمه. وقد جاء الفعل «غسلنا» فى بعض الترجمات بمعنى حررنا من خطايانا بدمه.

«وجعلنا ملوكاً وكهنة لإلهه وأبيه» ولنلاحظ أن الفعل «جعلنا» جاء فى صيغة الماضى التام مثل «غسلنا» يعنى هذا أننا الآن ملوكاً وكهنة.

فنحن لسنا ملوكاً فقط، لكن ملوكاً وكهنة. الأمر الذى فشل فيه إسرائيل قديماً عندما أراد الله أن يجعلهم مملكة كهنة (خر ١٩ : ٦). وسبب الفشل هو أنهم أرادوا أن يضعوا أنفسهم تحت الناموس، ففقدوا هذا الامتياز، وأصبح الملك فى سبط يهوذا، والكهنوت فى سبط لاوى. وكان من المحال أن يكون الملك كاهناً ولا الكاهن أن يكون ملكاً. لكن نحن بارتباطنا بالمسيح الذى على رتبة ملكى صادق - الملك والكاهن - أصبحنا ملوكاً وكهنة نظيره أيضاً.

ولنلاحظ أن المسيح جعل كل المؤمنين كهنة، ولم يجعل كهنة من الناس عليهم. ولذلك قيل عن المسيح أنه رئيس كهنة عظيم وليس رئيس كهنتنا.

وينظر إلى المؤمنين فى سفر الرؤيا على أنهم ملوك فى أربع مراحل كالآتى :

١ - نحن الآن ملوك ممسوحون وإن كنا مرفوضين، لأننا فى زمن صبر يسوع. فيسوع مرفوض الآن، ونحن فى هذا تشبه داود الذى مسح صموئيل ملكاً، لكنه لم يملك لحظة مسحته، بل كان مطارداً من شاول. هكذا الحال معنا فنحن الآن ممسوحون ملوكاً، لكننا

مرفوضون لأننا نتبع المسيح المرفوض.

٢ - وعندما يجئ المسيح ويأخذنا إلى السماء ويجلسنا على العروش ويلبسنا الأكاليل نصبح ملوكاً مكللين، وهذا ما نراه في (رؤ ٤) وهذا في الفترة المتوسطة ما بين الاختطاف والظهور، فنقرأ «حول العرش أربعة وعشرون عرشاً. ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخاً جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب» (رؤ ٤ : ٤).

٣ - عندما يملك المسيح على الأرض في ملكه الألفى السعيد نصبح في هذه الفترة ملوكاً حاكمين كما نقرأ «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً» (رؤ ٢٠ : ٤).

٤ - لكننا لانملك معه ألف سنة فقط، بل سنملك إلى أبد الأبدين كما نقرأ «وهم سيملكون إلى أبد الأبدين» (رؤ ٢٢ : ٥).

ويختتم هذا الجزء بهذه التسبحة الثنائية الجميلة «له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين». وهذه هي أول تسبحة في هذا السفر، وهي تسبحة ثنائية «له المجد والسلطان» وكما سبق وذكرنا أن هذا السفر هو سفر التسبيحات المتزايدة، فنجد في الأصحاح الرابع تسبحة ثلاثية «أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة» (رؤ ٤ : ١١) وفي الأصحاح الخامس نجد تسبحة رباعية «وكل خليفة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين» (رؤ ٥ : ١٣) وفي الأصحاح السابع نجد التسبحة السباعية فنقرأ «وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش ... قائلين آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. آمين» (رؤ ٧ : ١١، ١٢) ويلاحظ أن كلمة المجد ذكرت في هذه التسبيحات الأربعة ومن يستحق المجد غيره، له كل المجد.

وهكذا يستطيع المؤمنون الآن حتى في زمن رفض المسيح أن ينسبوا له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين.

ثالثاً : سجد الرب بالقوة والمجد وشهادة الكائن (ع ٧ ، ٨)

«هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه ويضوح عليه جميع قبائل

الأرض. نعم أمين. أنا هو الالف والياء (البداية والنهاية)^(١) يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتى والقادر على كل شئ» (ع ٧، ٨).

يبدأ السفر بمجئ الرب «هوذا يأتى مع السحاب وستنظره كل عين ...» ويختم السفر أيضاً بمجئ الرب حيث نقرأ «يقول الشاهد بهذا نعم أنا أتى سريعاً» (رؤ ٢٢ : ٢٠).

وعقب التحية والتسبحة مباشرة يذكر لنا الوحي خلاصة وجيزة لموضوع سفر الرؤيا، وهو مجئ الرب بالقوة والمجد لتطهير الأرض من مغتصبيها ليملك ويتم المواعيد التى سبق وأعطاهم للأباء إبراهيم واسحق ويعقوب، وهذا كله ملخصاً فى القول «هوذا يأتى مع السحاب وستنظره كل عين ...».

وبطبيعة الحال ليس المقصود من مجيئه هنا المجئ لأجل القديسين الذى يعرف بالاختطاف، إنما مجيئه ومعه القديسين الذين سبق واختطفوا، والذي يعرف بالظهور.

ويخلط كثيرون بين الاختطاف والظهور، ويجعلونهما حادثة واحدة، ولكن هناك فارق كبير بين مجئ الرب لأخذ القديسين وهو ما يعرف بالاختطاف، وهى الحادثة المباركة التى فصلها الرسول فى (١كو ١٥ : ٥١ - ٥٨ ، ١تس ٤ : ١٥ - ١٨) ومجيئه ومعه القديسين الذين سبق وأخذهم فى الاختطاف، وهو ما يعرف بالظهور. ونلخص الفرق ما بين الاختطاف والظهور فى النقاط الآتية :

[١] سيكون مجئ الرب الثانى على مرحلتين، المرحلة الأولى تسمى الاختطاف، وهو مجئ الرب لأجل قديسيه ليأخذهم ويصل بهم إلى بيت الآب (يو ١٤ ، ١تس ٤). والمرحلة الثانية تسمى الظهور، وهو مجئ الرب مستعلنًا بالمجد والقوة على سحاب السماء ومعه القديسين.

[٢] فى الاختطاف سيجئ الرب كالعريس ليأخذ عروسه «الروح والعروس يقولان تعال» (رؤ ٢٢ : ١٧). أما فى الظهور فسيجئ كابن الإنسان لينقى ملكوته من معائر الاثم ويقيم هذا الملكوت على الأرض بالبر والعدل (مت ١٣ : ٤١).

[٣] فى الاختطاف سيجئ الرب ليختطف الكنيسة وينقذها من «ساعة التجربة العتيدة أن تأتى على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض» (رؤ ٣ : ١٠) أما فى الظهور فسيجئ الرب ليخلص إسرائيل (البقية الأمانة التى تنتظره) من أعدائها، ولسان حالها «ليتك تشق السموات

(١) عبارة (البداية والنهاية) ليست موجودة فى الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

وتنزل» (إش ٦٤ : ١) لأنها ستكون محاطة ومضطهدة من جيوش الأعداء.

[٤] في الاختطاف سيصل الرب إلى الهواء (١٧ : ٤) ، أما في الظهور فسيصل الرب إلى الأرض ويضع قدميه على جبل الزيتون (زك ١٤ : ٤) ، كما سيجلس على كرسي (عرش) مجده على الأرض، ويجمع أمامه جميع الشعوب (مت ٢٥ : ٣١ ، ٣٢).

[٥] في الاختطاف سيأتي الرب فقط ليأخذ قديسيه، أما في الظهور فسيجيئ في نار لهيب ليخلص البقية التقية وينتقم من الأعداء.

[٦] الذي سيؤخذ في الاختطاف سيؤخذ للبركة، لأنه سيصل إلى بيت الأب، كما قال المسيح «وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً أتى أيضاً وأخذكم إلي» (يو ١٤ : ٣) أي أن الذين يؤخذون يؤخذون للبركة، والذين يتركون فسيتروكون للقضاء، حيث يجتازون في ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون (مت ٢٤ : ٢١) ، وستقع عليهم أيضاً الضربات الشديدة المذكورة في السفر، الختم والأبواق والجامات، أما في الظهور فسيحدث العكس، فالذي يؤخذ سيؤخذ بالقضاء، والذي يترك فيترك للبركة. وهذا ما ذكره الرب يسوع في إنجيل متى «حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى» (مت ٢٤ : ٤٠ ، ٤١) ، فالذي سيؤخذ هنا سيؤخذ بالقضاء، أما الذي يترك فيترك للبركة حيث يتمتع بالبركة الألفية، وهذا مانجده في نبوة إشعياء «ويكون أن الذي يبقى (يترك) في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوساً» (إش ٤ : ٣).

[٧] في الاختطاف لا يذكر أن الرب سيأتي على السحاب، لكن يذكر أن المؤمنين فقط هم الذين يخطفون في السحب لملاقاة الرب في الهواء كما نقرأ «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولاً ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء» (١٦ : ١٦ ، ١٧) أما في الظهور فسيجيئ الرب على السحاب كما نقرأ «ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير» (مت ٢٤ : ٣٠) ، وكما هو مذكور هنا «هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين ...» (انظر أيضاً دا ٧ : ١٣ ، مت ٢٦ : ٦٤ ، مر ١٣ : ٢٦ ، لو ٢١ : ٢٧).

[٨] في الاختطاف الذين سيرون الرب هم المؤمنون فقط، سواء الأموات في المسيح الذين

قاموا، أو الأحياء الذين تغيروا. أما في الظهور فسترى الرب كل عين من محب وخصيم.

[٩] في الاختطاف ستكون هناك قيامة للأموات في المسيح تسمى القيامة من بين الأموات. وكما هو مكتوب «الأموات في المسيح سيقومون أولاً» أما في الظهور فلا توجد هناك قيامة.

[١٠] نقرأ عن بوق الله في الاختطاف، لكننا نقرأ أن الملائكة هم الذين سيبوقون في الظهور (انظر ١ تس ٤ : ١٦ ، مت ٢٤ : ٣١).

[١١] سيجي المسيح ككوكب الصبح المنير الذي تنتظره العروس في الاختطاف. أما في الظهور فسيجي كشمس البر (انظر رؤ ٢ : ٢٨ و ٢٢ : ١٦ وملا ٤ : ٢).

[١٢] مجي الرب للاختطاف كان سرّاً غير معروف في العهد القديم (انظر ١ كو ١٥ : ٥١). أما الظهور حيث يجي الرب مستعلنًا بالمجد والقوة فلم يكن سرّاً، بل تكلمت عنه نبوات العهد القديم، وكذلك العهد الجديد، وعلى سبيل المثال (انظر دا ٧ : ١٣).

[١٣] الاختطاف هو إتمام وعد الرب للكنيسة (يو ١٤). أما الظهور فهو إتمام الوعد لإسرائيل (ملا ٤ : ٢).

[١٤] الطلبة الرئيسية لأجل الاختطاف هي «آمين تعال أيها الرب يسوع» (رؤ ٢٢ : ٢٠) أما الطلبة الرئيسية الخاصة بالظهور هي «ليأت ملكوتك».

[١٥] لا يسبق الاختطاف أية علامات، أما الظهور فيسبقه علامات ذكرها الرب في (مت ٢٤).

[١٦] يعقب الاختطاف أسبوع الضيق، أما الظهور فيعقبه الملك الألفى.

[١٧] ما بين الاختطاف والظهور فترة زمنية تزيد قليلاً عن سبع سنوات هي أسبوع الضيق المعروف بالأسبوع السبعين والآخر من أسابيع دانيال.

وهنا في هذا العدد موضوع يأمّلنا نرى أن اليهود سيرونه فعلاً، لأننا نقرأ صراحة «وستنظره كل عين والذين طعنوه» وهذا القول مقتبس من نبوة زكريا حيث يصف النبي تأثير ظهور المسيح على البقية الأمينة من اليهود في زمن افتقادهم وخلصهم كأمة، فنقرأ «ويكون في ذلك اليوم أني أتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على

وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره» (زك ١٢ : ٩ ، ١٠).

ولكى تتم هذه النبوة كما جاء في إنجيل يوحنا نقرأ القول «لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء ... وأيضاً يقول كتاب آخر سينظرون إلى السذى طعنوه» (يو ١٩ : ٣٤ - ٣٧). فهذه الأقوال تدل صراحة على أن الوقت المقصود في هذه الأعداد هو الوقت الذى فيه ينوح اليهود على خطيتهم برفضهم المسيح ويعترفون به كالاتى باسم الرب. حينئذ تخلص أورشليم، ويحصل يهوذا على البركة، لأن الله «يلتمس هلاك كل الأمم» الآتين على أورشليم.

ولكن وإن كان ذلك اليوم يوم توبة وخلص لليهود الأنقياء، ولكنه يوم نقمة وقضاء ودينونة لغيرهم. فالعبارة «هوذا يأتى مع السحاب» تعيد إلى أذهاننا تلك الكلمات التى قيلت لا على سبيل الوعد بل على سبيل الوعيد لقيافا ومجلسه باعتبارهم ممثلين لمجموع الشعب غير المؤمنين «وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وأتياً على سحاب السماء» (مت ٢٦ : ٦٤) وسيكون هذا الظهور من أرمب الحوادث وأخطرها لا بالنسبة لليهود فقط بل بالنسبة لغير المؤمنين جميعاً وبصفة عامة أينما وجدوا، إذ مكتوب عن استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته فى نار لهيب «معطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح» (٢ تس ١ : ٨).

فستنوح أيضاً جميع قبائل الأرض عندما تقع عليهم الدينونة كما يقول الرب «وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض» (مت ٢٤ : ٣).

«نعم أمين»

نعم nai كلمة يونانى تعنى «حقيقة» أو «يقيناً»، وأمين كلمة عبرية تعنى «ليكن كذلك»

let it be so وإلى كل من الأمم واليهود كلمته لا تتغير فلا بد أن يأتى.

وهناك رأيان فى تفسير هذا التعبير العجيب، الرأى الأول يربط عبارة نعم أمين بالعدد السابع، وبناء على هذا التفسير تكون هذه العبارة هى ختم الروح القدس ومصادقته على هذا الحق، أى مجئ الرب يسوع مع السحاب.

والرأى الثانى يربط عبارة «نعم أمين» بالعدد الثامن الذى يجئ بعد ذلك، وبناء على هذا الرأى تكون عبارة «نعم أمين» المتكلم بها هو يهوه الرب الإله، الكائن وما يقوله عن نفسه هو

الحق لأنه هو الألف والياء، وكلمته ثابتة لا تتغير.

« أنا هو الألف والياء (البداية والنهاية) يقول الرب^(١) الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء » (ع ٨).

لم أجد أجمل من تعليق رجل الله الفاضل بينز على هذا العدد فيقول «الذي يتكلم هنا ليس هو المسيح كإنسان، ولا هو الله كالأب، وإنما الرب الإله - يهوه إلهيم - القادر على كل شيء. ولا يخفى أن أسماء الله لا تذكر اعتباطاً، ولكنها تذكر طبقاً للمناسبات التي ترد فيها لكي تطابق تماماً الصفة الخاصة التي يتنازل الله فيظهرها على وجهها الأكمل في تصرفه مع الناس. فمن المهم جداً والحالة هذه أن نلاحظ جيداً أن أسماء كثيرة وألقاباً أعطيت لله في هذا السفر ولا وجود لها في باقى أسفار العهد الجديد، بينما هي مستعملة مراراً كثيرة في العهد القديم. لهذا نجد اسم «القادر على كل شيء» لم يستعمل قط في العهد الجديد سوى مرة واحدة فقط، وذلك في اقتباس من العهد القديم (٢كو ٧ : ١٨). وكذلك اسم «الرب الإله» المستعمل كثيراً في سفر الرؤيا لم يستعمل قط في أسفار العهد الجديد، ذلك لأن (١بط ٣ : ١٥) يجب أن تقرأ «الرب المسيح»^(٢).

فما هي إذاً أهمية الخروج عن أسلوب العهد الجديد عند التكلم عن الله والرجوع إلى الألقاب التي استعملت في العهد القديم؟ هذه الألقاب لها دلالتها الخاصة ولا شك فقد قال الله لموسى «أنا الرب (يهوه) وأنا ظهرت لإبراهيم واسحق ويعقوب بأنى الإله القادر على كل شيء» أما باسمى يهوه فلم أعرف عندهم» (خر ٦ : ٢ ، ٣) ومن هذا القول الصريح نتعلم أن اسم الرب كالقادر على كل شيء كان الاسم واللقب الذى بمقتضاه دخل الله مع إبراهيم فى عهد. أما يهوه إلهيم «الرب الإله» فخاص بالعهد الذى أعطاه الرب لإسرائيل، وهذان العهدان مرتبطان بالأرض، ولا بد أن يتما حرفياً فى ملك المسيا على الأرض مدة الألف سنة. لهذا كانت الدلالة المستفادة من استعمال ألقاب العهد القديم ظاهرة وعظيمة، فمنها يتضح أن الله يعود إلى تنفيذ مقاصده الخاصة بالأرض، وأن الطريقة التى يعلن الله ذاته بها فى هذا السفر ليست هى الطريقة المعروفة لنا كمسيحيين وكأعضاء فى جسد المسيح، وإنما أسلوب خاص

(١) جاءت فى ترجمة داربى والكتاب المشوهد «يقول الرب الإله الكائن».

(٢) انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

يتفق مع الحقيقة الخاصة باستئناف علاقاته ومعاملاته مع إسرائيل والأرض التي أوقفت، ولا بد أن تعود عندما يتهيا العالم لملك المسيح مدة الألف سنة. وهذا كله لا يتم إلا بعد أن تختطف الكنيسة إلى السماء».

«الْألف» Alpha هو الحرف الأول في الأبجدية اليونانية، ويقابل الحرف «ألف» في الأبجدية العبرية، وهو يشير إلى ما هو أول في الزمان أو الرتبة، فهو قبل كل شيء لأنه أزلي. «الْيَاء» Omega وهو الحرف الأخير في الأبجدية اليونانية، أي لا شيء بعده، أي أن الرب الإله هو قبل كل شيء، وهو بعد كل شيء، لا شيء قبله ولا يوجد شيء بعده.

وهذا اللقب «الألف والياء» ذكر ثلاث مرات في سفر الرؤيا على النحو التالي : (رؤ ١ : ٨ ، ٢١ : ٦ ، ٢٢ : ١٣).

أما اللقب «الكائن والذي كان والذي يأتي» ذكر أربع مرات في سفر الرؤيا على النحو التالي : (رؤ ١ : ٤ ، ٨ ، ٤ : ٨ و ١١ : ١٧).

أما اللقب «القادر على كل شيء» فقد ذكر تسع مرات في هذا السفر على النحو التالي : (رؤ ١ : ٨ و ٤ : ٨ و ١١ : ١٧ و ١٥ : ٣ و ١٦ : ٧ ، ١٤ ، ١٩ : ٦ ، ١٥ و ٢١ : ٢٢).

رابعاً : يوحنا في جزيرة بطمس (ع ٩ - ١١)

«أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره»^(١) كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع^(٢) (المسيح) كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتاً عظيماً كصوت برق قائلاً (أنا هو الألف والياء الأول والآخر)^(٣) والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا إلى أفسس وسميرنا وإلى برغامس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاودكية» (ع ٩ - ١١).

(١) تجيء في ترجمة داربي هكذا «أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي صبر يسوع» I John

your brother in tribulation and kingdom and patience in Jesus. انظر الترجمة التفسيرية.

(٢) جاءت في ترجمة داربي من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع.

for the word of God and for the testimony of Jesus.

(٣) التعبير «الألف والياء الأول والآخر» ليس موجوداً في الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

دعنا نفكر قليلاً في الظروف التي وُجد فيها الرسول يوحنا. وواضح أن الرسول يوحنا هو آخر شخص كان على قيد الحياة من جماعة الرسل. لقد كان شاباً عندما كان تلميذاً للسيد في الجليل، وما هو قد تقدمت به الأيام وأصبح شيخاً مسناً منقياً في جزيرة بطمس. وقد شاهد تغيرات هامة منذ أن تعرّف بالسيد إلى أن رأى رؤياه في جزيرة بطمس في نهاية القرن الأول الميلادي. وعلى الأقل قد شاهد ثلاث حوادث هامة، أولها صلب سيدنا له المجد حوالي سنة ٣٢ م. ثم شاهد أو عاصر الرسول بولس عندما كان سجيناً في روما حوالي سنة ٦٠ م وفي تلك الفترة كانت أخبار الإنجيل قد وصلت إلى كل العالم المعروف وقتئذ، وقد جاء للمسيح الآلاف. ثم الحادثة الهامة الثالثة التي عاصرها الرسول يوحنا هي سقوط أورشليم سنة ٧٠ م وتشيت اليهود، تلك المدينة التي هي رجاء إسرائيل. وحوالي سنة ٩٠ م كتب الرسول الشيخ رسائله المليئة بالحق المسيحي والنافعة لكل عائلة الله. وما قد انتهى به المطاف منقياً في جزيرة بطمس حوالي سنة ٩٥ م. وخلال عمره الطويل هذا قد شاهد أموراً عجيبة، فقد رأى كنيسة الله وقد تأسست يوم الخمسين عندما نزل الروح القدس.

وفي نفس الوقت وبعد مدة ليست بطويلة رأى البشر الذي بدأ يزحف على الكنيسة فقد رأى أناساً هجروها وتحولوا عنها وأصبحوا أناساً فاسدين، الذين قال عنهم «مَنًا خرجوا لكنهم لم يكونوا مَنًا لأنهم لو كانوا مَنًا لبقوا معنا ...» (١ يوحنا ٢ : ١٩) وعلاوة على ذلك شاهد اضطهاد الامبراطورية الرومانية للمسيحيين، وما هو أصبح شيخاً وقد عوقب ونفى إلى جزيرة بطمس، وقد حرم من الشركة مع إخوته، تلك الشركة التي كتب عنها للمؤمنين لكي يتمتعوا بها «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً» (١ يوحنا ١ : ٣ ، ٤) وأيضاً «ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ...» (١ يوحنا ١ : ٧).

وما هو يسترجع كل هذه الذكريات ويقول «أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة» ولقد ورد اسم يوحنا أربع مرات في هذا السفر (١ : ١ ، ٤ ، ٩ ، ٢٢ : ٨). وقد وردت عبارة «أنا يوحنا» مرتين فقط في هذا السفر (١ : ٩ ، ٢٢ : ٨)^(١) وكل هذا يدل دلالة قاطعة على أن الرسول يوحنا هو كاتب هذا السفر، فهو الذي رأى وسمع وكتب.

(١) المرة المذكورة في (٢ : ٢١) ليست موجودة في الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي .

وتذكرنا عبارة «أنا يوحنا» بعبارة شبيهة قالها دانيال «أنا دانيال» (دا ٧ : ١٥) وهذا لما بين الاثنين من تشابه في الرؤى كما سبق وذكرنا في المقدمة.

«أخوكم» لنلاحظ أن يوحنا وهو يكتب سفر الرؤيا كان قد وصل إلى سن الشيخوخة، لكن لا يذكر عن نفسه أنه رسول أو شيخ كما يذكر في رسالتيه الثانية والثالثة، لكنه يتكلم كأخ وشريك مع القديسين في الضيقة وفي الملكوت وفي الصبر في يسوع. فلم يدعى أنه صاحب سلطان أو سيادة على القديسين، لكن مجرد أخوهم وشريكهم.

كما لا يقول عن نفسه أنه عضو في ممالك العالم بكل مجدها الزائل، لكنه عضو وشريك في ملكوت يسوع المسيح العتيد أن يعلن. لكنه الآن يقاسى الآلام والاضطهاد نظير إخوته تماماً. ولنلاحظ هنا ثلاثة أمور مرتبطة ببعض كما يقول رجل الله الفاضل داري في حاشية كتابه «الضيقة، والملكوت، والصبر» مرتبطون معاً كونهم مستحضرين تحت بند واحد في اليوناني :

[١] **الضيقة :** والرسول وهو يذكر أنه شريك المؤمنين في الضيقة ربما رجع ببصره إلى الوراء عندما كان شاباً عندما قال للمسيح أنا أقدر أن أشرب كأسك، فنقرأ «... أتستطيع أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا قال له نستطيع، فقال لهما أما كأس فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ أنا تصطبغان...» (مت ٢٠ : ٢٢ ، ٢٣) وكان الرب يقول له أنا ذاهب إلى الجلجثة وأنا نفسي قد رفضت وتركنت من أمتي التي أسلمتني للامبراطورية الرومانية لأصليب، وما أنتما تشربان هذه الكأس. وما هو الآن سجين في بطمس، غير قادر أن يشهد لأجل سيده، وبكل تأكيد وقد عرف الرب أن كثيرين من تلاميذه خافوا وتركوه وأنكروه، لكن واحد قد جاء واقترب إليه في ذلك اليوم حيث لم يترك سيده، بل رافقه عند الصليب، ونظر إليه، وتكلم معه، ألا وهو الرسول يوحنا. وما هو الرب يكافئه في الوقت الذي فيه حُرِم من الشركة مع إخوته المسيحيين ولم يجد صديقاً يواسيه أو يقربه بأن جاء إليه المسيح بنفسه في جزيرة بطمس ليعزيه ويشجعه وينير قلبه، ذلك القلب الذي أحاطت به ظلمة هذا العالم وقسوته جاء ليوحنا ليرفع نفسه فوق هذه الظروف التي هو فيها، ويضع أمامه الأمجاد وشخصه الذي لا يتغير. أه أيها الأحباء إن الرب يأتي إلينا في ساعة تجاربنا الصعبة وحزننا العميق.

ويجب أن ندرك أن هذه الضيقة ليست مجرد التجارب العادية التي تصادف المسيحي في

حياته، بل ضيقة من نوع محدد. كما أنها ليست الضيقة العظيمة التي سيجتاها إسرائيل بعد اختطاف الكنيسة والمعروفة بضيق يعقوب (إر ٣٠ : ٧). ولو تأملنا في تاريخ الكنيسة نجد هناك فترتين متميزتين من الاضطهاد. الفترة الأولى هي فترة الاضطهاد الشديد الذي حدث للمسيحيين تحت حكم الأباطرة الرومان الوثنيين. لقد تعرض المسيحيون لآلام مبرحة وقاسية جداً كما يذكر التاريخ. والفترة الثانية هي فترة الاضطهاد الشديد التي تعرض لها المسيحيون الأمناء تحت حكم باباوات روما في العصور المظلمة. والدارس لتاريخ الكنيسة يقشعر بدنه عندما يقرأ عن هذا الاضطهاد الذي كان يجريها باباوات روما ضد الأمناء.

[٢] الملكوت : فيوحنا - شأنه شأن بقية المؤمنين شريك في الملكوت. وهناك ثلاثة أشكال لهذا الملكوت على النحو التالي :

الأول : الملكوت تحت المسؤولية وهو الذي قدم لليهود وكرز به يوحنا المعمدان والرب يسوع والتلاميذ، لكن اليهود لم يقبلوا ملكهم الذي جاء إليهم خصيصاً، فرفضوا وتأجل الملكوت.

الثاني : الملكوت في صفته السرية والمعروف بدائرة الاعتراف المسيحي والذي أعطيت مفاتيحه للرسول بطرس، وتم فتح هذا الملكوت لليهود يوم الخمسين (أع ٢) وللأمم في (أع ١٠). وكل المؤمنين الآن في هذا الملكوت، حتى مجرد المعترفين (انظر أمثال هذا الملكوت في مت ١٣ ومثل العشر العذارى في مت ٢٥).

الثالث : الملكوت في صفته المعلنة وهو مرتبط باستعلان الرب يسوع بالمجد والقوة، ويوم يملك المسيح سيملك المؤمنون معه في هذا الملكوت لأننا «إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه» (٢ تي ٢ : ١٢).

[٣] الصبر : وتعني أيضاً الاحتمال بصبر، فالضيقة هي الطريق المعين للملكوت، ولهذا يحتاج المؤمن إلى الصبر كل ساعة. وفي الواقع جزيرة بطمس بصعوبتها وجدوبتها، وعزلة يوحنا فيها بمثابة صبر كثير بالنسبة للرسول يوحنا كما يذكر الرسول بولس «بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات» (٢ كو ٦ : ١٤). ونلاحظ القول «في يسوع» وليس يسوع المسيح، وفي الواقع هذا الاسم له دلالة الخاصة في سفر الرؤيا إذ يتكرر كثيراً في هذا السفر، فيتكلم هذا الاسم عن سيدنا عندما

كان هنا على الأرض الشاهد الأمين الذي ترك لنا مثلاً لتتبع خطواته، فكانت كل خطواته احتمالاً للألم والصبر.

نخلص من كل هذا أن هذه الكلمات الثلاثة فريدة في ذاتها، ولكنها مع ذلك موضوعية معاً كحلقة واحدة متصلة ببعضها. فيتكلم الرسول أولاً عن شركة المؤمنين في آلام المسيح، وعند ذكر الآلام لا بد وأن تشخص أبصارنا إلى المجد «لأننا إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضاً معه» ولهذا بعد الضيقة يجيئ الملكوت، ولكن الملكوت لم يحن وقته بعد، وذلك لأن المسيح لم يجلس على عرشه بل جالس عن يمين الله منتظراً حتى توضع أعداؤه تحت قدميه. والآن هو وقت نصرة الأعداء حسب الظاهر، ولهذا يدعو المسيح شعبه أن يشاركوه في صبره. ولهذا قد امتدح الرب كنيسة فيلادلفيا لأنها حفظت كلمة صبر المسيح، واحتسبها ميزة من ضمن المميزات الحسنة في هذه الكنيسة، هذه هي المرة الوحيدة التي وردت فيها كلمة الصبر في هذا السفر والتي تجيئ بمعنى patience أما كلمة الصبر التي وردت في (٢ : ٢، ١٩ و ٣ : ١٠ و ١٣ : ١٠ و ١٤ : ١٢) فقد جاءت كما في ترجمة داربي بمعنى احتمال endurance.

ويقول الأخ الفاضل وايم كلى تعليقاً على هذا العدد [إن الرسول يوحنا لا يتكلم عن نفسه هنا كعضو في جسد المسيح، لكن كأخوهم وشريكهم في الضيقة. لأنه بعد اختطاف الكنيسة سيكون هناك قديسين باقين على الأرض، وهم إخواننا ولو أنهم ليسوا من ضمن الكنيسة، ويضع يوحنا نفسه معهم. ومهما كانت امتيازاتنا كمسيحيين لكن يجب أن نضع أنفسنا مع قديسي الله في كل الأوقات والأزمات. ففي أصحاح ٦ نجد بعض شركائنا في الضيقة، وإن كانت لغتهم تختلف عن لغتنا. فهم يبرهنون على أنهم ليسوا من الكنيسة ولا يخلصونها، فيقولون «حتى متى أيها السيد القدوس والحق لاتقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض» (رؤ ٦ : ١٠). فهذه الطلبة لاتتفق مع روح المسيح، ومع ذلك فهم إخواننا ونحن شركائهم في الضيقة].

لقد كان يوحنا في الجزيرة التي تدعى بطمس، وهي جزيرة صخرية مجدبة تقع في بحر إيجه (انظر موقع الجزيرة على الخريطة التي توضح موقع السبع الكنائس في نهاية الكتاب). ويقال أن أخطر المجرمين كانوا ينفون إليها ليعملوا في مناجمها. ولقد نفى الرسول يوحنا إلى هذه الجزيرة أيام حكم الامبراطور نومتيان سنة ٩٥ م، وعندما مات وخلفه الامبراطور نرقا

أطلق سراحه وعاد إلى أفسس مرة ثانية.

ولماذا نفى الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس؟ لا لذنوب ارتكبه، ولكن من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع. أى بسبب أمانته وشهادته للحق، والأمانة والشهادة للحق تجد دائما المقاومة من العالم. فلم يتألم يوحنا كفعل شر بل كمسيحي، ولذلك تم له الوعد «لأن روح المجد وروح الله يحل عليكم» (أبط ٤ : ١٤).

ولنلاحظ التعبير «من أجل شهادة يسوع» هنا بصفة خاصة فيما يتعلق بالشكل النبوي، فمولد يسوع كملك اليهود أيقظ عداوة وحقد هيرودس واضطراب جميع أورشليم (مت ٢). والشهادة للحقوق الملكية التي ليسوع كانت الجريمة التي بسببها صلب الرومان بطرس، وقطعوا رأس بولس، وعاقبوا يوحنا.

ولنلاحظ أن يوحنا وهو يتكلم عن نفسه كمنفى في الجزيرة لم ينطق بكلمة شكوى، أو يبدى أى تذمر، لأن الله يجعل غضب الإنسان يحمده. فلم يكن يومتيان يدرى أنه بنفى الرسول إلى هذه الجزيرة يهيئ الجو المناسب ليوحنا ليرى رؤيا خاصة بالامبراطورية الرومانية وسقوطها نهائياً وطرح رأسها حياً إلى بحيرة النار والقضاء على كل جيوشها.

كما أن وضع الجزيرة الجغرافي يضعها في دائرة النبوة، فتقع أورشليم إلى جنوبها، وتقع روما إلى الغرب منها، وأرض جوج إلى شمالها، وبابل الحرفية إلى الشرق منها، وفي مواجهة الجزيرة تقع كنائس آسيا السبع وكل هذه المناطق لها دورها النبوي في الكلمة النبوية. «كنت^(١) في الروح في يوم الرب»^(٢)

لقد صار يوحنا في الروح بمعنى أنها كانت حالة وقتية، فهي لا تصف الحالة الروحية العادية التي كان عليها يوحنا، وإنما تصف الحالة التي كان عليها في ذلك الوقت، وهو تحت تأثير الروح القدس وفعله، أخذاً من المسيح الرسائل والاعلانات.

ولنلاحظ دقة القول. فلا يقول أن ليوحنا الروح القدس ساكناً فيه مثل أى مسيحي، ولا حتى

(١) جاءت في ترجمة داربي «صرت في الروح» . I became in Spirit .

(٢) تجي في حاشية داربي هكذا :

the dominical or Lordly day characterized by belonging to the Lord.

أي اليوم الرباني الخاص بالرب.

أنه ممتلئ بالروح القدس وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسيحي. ولكنه أصبح ممتلئاً بالروح القدس وقد استحوذ على أفكاره وعواطفه ومشاعره تماماً.

«فى يوم الرب»

ويوم الرب هنا ليس هو يوم الرب المشار إليه فى رسالة تسالونيكى الأولى، فاللفظان فى اللغة اليونانية يختلفان عن بعضهما لفظاً ومعنى. فيوم الرب الذى يبدأ بالظهور والمذكور فى (١ تس ٥ : ٢ و ٢ بط ٣ : ١٠) ونبوات العهد القديم يجئ هكذا the day of the lord أما يوم الرب المذكور هنا فيجئ هكذا the Lord's day. وهو نفس التعبير الذى استخدم مع عشاء الرب، فهو ليس أكل عادى لكنه أكل خصص لتذكر موت الرب. وهكذا يوم الرب ليس يوماً عادياً، وليس كوصية مثل السبت تحت الناموس، لكنه امتياز فيه نسجد ونعبد الرب. فالسبت هو اليوم الأخير من الأسبوع، أما يوم الرب فهو اليوم الأول من الأسبوع. إذن يوم الرب المذكور فى (١ تس ٥) وفى نبوات العهد القديم والذى يبدأ بالظهور ويشير إلى الوقت الذى فيه يملك الرب بالقوة والمجد على الأرض غير يوم الرب المذكور هنا والذى يشير إليه يوحنا، فهو اليوم الأول من الأسبوع قضاءه فى جزيرة بطمس، وفى هذا اليوم لمعت الرؤيا، رؤيا المجد، ومرت أمام عيني الرسول يوحنا. لقد عين الله يوم راحة فى الخليقة هو السبت، وفى عهده مع إسرائيل أوصاهم أن يحفظوا يوم السبت بنوع خاص، أما بالنسبة للمسيحي فله يوم تشاركه فرحه بالخليقة الجديدة بدلاً من راحته فى الخليقة القديمة وهو اليوم الذى بدأت فيه الخليقة الجديدة بقيامة المسيح من الأموات. هذا اليوم هو الذى دعاه يوحنا هنا يوم الرب، فهو ليس بديلاً عن السبت، ولم يستبدل آخر أيام الأسبوع بأول أيام الأسبوع، وإلا لضاع المعنى المقصود فى كل منهما. وإنما هو شئ جديد من كل وجه يستند على أساس جديد استناداً تاماً.

ويمتاز يوم الرب عن بقية أيام الأسبوع بثلاثة أمور عظيمة هى :

١ - أنه فيه قام الرب من الأموات.

٢ - أنه فيه نزل الروح القدس من السماء فى يوم الخمسين (أع ٢).

٣ - فيه يجتمع المسيحيون ليكسروا خبزاً (أع ٢٠).

ونلاحظ أن اليوم يسمى يوم الرب، والعشاء يسمى عشاء الرب، وكلاهما للرب. الأول يحدثنا عن قيامة الرب، والثاني يحدثنا عن موت الرب.

ويبدو أن كل الاعلان الذي وصل إلى يوحنا في رؤيا كان في يوم الرب، مثل الرؤى الثمانية التي شاهدها زكريا في ليلة واحدة (زك ١ : ٨ - ٦).

«وسمعت ورائى صوتاً عظيماً كصوت بوق»

يشير البوق إلى الله متكلماً بالقوة والجلال. وقد سبق الله فأعطى الناموس فوق جبل سيناء بصوت بوق (خر ١٩ : ١٦ ، ١٧ ، ١٨) إنه يؤكد السلطة وسيادة الرب. وبصوت بوق سيأتى المسيح أيضاً ويدعو الأموات لملاقاته في الهواء. وكون الصوت عظيم إنما يدل على أن الأمر غاية في الأهمية، فقد جعل يوحنا يلتفت إلى الوراء. وقد ذكرت كلمة عظيم حوالى ٨٢ مرة في هذا السفر، كما وردت كلمة الصوت ما يزيد على الخمسين مرة في السفر لذلك يمكن تسمية سفر الرؤيا بسفر الصوت العظيم.

إن نفس الشخص الذى فتح نراعيه وقال تعالوا إلىّ، والذي أخذ الأولاد الصغار بذراعيه وضمهم إليه وباركهم، والذي اتكأ على صدره يوحنا ليلة العشاء، هو نفسه الذى اسمع يوحنا هذا الصوت العظيم. فالوضع والظروف تختلف.

«قائلاً (أنا هو الألف والياء الأول والآخر) الذى تراه اكتب فى كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التى فى آسيا إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغامس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاودكية».

فالصوت سمع أولاً، ثم بعد ذلك أتت الرؤيا. ومارآه هنا يتضمن كل ما رآه فى هذا السفر. والفعل المستخدم هنا فى صيغة المضارع. ومارآه يجب أن يكتب فى كتاب، فهى ليست رسائل منفصلة ترسل إلى كل كنيسة، لكن كل ما رآه فى الرؤيا يكتب فى كتاب ويرسل إلى كل كنيسة، لأن هذا السفر موجه للكنيسة كلها.

وهذا الأمر بالكتابة هو واحد من ثلاث عشر أمراً معطى ليوحنا فى هذا السفر أن يكتب (انظر ١ : ١١ ، ١٩ و ٢ : ١ ، ٨ ، ١٢ ، ١٨ و ٣ : ١ ، ٧ ، ١٤ و ١٤ : ١٣ و ١٩ : ٩ و ٢١ : ٥).

فيأمره الرب أن يكتب كل ما رآه والذي يتضمن كل سفر الرؤيا ثم في (ع ١٩) يكرر القول أن يكتب ما رأى، أى رؤيا ابن الإنسان في مجده وسط الكنائس السبع.

لاشك أنه كانت توجد كنائس أخرى في آسيا غير هذه الكنائس السبع المذكورة هنا. لكن لماذا اختار الرب هذه الكنائس ليكتب إليها؟. معلوم لنا أن سفر الرؤيا هو سفر نبوى، ورقم ٧ هو رقم الكمال، وعلى هذا فقد اختار الرب هذه الكنائس ورتبها هذا الترتيب لكي يعطينا صورة نبوية كاملة عن تاريخ الكنيسة كمسألة على الأرض من أيام الرسول يوحنا إلى نهاية وجودها عندما يجى الرب ويأخذ المؤمنين الحقيقيين، ثم بعد ذلك يتقيأها الرب من فمه.

ولو نظرنا إلى الخريطة التي في نهاية الكتاب نجد أن هذه الكنائس على هيئة هلال، يبدأ بأفسس على الساحل، ثم إلى الشمال منها تجد سميرنا وبرغامس، ثم لو تحركنا إلى الشرق والجنوب نجد ثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولاودكية.

وسيجى الكلام عن كل كنيسة من هذه الكنائس السبع عند تأملنا في الأصحاحين الثانى والثالث.

خامساً : رؤيا ابن الإنسان فى وسط الكنائس (ع ١٢ - ١٦)

«فالتفت لأتظر الصوت الذى تكلم معى ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب وفى وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلاً بثوب إلى الرجلين ومتمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب. وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون وصوته كصوت مياه كثيرة ومع فى يده اليمنى سبعة كواكب. وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهى تضى فى قوتها» (ع ١٢ - ١٦).

يمكننا أن نجد ثلاث رؤى أساسية فى هذا السفر بالارتباط مع أقسام السفر الرئيسية. فالقسم الرئيسى الأول الذى يتعامل مع الوقت الحاضر مع الكنيسة كشاهدة على الأرض من يوم تكونت يوم الخمسين إلى مجئ الرب لاخطافها كما نراها فى الأصحاحين الثانى والثالث إذ يستحضر الرب نفسه فى علاقته بما هو كائن ممثلاً فى الرؤيا التى رآها الرسول يوحنا فى الأصحاح الأول، رؤيا المسيح كابن الإنسان فى وسط الكنائس السبع.

والقسم الرئيسى الثانى الذى له ارتباط بالأحكام القضائية التى ستقع على الناس بعد ذهاب الكنيسة، وطبقاً لذلك نجد رؤيا المسيح كالخروف الذى ذبح الذى له الحق أن يأخذ السفر ويفك ختومه السبعة وذلك فى الأصحاح الخامس.

والقسم الرئيسى الثالث وهى الفترة التى سيظهر فيها المسيح ليحكم ويملك، وهنا نرى رؤيا السماء المفتوحة خارجاً منها الرب جالساً على الفرس الأبيض كالمحارب والديان.

وهكذا يعلن المسيح ذاته بما يناسب معاملات الله سواء مع الكنيسة أو مع العالم. وبكل تأكيد كانت مشاعر يوحنا وأفكاره مملوءة بالحزن، وقد نظر عبر البحر إلى ساحل أسيأ الصغير الذى تطل عليه هذه الكنائس، وقد شاهد بعينه الشهادة العظيمة التى وصلت إلى هذا الجزء من العالم، وكيف أن الروح القدس قد جمع الكثيرين ليسجدوا للابن والابن. وقد رأى الاختلاف من يوم ما سمعوا صوت المسيح فى الإنجيل، وكيف وصلوا الآن. وبينما كانت مشاعره مملوءة بالحزن والأسى سمع يوحنا صوتاً وراءه كبوق عظيم. فهناك شخص هو وحده الذى عرف أفكاره وماتجئان فيه نفسه، فقد كان ينظر إلى ما جعله يزداد حزناً وألماً. أوليس هذا هو الحال معنا عندما نتظر حولنا ونرى الهزال الروحى وحالة اللامبالاة والإهمال فنحزن.

لكن يوحنا التفت ليرى الصوت الذى يتكلم معه، وما لم يلتفت ما كان فى إمكانه أن يرى المتكلم. لقد كان ينظر إلى الاتجاه الخاطئ، فأراد الرب أن يحوله إلى الاتجاه الصحيح. فقد

كان ينظر إلى الظروف وما وصلت إليه الكنائس. لقد قصد الرب أن يحول نظره عما حوله لينظر إليه هو شخصياً. إن بطرس عندما كان ينظر إلى المسيح استطاع أن يمشى على الماء، لكن عندما تحول نظره عن الرب وابتدأ ينظر إلى الأمواج وهياج البحر بدأ يفرق.

وعندما التفت رأى سبع منائر أو سرج من ذهب، إشارة إلى العمل المقدس الذي يعمل في خدمتهم، حيث يشع منهم نور النعمة والحق في هذا العالم. وقد رأهم سبع منائر، وكما نعلم تشير المنائر السبع إلى الكنائس السبع التي في آسيا، ولكن رمزياً تشير إلى الكنيسة كمسؤلة وشاهدة للمسيح في هذا العالم، التي من خلالها يعمل الروح القدس المرموز إليه هنا بسبعة أرواح الله، أى نشاط الروح القدس في الشهادة للمسيح أثناء ليل غياب المسيح.

وبطبيعة الحال المنارة لاقيمة لها بدون اشعاع النور. ولقد رأى يوحنا سبع منائر، لكن نورها بدأ يخفق، وهذا ما سبب الحزن ليوحنا.

ولكن رأى ما هو أشد لمعاناً، وهى رؤيا المسيح وسط المنائر السبع كابن الإنسان.

وقبل الكلام عن تفاصيل هذه الرؤيا المجيدة نعقد هذه المقارنة بين منظر الرب كما جاء في الأصحاح العاشر من سفر دانيال والأصحاح الأول والتاسع عشر من سفر الرؤيا.

وعلى الصفحة التالية تجد مقارنته بين منظر الرب في (دا ١٠ و رؤ ١ و رؤ ١٩) :-

**مقارنة بين منظر الرب في
(دا ١٠ ، رؤ ١ ، رؤ ١٩)**

الأجزاء	دانيال أصحاح ١٠	رؤيا أصحاح ١	رؤيا أصحاح ١٩
الثياب	كتان	متسربلاً بثوب حتى الرجلين	مغموس بدم وعليه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب
المنطقة الرأس والشعر	ذهب أوفاز في الوسط —	ذهب عند الصدر أبيضان كالصوف الأبيض	— على رأسه تيجان كثيرة
الوجه العينان القم	مثل البرق مصباحي نار —	مثل الشمس كلهيب نار يخرج من فمه سيف ماض	— لهيب نار يخرج من فمه سيف ماض
الجسم الذراعان اليدان	كالزبرجد كعين النحاس المصقول —	— — في يده اليمنى سبعة كواكب	— — —
الرجلان	كعين النحاس المصقول	شبه النحاس النقي كأنتهما محميتان في أتون	—

ففي (دا ١٠) الرب في معركة مع الأرواح الشريرة، وفي (رؤ ١) الرب في وسط الكنائس
ليدين الشر فيها، وفي (رؤ ١٩) الرب خارج من السماء المفتوحة ليهزم الأعداء وليقيم الملكوت.

ونلاحظ أيضاً أنه فى سفر التشيد تصف العروس عريسها من رأسه إلى قدميه (نش ٥ : ١٠ - ١٦). ويرى هنا كالعريس فى علاقة المحبة المتبادلة، وقد استردت العروس الشركة التى كانت قد فقدتها. وما قد فاض قلبها بالكلام الصالح فتصف جمال عريسها من رأسه إلى قدميه. وخلاصة القول حلقه حلوة وكله مشتهيات. لكن هذا العريس وإن كانت طبيعته هى المحبة لكن أيضاً فى نفس الوقت نور، فهو يحب إلى المنتهى، لكنه فى نفس الوقت يدين كل شئ لايتوافق مع طبيعة قداسته، فهو لايتساهل مع الشر إن وجد فى القديسين.

لقد التفت يوحنا إلى الورا لينظر الصوت الذى تكلم معه. ولما التفت رأى سبع منابر ذهبية فى وسطها شبه ابن إنسان متسربلاً بثوب إلى الرجلين وتمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب، ويبدو أن المنابر كانت منفردة وليست مثل المنارة الذهبية ذات السبع الشعب التى كانت فى خيمة الاجتماع.

ومن (ع ٢٠) نفهم أن هذه المنابر السبع والتى تعنى سرج من ذهب هى الكنائس السبع التى فى آسيا.

ولقب المسيح كابن الإنسان نجده كثيراً فى العهد القديم والجديد بدء من مز ٨ وانتهاء بسفر الرؤيا.

ومما يسترعى الانتباه أن دانيال عندما رأى الرب كابن الإنسان رآه على سحب السماء آتياً لكى يقيم ملكوته على الأرض لكى تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة (دا ٧ : ١٣ ، ١٤). أما يوحنا هنا فقد رآه على الأرض فى وسط الكنائس السبع لكى يدين الشر الموجود فيها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن لقب الرب يسوع كابن الإنسان أوسع مدى من لقبه كالمسيح أو ملك إسرائيل، فملك إسرائيل يملك على شعبه القديم «أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون جبل قدسى» (مز ٢ : ٦). أما كابن الإنسان فسيملك على الخليقة كلها (مز ٨).

ومما تجدر ملاحظته أن الرسول يوحنا كتب عن المسيح فى إنجيله أنه ابن الله، وكتب عنه أيضاً كابن الإنسان (يو ١ : ٥١)، وكتب عنه أيضاً فى سفر الرؤيا كابن الإنسان (رؤ ١ : ١٣) وكتب عنه أنه ابن الله أيضاً (رؤ ٢ : ١٨).

والمسيح كابن الله يقيم الموتى ويحييهم روحياً وجسدياً (يو ٥ : ٢٥ ، ٢٨) ولكنه كابن الإنسان يدين (يو ٥ : ٢٧). وهو هنا كابن الإنسان المرتبط بالعمل القضائى.

وقد لقب الرب يسوع نفسه بأبن الإنسان في الأناجيل حوالي ٧٠ مرة وكان اللقب المحبب والمفضل له.

ربما تذكر يوحنا الليلة التي أسلم فيها المسيح عندما قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ متشفة وارتز بها، فقد رآه كالخادم الذي انحنى ليغسل أرجل تلاميذه. وما هو الآن يراه في وسط الكنائس لا كالشخص الذي يغسل أرجلهم لكنه في ملء العظمة كربيهم وسيدهم. فالثياب هنا تشير إلى المسيح لا كالكاهن أو الشفيع الذي يخدم في الأعالي لكن كالقاضي والديان، كما تشير أيضاً إلى عظمة شخصه الكريم كالمشي وسط الكنائس.

وهو هنا متسريل بثوب حتى الرجلين، وكان الملوك والكهنة قديماً يلبسون هذه الثياب (خر ٢٨ : ٤ ، ١ مل ٢٢ : ١٠) والرب يسوع هو الملك والكاهن معاً لكن ثيابه هنا تشير إليه لا كالكاهن لكن كالقاضي والديان.

وعندما غسل أرجل تلاميذه خلع ثيابه (يو ١٣) لأنه هناك يرى كالخادم، أما هنا فلم يخلعها لكنه متسريل بها، لأنه هنا يرى كالقاضي.

وتختلف هذه الثياب عن ثياب الفارس المنتصر التي رش عليها الدم (رؤ ١٩) لأن الموضوع هناك هو استعلان الرب بالمجد والقوة لينفذ الدينونة على أعدائه. أما الموضوع هنا فيختلف حيث أن الرب يدين الشر الموجود في شعبه، لأنه قبل أن يدين العالم والأشرار يدين شعبه كما هو مكتوب «لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله» (١ بط ٤ : ١٧).

«ومتعنتق عند ثدييه بمنطقة من ذهب»

لأن اجراء القضاء هو بحسب البر الإلهي، والمنطقة نفسها تشير إلى البر والأمانة مثلاً نقرأ «ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه» (إش ١١ : ٥).

ونلاحظ أيضاً أن المنطقة هنا عند الثديين. ونحن نتذكر أن الرب أعلن هنا في هذا المشهد كالقاضي والديان، أي أنه يوبخ الشر الموجود في الكنائس وبيدته. لكن وهو يعمل هذا إنما يعمل بنشاط المحبة، لأنه إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم فقد أحبهم إلى المنتهى (يو ١٣ : ١). والشخص الذي لا يعرف محبة المسيح لا يعرف معنى المنطقة التي عند الثديين، فهو يمارس حتى أعماله القضائية من قلبه الكبير المملوء بالمحبة، فنشاط المحبة لن يسقط أبداً، لكن ليس المحبة فقط بل البر أيضاً فتشير الثياب أيضاً إلى البر، فنحن لا يمكن أن ننسى هذه الحقيقة، فكما أنه محبة فهو أيضاً نور.

وكون المنطقة عند الثديين فهذا يشير بكل تأكيد إلى القضاء، كما جاء عن الملائكة الذين ينفذون القضاء أنهم «متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب» (رق ١٥ : ٦). يعنى هذا أن القضاء ينفذ طبقاً لما هو الله في طبيعته، وهذا يطابق قول الرب «يوم النعمة في قلبي» (إش ٦٣ : ٤) لكن بالنسبة لشعبه فالوضع يختلف فهو وإن كان يدين شعبه لكن على عبيده يشفق.

وعندما تكون المنطقة عند الحقوين فهي تشير إلى الخدمة (لو ١٢ : ٣٥). لكن المنطقة هنا ليست عند الحقوين بل عند الثديين، لأن الموضوع هنا ليس الخدمة بل القضاء. وبعد أن أعطانا الروح القدس وصف الثياب والمنطقة ما هو الآن يكلمنا عن المسيح في وصف سباعى جميل على النحو التالى :

١- رأسه وشعره ٢- عيناه ٣- رجلاه ٤- صوته ٥- يده ٦- فمه ٧- وجهه.

وها نحن الآن نتأمل بشئ من التفصيل هذه الأوصاف السبعة :

[١] رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج

فى رؤيا دانيال بخصوص مجئ القديم الأيام ليدين الأرض ويقوم ملكوته يصف دانيال منظر القديم الأيام فيقول «وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج وشعره كالصوف النقي» (دا ٧ : ٩). وهنا يرى يوحنا المسيح له المجد كابن الإنسان ويقول كما قال دانيال إن شعره كالصوف النقي. من هذا نفهم أن القديم الأيام الذى رآه دانيال هو نفسه سيدنا له المجد الذى رآه يوحنا كابن الإنسان، فالمجد الذى هو من حق قديم الأيام فى نبوة دانيال هو نفس المجد الذى تسربل به ابن الإنسان الذى رآه يوحنا. من هنا نفهم أن المسيح هو الله الأزلى القديم الأيام الذى مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل (مى ٥ : ٢). كما نرى فى الشعر الأبيض لا أزلية المسيح فقط بل قداسته أيضاً، فهو القنوس وهو الأزلى.

كما نرى فى الشعر الأبيض أيضاً الحكمة كما هو مكتوب «عند الشيب حكمة وطول الأيام فهم» (أى ١٢ : ١٢)، والرب له المجد هو الحكمة عينها كما هو مكتوب «أنا الحكمة أسكن الذكاء» (أم ٨ : ١٢) فنحن خرافه وحملاته نتميز بالضعف والغباوة وليس فينا حكمة فى أنفسنا، ولكن عندما ننظر إلى الرب يسوع نرى فيه كل القوة وكل الحكمة، وقد صار لنا من الله حكمة، هو الذى بحكمته يرشد ويدبر أمور كل الكنائس.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أننا لانجد هنا العمامة على الرأس، لأن الموضوع هنا ليس الرب كالكاهن العظيم بل كالديان. كما لانرى على رأسه التيجان الكثيرة التي نراها فى (رؤ ١٩) لأن وقت ملكه لم يأت بعد، فهو لا يزال جالساً فى عرش الآب.

[٢] وعيناه كلهيب نار

ولأنه الله فهو يرى كل شئ، ويعرف كل شئ، ويدين بالنار طبقاً لإرادته القدوسة، وفى الرسائل الموجهه للكنائس يقول الرب لكل كنيسة «أنا عارف»، فليس هناك شئ يمكن أن يختفى عن هاتين العينين الفاحصتين، فكون العينان كلهيب نار دلالة على منتهى الدقة فى الفحص، ولا يخفى عليه خافية، لأن عينيه تخرقان أستار الظلام وتمتحن النار كل شئ. وفى خطاب الرب لملاك كنيسة ثياتيرا يقال عنه أنه ابن الله الذى له عينان كلهيب نار (رؤ ٢ : ١٨).

وعند خروج الرب من السماء المفتوحة من ضمن الأوصاف التى يتصف بها أن عيناه لهيب نار (رؤ ١٩ : ١٢).

آه أيها الأحباء ما أحرانا وقد عرفنا أن عيناه تميز وتفحص أفكارنا وطرقنا أن نقول كما قال صاحب المزمور «اختبرنى يا الله واعرف قلبى، امتحنى واعرف أفكارى، وانظر ان كان فى طريق باطل واهدنى طريقاً أدياً» (مز ١٣٩ : ٢٣ ، ٢٤). ليت عينيه التى كلهيب نار تفحصنا وتقضى على كل هدف ورغبة لا ترضيه، نحن عرضة أن نخدع، لكن عندما ندرك أن عينيه علينا وتفحصنا نحترص ونقول «لتكن أقوال فى وفكر قلبى مرضية أمامك يارب صخرتى وولى» (مز ١٩ : ١٤).

[٣] رجلاه شبه النحاس النقى حميتان فى أتون

وفى هذا نرى الدينونة، لأن النحاس فى كلمة الله رمز لبر الله فى علاقته مع الإنسان فى القضاء، فهو على استعداد أن يدين كل ما يضاد الله. كما تشير الرجلان إلى القوة والثبات فى القضاء، وسيأتى الوقت الذى فيه ينوس الرب جميع أعدائه برجليه الحميتين كما فى أتون نار الدينونة.

وفى خطاب الرب لملاك كنيسة ثياتيرا يقال عنه رجلاه مثل النحاس النقى (رؤ ٢ : ١٨).

ونسوق هذا التعليق لرجل الله الفاضل هو كنج على هذه العبارة فيقول [يمكن أن نرى في الرجلين المحميتين في أتون أن الرب لم كان يرى كالقاضي في وسط الكنائس لكن نراه في نفس الوقت يسير مع شعبه الذي يتعرض للاضطهادات الشديدة من قبل الامبراطورية الرومانية كما لو كان يمشى معهم في أتون الآلام والاضطهاد. ألم يحدث هذا الشيء قديماً عندما سار مع شدرخ وميشخ وعبد نفو في أتون النار المتقدة ؟ وعندما نظر نبوخذ نصر إلى الأتون قال «ألم تلق ثلاثة رجال موثقين في وسط النار. فأجابوا وقالوا للملك صحيح أيها الملك. أجاب وقال ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة» (دا ٣ : ٢٤ ، ٢٥) وهكذا أيها الأحباء كما كان الرب مع الأمناء في بابل بكل تأكيد هو معنا عندما تتعرض كنيسة الله للاضطهاد، فهناك المسيح الذي يسير مع القديسين ورجليه تحس بنار الأتون، فرجليه تسير مع القديسين في آلامهم].

[٤] وصوته كصوت مياه كثيرة

ونرى هنا العظمة والسلطان، ففي نبوة حزقيال عندما يشبه النبي صوت أزيز أجنحة الكروبيم يقول «كخريف مياه كثيرة كصوت القدير» (حز ١ : ٢٤) ثم بعد ذلك يقول « وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والأرض أضأت من مجده» (حز ٤٣ : ٢). من هنا نتعلم أن صوت المياه الكثيرة كناية في الكتاب عن مجد الله وعظمته، وفي نفس هذا المجد يتنازل المسيح ولو أنه شبه ابن إنسان فيظهر ذاته ليوحنا.

ويقال أيضاً عن الرب أنه أقوى وأقدر من صوت البحر (مز ٩٣ : ٤)، وربما يوحنا وهو يسمع هذا الصوت كمياه كثيرة رجع ببصره إلى الوراء، إلى تلك الليلة عندما سمع صوت الرب يعلو فوق زئير العاصفة في بحر الجليل، والقوة التي في صوته استطاعت أن تسكت صوت الأمواج الهائجة لأنه هو الذي يهدئ عجاج العاصفة.

ويمكن أن نرى في هذا الصوت نشاط الابن الذي يحيى النفس المائتة كما نقرأ «الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون» (يو ٥ : ٢٥) وهو نفس الصوت الذي يُخرج الأموات من قبورهم كما نقرأ «لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» (يو ٥ : ٢٨ ، ٢٩).

[٥] ومعه فى يده اليمنى سبعة كواكب

تشير اليد اليمنى إلى القوة، فيمسك الرب كل شئ فى يده اليمنى. أما السبعة الكواكب فهي ملائكة السبع الكنائس (ع ٢٠). فهم ممثلى الكنائس كما سنرى وذلك بالتفصيل فيما بعد.

فهو الذى قال قبل صعوده إلى السماء «دفع إلى كل سلطان فى السماء وعلى الأرض» (مت ٢٨ : ١٨) وهو الشخص الوحيد الذى يجب أن ننظر إليه ونتكل عليه، ولكن سرعان ما نسيت الكنيسة سيدها كلى القدرة والقوة، واتجهت إلى الإنسان لطلب المعونة.

فالكواكب ممسكة فى اليد اليمنى، أليس هذا يعزى قلب الرسول الحزين فى الأيام الأخيرة التى فيها أصدقاء كثيرون للمسيح؟ وأليس هذا يعزينا نحن أيضاً فى الأيام المظلمة؟ فهناك شخص ممسك بالشهادة الكاملة، فالسبعة الكواكب فى يده، ولذلك فمسألة النور والشهادة مضمومتان، فإذا كان شخص لا يضى نوره يستخدم الرب شخصاً آخر. وسعيد هو الشخص الذى يضى للمسيح فى هذا العالم، وحزين هو الشخص الذى لا يشهد للمسيح. ليضى هكذا نورنا أيها الأحباء، لكن مع كل ذلك فراحتنا وتعزيتنا فى إدراكنا أن الشهادة الكاملة يمسك بها الرب يسوع.

[٦] وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه

إن اجراء الحكم على المؤمنين، والدينونة على الأشرار، هو بقوة كلمة الله، لأنها سيف ذى حدين. وهى تفحص أعماق المؤمنين فى الزمان الحاضر، «لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذى حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. ومميزة أفكار القلب ونياته» (عب ٤ : ١٢) وهى التى تدين فى المستقبل «الكلام الذى تكلمت به هو يدينه فى اليوم الأخير» (يو ١٢ : ٤٨).

وهو يهدد المتمسكين بالتعاليم الغربية بأن يحاربهم بسيف فمه (رؤ ٢ : ١٦). وجيوش الأعداء فى النهاية بعد القبض على الوحش والنبي الكذاب وطرحهما فى بحيرة النار، سيقتلون بسيف الجالس على العرش الخارج من فمه (رؤ ١٩ : ٢١).

وكذلك إشعياء عندما تنبأ عن مجيئه يقول «بل يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف

لبائسى الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المناقق بنفخة شفثيه» (إش ١١ : ٤).

[٧] وجهه كالشمس وهى تضى فى قوتها

لايوجد تشبيه أقوى من الشمس وهى تضى فى قوتها للدلالة على قوة المسيح ومجده، لأن الشمس هى العظمى فى خليقة الله المنظورة، فهى تصلح لأن تكون رمزاً للدلالة على السيادة العليا «النور الأكبر». وهذا هو المجد الذى رآه يوحنا وبطرس ويعقوب فوق جبل التجلى عندما «تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور» (مت ١٧ : ٢) وقد كانت حادثة التجلى بمثابة شهادة ناطقة أعطاه الله لشهوده الذين اختارهم ليعرفهم «بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه» (٢بط ١ : ١٦).

لنفكر فى المناير الذهبية ولنفكر فى السبعة الكواكب فى وسط النهار، ما هو نورها؟ وأين ترى الكواكب فى وسط الظهر؟ لنذكر تماماً أن كل شئ يذبل لمعانه أمام وهج الشمس. ألم ير شاول الطرسوسى هذا المجد؟ ألم يسطع عليه فى الوقت الذى كان فيه يضطهد القديسين بجنون قد ملأ قلبه؟ لقد رأى وجه يسوع المسيح وعند ذلك عمى عن كل شئ فى العالم، لقد شعر أنه هالك فى محضر المجد حيث نوره الأفضل من لمعان الشمس قد أشرق حوله (أع ٢٦ : ١٣). وبعد ذلك كتب قائلاً «أما رأيت يسوع المسيح ربنا» من هنا أيها الأحباء ليس هناك نور للشهادة والخدمة فى هذا العالم إلا ومصدره شخص المسيح. ألم ينزل موسى من على الجبل وجلد وجهه يلمع؟ فقد رأى الشعب مجداً يضى فى وجهه. إذا كنا نريد تغييراً فى حياتنا لننظر إلى مجده بوجه مكشوف فنتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها.

سادسا : تأثير الرؤيا على الرسول يوحنا (ع ١٧ - ٢٠)

«فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى على قائلاً لا تخف أنا هو الأول والآخر. والذى وكنت ميتاً وما أنا حى إلى أبد الأبدى أمين ولى مفاتيح الهاوية والموت. فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. سر السبعة الكواكب هى ملائكة السبع الكنائس والمناير السبع التى رأيتها هى السبع الكنائس.» (ع ١٧).

ها نحن نرى تأثير هذه الرؤيا المباركة على يوحنا ذلك الرسول الشيخ. فما نحن نراه ساقطاً عند رجلي السيد كميت. وهذا سلوك صحيح يوضح لنا تقديره لنفسه ولشخص الرب.

ويدون شك رجع بفكره إلى الوراء إلى ليلة العشاء عندما كان متكئاً في حضن يسوع وذاق حلاوة وعذوبة محبته في الليلة التي أسلم فيها. لقد عرف السيد كمن يهتم به، وتذكر كلمات النعمة الخارجة من شفقتيه. لكن هاهو الآن يرى المسيح المجد الذي عيناه كلهيب نار، وهكذا سقط ساجداً معترفاً بعظمة سيده الذي له القوة والحكمة والسلطان.

ويمكن أن نرى يوحنا في ثلاثة أوضاع كالآتي :

١ - الوضع الأول : رجلي يوحنا في يدي الرب «ولما كان قد غسل أرجلهم ...» (يو ١٣ :

١٢) وهنا نجد الرب يغسل رجليه ليكون في حالة القداسة والنقاوة العملية.

٢ - الوضع الثاني : وفيه يرى الرسول يوحنا متكئاً في حضن الرب وواضعاً رأسه على

صدره، وهنا نجد الشركة التي يتمتع بها يوحنا.

٣ - الوضع الثالث : الذي نراه هنا ساقطاً عند رجلي الرب لكي يؤهل للخدمة. وهذا هو

الترتيب الصحيح، فعندما تكون أرجلنا مفسولة نصبح مؤهلين للتمتع بالشركة، وعند

ذلك يستخدمنا الرب لمجده وهكذا يقول ليوحنا «فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو

عتيد أن يكون بعد هذا».

وعندما سقط يوحنا عند رجليه اللتين هما شبه النحاس النقي كانهما محميتان في أتون

سقط كميت مقراً بعجزه وضعفه وأنه في ذاته ليست فيه قوة على الإطلاق. معترفاً أن كل القوة

في الرب وحده. وهذا هو جوهر الخدمة الحقيقية، وكأنه يقول للرب أنا بدونك لا أقدر أن أفعل

شيئاً. ألم يقل الرسول بولس «لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى» (٢كو ١٢ : ١٠)

وأيضاً «لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا» (٢كو ٤ : ٧) وقد استطاع

أن يقول «أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني» (في ٤ : ١٣).

لقد سقط حزقيال على وجهه أمام نفس مشهد المجد، فنقرأ «... ولما رأيته خررت على

وجهي وسمعت صوت متكلم فقال لي يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك» (حز ١ : ٢٨ و٢ :

١). كما سقط دانيال أيضاً فنقرأ «... وسمعت صوت كلامه. ولما سمعت صوت كلامه كنت

مسيخاً على وجهي ووجهي إلى الأرض ...» (دا ١٠ : ٧ - ١٠).

وهنا لا نرى روح التبنى، بل نرى الإنسان ماثلاً في حضرة مجد ذاك الذي يحكم. على أن

الرب لا يرى هنا بمجده في السماء بل في وسط الكنائس.

صحيح أن الرب الذي يحبنا من محبته لنا. يجمعنا حوله بالروح القدس، ويتنازل ويحضر

فى وسطنا لبركتنا وتعزيتنا طبقاً لوعده الكريم «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى فهناك أكون فى وسطهم» (مت ١٨ : ٢٠) لكن فى نفس الوقت لا ننسى ونحن فى محضره، قداسته ومجده، قداسة ذلك الشخص ومجد ذلك الشخص الذى يحضر فى وسطنا كما هو مقدم لنا هنا فى (رؤ ١ : ١٣ - ١٦).

ومن يرى المسيح وهو يقضى فى وسط الكنائس تبعاً للمسؤولية الملقاة عليها ولا يشعر بما هنالك من فشل مفزع ومخيف فيخر أمام الرب ساقطاً عند رجليه.

ولكن كلماته الحلوة تبدد كل خوف وفزع، وهذا ما حدث مع الرسول يوحنا، فنقرأ «فوضع يده اليمنى على قائلاً لا تخف»

لم يترك الرب خادمه المتضع والعاجز، فلم يأت إليه بالاعلان المجيد عن شخصه كمن هو الأول والآخر، لكن أولاً لمس هذا الشيخ المسن ووضع يده اليمنى عليه، وماذا يعنى وضع اليد اليمنى المسكة بالسبعة الكواكب إلا منح القوة لهذا الإنسان الضعيف المتعب.

وعلاوة على ذلك قال له «لا تخف» يالها من كلمة تبدد الخوف وتأتى بالطمأنينة والسلام. إن هذه الكلمة المشجعة أول ما قيلت قالها الرب لإبراهيم فى سفر التكوين بعد كسرة الملوك والنصرة عليهم «لا تخف يا ابرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جداً» (تك ١٥ : ١) وها هو نفس أسلوب الرب المكتوب عنه هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد يقولها ليوحنا فى سفر الرؤيا. وما بين سفر التكوين وسفر الرؤيا قيلت لأشخاص كثيرين، قيلت لاسحق (تك ٢٦ : ٢٤) وقيلت ليعقوب (تك ٤٦ : ٣) وقيلت لموسى (عد ٢١ : ٣٤) وقيلت ليشوع (٨ : ١ ، ٢) وقيلت لإرميا (إر ١ : ٨) وقيلت لدانيال (دا ١٠ : ١٢) وقيلت للراجعين من السبى (حج ٢ : ٥) وقيلت للتلاميذ (مت ١٤ : ٢٧) وقيلت لبولس (أع ٢٧ : ٢٣) وقيلت لملاك كنيسة سميرنا (رؤ ٢ : ١٠).

وتلك الكلمات المشجعة قد سمعها يوحنا قبل ذلك من الرب نفسه يوم كان معهم بالجسد. يوم هاج البحر قال لهم «تشجعوا أنا هو لا تخافوا» (مت ١٤ : ٢٧). وها هو الرسول يوحنا يسمعها ثانية من الرب المجد لأن يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد.

عندما نشعر بضعفنا وترتعد أمامه نحصل على كلمات التشجيع من فمه قائلاً «لا تخف» يالها من كلمات تبعث الطمأنينة إلى النفس المرتجفة. صحيح إن المسيح هو الديان والقاضى المتسربل بثياب الجلال التى تليق بمركزه، ولكن ليوحنا يقول لا تخف. ياله من محب.

« أنا هو الأول والآخر »

لقد ورد هذا اللقب المبارك عن الرب ثلاث مرات ^(١) في هذا السفر (رؤ ١ : ١٧ و ٢ : ٨ و ٢٢ : ١٣) كما ورد هذا اللقب أيضاً عن الرب كيهوه في نبوة إشعياء ثلاث مرات أيضاً (إش ٤١ : ٤ و ٤٤ : ٦ و ٤٨ : ١٢) من هنا نفهم أن يهوه العهد القديم هو نفسه الرب يسوع رب العهد الجديد.

لقد ورد هذا اللقب في بداية السفر (رؤ ١ : ١٧) وفي ختامه (رؤ ٢٢ : ١٣)، ولا يعنى الأول أى البداية إنما يعنى السمو والتفوق. فربنا يسوع المسيح هو الشخص السامى والمرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، فليس هناك شخص أعظم منه. وفي الواقع إن سر فشلنا في الشهادة للرب هو أننا لا نعطيه المكان الأول والرئيسى ليكن الرب هو الأول والآخر في حياتنا. فهو الأول قبل الكل وفوق الكل، وهو الآخر أى بعد الكل، وهو غاية كل شئ، إذن لماذا نخاف عداوة العالم؟ ها هو الرب يقول ليوحنا ولنا « لا تخف » أنا الذى لى القوة الفائقة، أنا الشخص الذى انظر إلى الكنيسة واهتم بها وبأمورها، أنا الذى أرى الأشياء من البداية إلى النهاية.

« والذى وكنت ميتاً وها أنا حى إلى أبد الأبدى (أمين) ^(٢) ولى مفاتيح الهاوية والموت ^(٣) » (ع ١٨).

ولماذا لانخاف؟ لأن ذاك الذى هو الأول والآخر هو الذى كان ميتاً وها هو الآن حى إلى أبد الأبدى.

وما أجمل الارتباط بين مجده غير المنظور « الأول والآخر » ومجده الاكتسابى « وكنت ميتاً » مع نتائج القيامة « مفاتيح الموت والهاوية » حيث القبر للجسد والهاوية للروح.

لقد تجسد ربنا، فقد قيل عنه « والكلمة صار جسداً » ومات وقام، كما هو مكتوب « الذى

(١) المرة المذكورة في (ع ١١) ليست موجودة في الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

(٢) كلمة (أمين) ليست موجودة في الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

(٣) في معظم الترجمات تجئ « الهاوية والموت » لكن تجئ في ترجمة داربى وترجمة N.A.S.B. « الموت والهاوية » وهذا هو الترتيب الدقيق كما جاء أيضاً في (رؤ ٦ : ٨ و ٢٠ : ١٣ ، ١٤) لأن الهاوية تتبع الموت موت الجسد فأولاً يحدث الموت وبعد ذلك تجئ الهاوية فبعد أن مات الفنى رفع عينيه وهو في الهاوية (لو ١٦ : ٢٢ ، ٢٣) والهاوية هي حالة الأرواح بدون أجساد.

أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (رو ٤ : ٢٧) لهذا «لنا ثقة في يوم الدين لأنه كما هو [أى المسيح في المجد] هكذا نحن في هذا العالم» (١يو ٤ : ١٧).

يألها من كلمة معزية «الحى» إنه تعبير عن الله الحى الحقيقى الذى يميزه عن الآلهة الكاذبة. هذا ما يقوله العهد القديم والجديد، فنقرأ «أما الرب الإله فحق. هو إله حى وملك أبدي» (إر ١٠ : ١٠) أى أنه الإله الحى وملك الأبدية. ونقرأ فى العهد الجديد عن الرب يسوع إنه الحى إلى أبد الأبدين.

إن ربنا يسوع المسيح هو رئيس الحياة ومعطى الحياة، وكالقدوس لم يكن الموت سلطان عليه، لأنه لم تكن فيه خطية. ولكنه وضع حياته باختياره إذ قال «لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن أأخذها أيضاً» (يو ١٠ : ١٨) وقيل عنه فى الأناجيل الأربعة أنه أسلم الروح بإرادته وبسلطانه الذاتى المطلق (انظر مت ٢٧ : ٥٠ ومر ١٥ : ٣٧ ولو ٢٣ : ٤٦ و١يو ١٩ : ٣٠).

وتتجلى قيمة كلمة «وكننت ميتاً» فى ضوء مجده الشخصى المعلن هنا، قرب المجد قد صلب وذاق بنعمة الله الموت، وبذلك كسر شوكة الموت وبموته وضع الأساس ليبيد ذاك الذى له سلطان الموت، وجاءت الملائكة داخل القبر وخارجه تشهد بنصرته على الموت (مت ٢٨ : ٢ - ٧ و١يو ٢٠ : ١١ - ١٣) وعلى حسابه سيهتف المقيدون «أين شوكتك ياموت أين غلبتك يا هاوية» (١كو ١٥ : ٥٥).

«وها أنا حى إلى أبد الأبدين»

أى لن ينوق الموت مرة أخرى، لا يسود عليه الموت فيما بعد. ولأنه حى ستحيا نحن أيضاً.

«ولى مفاتيح الموت والهاوية»

ترمز المفاتيح للقوة الادارية والسياسية التدبيرية، فالشخص الذى يمسك المفتاح يفتح ليسمح بدخول الأصدقاء ويغلق أمام الأعداء، أو يفتح ليرسل خدامه فى بعض المهمات، ويغلق ليضمن سلامتهم فى الداخل. وفى سفر الرؤيا نرى مفاتيح الإدارة فى يد الرب يسوع المسيح نفسه.

وهناك أربع إشارات للمفاتيح فى هذا السفر كالاتى :

[١] الرب يسوع له مفاتيح الموت والهاوية. (رؤ ١ : ١٨)

[٢] الرب يسوع له مفتاح داود

(رؤ ٣ : ٧)

[٣] مفتاح بئر الهاوية ^(١) أُعطى للكوكب الساقط.

(رؤ ٩ : ١ ، ٢)

[٤] ملاك نزل من السماء ومعه مفتاح الهاوية نفسها.

(رؤ ٢٠ : ١)

وسنتكلم عن هذه المرات الأربع كل في موضعها من الشرح. وما نحن نتكلم عن المرة الأولى التي فيها يقول الرب «ولى مفاتيح الموت والهاوية». لقد رأى يوحنا المسيح في مجده البهى، وسقط عند رجليه كميت عند ذلك وضع الرب يده اليمنى عليه قائلاً «لاتخف أنا هو الأول والآخر... ولى مفاتيح الموت والهاوية» فسيدينا تبارك اسمه صاحب السيادة على الموت والهاوية له السلطان على الأجساد والأرواح، لأنه هو الذى يميت ويحيى، وذلك بحق موته على الصليب. ولهذا فلا الموت ولا الهاوية في مقدورهما أن يخطفا خروفاً واحداً من يد الراعى الصالح، فأبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة (مت ١٦ : ١٨).

والرب يسوع عندما يجلس على العرش العظيم الأبيض سيأمر الموت ليعطى الأجساد ويأمر الهاوية لتعطى الأرواح ليقف الأموات الأشرار أمام العرش العظيم الأبيض للدينونة، وهو الذى يأمر أيضاً بطرح الموت والهاوية في بحيرة النار.

«فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا» (ع ١٩).

كما أشرنا قبلاً يعتبر هذا العدد هو المفتاح الرئيسى لتقسيمات السفر الثلاثة :

١ - **ها رأيت** : تتصرف إلى الأشياء التى كنا بصددنا فى هذا الأصحاح والتى رأها يوحنا بعينيه وهى منظر الرب القضائى الماشى فى وسط السبع المناير (رؤ ١ : ١٣ - ١٦).

٢ - **ها هو كائن** : ويشمل ما هو وارد ذكره فى الأصحاحين الثانى والثالث من هذا السفر، وفيه نرى تاريخ الكنيسة كشاهدة على الأرض وموضوعة تحت المسؤولية. وهذا ما

(١) لنلاحظ أنه فى (رؤ ٩ : ١ ، ٢) تجئ كلمة الهاوية فى الأصل بمعنى مختلف عن (رؤ ١ : ١٨) ففى (رؤ ١ : ١٨) تجئ بمعنى Hades فى اليونانى وهى نفسها Sheol بالعبرى وتعنى حالة انفصال الأرواح عن الأجساد، وقد وردت فى سفر الرؤيا أربع مرات (١ : ١٨ و ٦ : ٨ و ٢٠ : ١٣ و ١٤) أما فى (رؤ ٩ : ١ ، ٢) تجئ كلمة الهاوية فى اليونانى Abussos وتعنى عميق بلا قرار وترجمت فى الانجليزية هكذا Pit- abyss أو Bottomless وقد جاءت بهذا المعنى تسع مرات فى العهد الجديد، سبع منها فى سفر الرؤيا وواحدة فى إنجيل لوقا (لو ٨ : ٣١) وواحدة فى رسالة رومية (١٠ : ١٧) والمرات السبع جاءت فى المواضع الآتية فى الرؤيا (رؤ ٩ : ١ ، ٢ و ١١ : ١١ و ١٧ : ٨ و ٢٠ : ١ و ٢٠ : ٣).

نجدّه موضحاً في الرسائل السبع الموجهة إلى الكنائس السبع وسيجيء تفصيل ذلك فيما بعد.

٣- ما هو عتيد أن يكون بعد هذا : وهو المشار إليه بدءاً من الأصحاح الرابع الذي يستهل بالقول «اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا» وتعتبر هذه العبارة المفتاح الرئيسي لفهم محتويات القسم الثالث. فبدء من ص ٤ - ص ٢٢ : ٥ كل الحوادث والمشاهد التي فيه مستقبلية. لقد حاول البعض أن يطبقوا بعض تلك المشاهد على حوادث حدثت في تاريخ الكنيسة، لكن تاريخ الكنيسة متضمن فقط في الأصحاحين الثاني والثالث. أما ما سيجيء بعد الأصحاح الثالث فسيحدث بعد اختطاف الكنيسة في الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال السبعين، تلك الأسابيع التي توقف حسابها منذ صلب المسيح، ولكن حبل النبوة الذي قطع سيعود إلى الظهور بعد انتهاء تاريخ الكنيسة على الأرض التي لا مكان لها في حساب الزمن لأنها سماوية وليست من هذا العالم.

ومما هو جدير بالذكر أن ما هو كائن رآه يوحنا على الأرض، أما ما هو عتيد أن يكون بعد هذا رآه يوحنا وهو في السماء.

«سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس» (ع ٢٠).

لقد تنازل الرب فوضع لعبده يوحنا هذه الرموز فيقول له «سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني ... هي ملائكة السبع الكنائس».

إن كلمة سر في العهد الجديد تعني شيئاً كان مخفياً وأعلن، وبعد إعلانه لم يعد سراً. واستعمال كلمة «سر» هنا إنما ليوضح لنا أن المقصود هنا ليس الكنائس السبع فحسب، إنما تفيد وتتضمن شيئاً آخر أكثر من مجرد رسائل إلى هذه الكنائس السبع الجرفية الموجودة في آسيا. فالأصحاحين الثاني والثالث يوضحان لنا شيئاً أكثر من مجرد وصف لحالة هذه الكنائس في ذلك الوقت، وسنرى فيما بعد أنها تعطينا صورة نبوية لسبع فترات متميزة في تاريخ الكنيسة. لذلك نجد هنا الصفة السرية لمنظر هذه الكواكب السبع والمناير السبع. من المسلم به أنه كانت هناك كنائس أخرى في آسيا غير هذه الكنائس السبع المذكورة في الأصحاحات الثلاثة الأولى من هذا السفر، لكن لماذا اختار الرب هذه الكنائس السبع وأرسل إليها رسائله السبع؟ سنرى فيما بعد أنها تضع أمامنا منظراً نبوياً كاملاً لمراحل تاريخ

الكنيسة أو دائرة الاعتراف المسيحي من أيام الرسول يوحنا إلى مجيئ الرب يسوع المسيح ليأخذ المؤمنين الحقيقيين، ويعد ذلك يتقياً المعترفين اسماً من فمه.

وعلاوة على ذلك فالكنيسة وتاريخها النبوي كان سرّاً لم يجئ عنه إعلان في العهد القديم. ويقال عن الكواكب في (ع ١٦) إنها في «يده اليمنى» وفي (ع ٢٠) إنها على يمينه، ويمكن تفسير ذلك أن التعبير الأول يعنى الحفظ والضمان أما التعبير الثانى فيعنى الصلة الظاهرة العلنية بالمسيح.

ويقال عن الكواكب أنها ملائكة السبع الكنائس. وقد أثيرت مناقشات حادة حول المعنى المراد بالملائكة، فقد اعتقد البعض مثل بين الفورد أنهم ملائكة حرفيين، لكن هذا الاعتقاد خاطئ لأنه لا توجد أية واحدة في الكتاب المقدس تدل على أن للملائكة إشراف على الكنائس المحلية، بل على العكس فالكنيسة لها الرب يسوع في الأعلى، والروح القدس على الأرض، وتلقى الملائكة لتتعلم فقط حكمة الله المتنوعة من خلال الكنيسة (أف ٣ : ١٠). وتتعلم نظام الله وترتيبه أيضاً (١ كو ١١ : ١٠). من هذا نفهم أن أمور الكنيسة أوكل لسلطة أعلى من الملائكة، أوكل للمسيح في الأعلى لأنه رأس للكنيسة التى هى جسده، والروح القدس على الأرض الذى كَوْنُ الكنيسة.

علاوة على ذلك فالملائكة القديسين المختارين بالطبع لا يفشلون أو يسقطون ولا يوجه إليهم التوبيخ أو اللوم، فهم «المقترين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه» (مز ١٠٣ : ٢٠) بينما هنا نرى أن ملائكة الكنائس يوبخون كونهم مسؤولين عن حالتهم الروحية. وهكذا نجد الكلمات توجه للملاك على سبيل المثال «لكن عندى عليك (أو ضدك) ... واذكر من أين سقطت وتب ... الخ» كما أنه لا يمكن أن نتصور أن المسيح يكلم الملائكة بواسطة النبى.

وبفضلاً عن ذلك فالملاك هنا حالته مماثلة لحالة الكنيسة الأبية فلا بد أن يكون واحداً منها ومعها، فهو عبارة عن شخص أو أشخاص يشغلون مركزاً فى وسطها، وعليهم مسؤولية خاصة تجاهها.

وقد استنتج البعض أن المقصود بالملاك هم رجال الاكليروس والكهنوت الذين نراهم فى كثير من الكنائس المحلية، ولكن هذا الاستنتاج خاطئ ويناقض تعليم كلمة الله على خط مستقيم.

إن ما هو المقصود من كلمة ملائكة؟ إن الكلمة اليونانية المترجمة ملاك تعنى أيضاً رسول،

لذلك نستطيع أن نقول أن ملائكة السبع الكنائس هم رسل السبع الكنائس، والرسول هو العنصر المسؤول في الكنيسة أو الجماعة، وهو يمثلها أمام الله، لأنه بسبب قريبتهم من المسيح وشركتهم معه أو بسبب مسؤوليتهم أمامه عن طريق عمل الروح القدس فيهم لخدمته لذلك ينظر إليهم الرب كالممثلين للكنيسة، فيرى حالة الجماعة أو الكنيسة في ملاك الكنيسة باعتباره الممثل الرمزي للكنيسة. فينظر إلى الكنيسة في هؤلاء المسؤولين فيها، وفيهم ينظر إلى الكنيسة كلها.

نخلص من هذا أن كلمة ملاك تحمل ضمن طياتها فكرة التمثيل والنيابة، وقد استعملت هنا على سبيل الاستعارة والمجاز لوصف أولئك الذين وضعت عليهم المسؤولية.

أما المناير الذهبية السبع فمن تفسير الرب ليوحنا نفهم أنها الكنائس السبع، وكونها ذهبية لأن الكنيسة مؤسسة على بر الله، ولهذا يجب أن تطيع بالصفة الدالة على أصلها. كما أنها ليست منبع النور، والادعاء بأنها مصدر النور كان سبباً لكثير من الشرور التي نبتت في المسيحية. ومما لا شك فيه أن الكنيسة ولو أنها ليست منبع النور ولكنها مسؤولة عن التمسك بالنور الذي عندها، فإذا لم تتمسك بالنور الذي أعطى لها فلا فائدة من وجودها. لهذا نقرأ عن التهديد الخاص بالمنارة حيث يقول الرب «فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى وإلا فإنني أتيك وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب» (رؤ ٢ : ٥).

الأصاحاحان الثانى والثالث

ماهو كائن

«الرسائل الموجهة إلى السبع الكنائس»

ملاحظات تمهيدية :

أولاً: هناك طرق ثلاث يمكن بها دراسة هذه الرسائل السبع الموجهة للكنائس السبع :

[١] الطريقة الأولى : يمكن النظر إليها على اعتبار أنها تصف ما كان حادثاً فى هذه الكنائس يوم أرسل إليها الرسول يوحنا هذه الرسائل، ويمكن تسميتها بالصورة التاريخية.

[٢] الطريقة الثانية : وهى دراستها من وجهة النظر النبوية على اعتبار أنها صورة لتاريخ الكنيسة من أيام الجيل الرسولى إلى مجئ الرب يسوع المسيح حيث يأخذ المؤمنون الحقيقيين وبعد ذلك يتقياً مجرد المعترفين من فمه، وهى الصورة التى سنركز عليها أثناء دراستنا لهذه الرسائل ويمكن تسميتها بالصورة النبوية.

[٣] الطريقة الثالثة : يمكن النظر إليها من حيث انطباقها بطريقة عملية على أى جماعة أو فرد فى أى وقت تكون حالته مطابقة لما هو مصور فيها، ويمكن تسميتها بالصورة العملية حيث نجد فيها الدروس العملية النافعة لنا.

ثانياً : هناك فارق بين الكلام عن الكنيسة كجسد المسيح بحسب مشورات الله الأزلية، وهى التى أفاض عنها الرسول بولس الكلام فى رسالتى أفسس وكولوسى، وهذه تشمل كل المؤمنين الحقيقيين المختارين قبل تأسيس العالم والمعينين سابقاً للتبني حسب مسرة الأب والذين هم جسد المسيح، بل ملء ذاك الذى يملأ الكل فى الكل. وبين الكنيسة كمسؤولة أمام

المسيح وشاهدة له هنا على الأرض، وهي هنا تشمل المؤمنين الحقيقيين ومجرد المعترفين. ولا بد أيضاً من محاكمتها وإدانة الشر الموجود فيها. وعند مجئ الرب سيأخذ الحقيقيين ويترك مجرد المعترفين. وهذه هي التي يتكلم عنها الرسول يوحنا في الأصحاحين الثاني والثالث من هذا السفر.

ثالثاً : تنقسم الرسائل الموجهة إلى السبع الكنائس إلى قسمين أو مجموعتين رئيسيتين :

المجموعة الأولى : وتشمل الكنائس الثلاثة الأولى، وهي أفسس وسميرنا وبرغامس.

المجموعة الثانية : وتشمل الكنائس الأربع الأخيرة، وهي ثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولاودكية.

ومما يسترعى الانتباه أن مجئ الرب لم يرد ذكره في الرسائل الثلاث الأولى بينما يجئ ذكره في الرسائل الأربع الأخيرة. من هذا نستنتج أن الكنائس الثلاث الأولى دورها التاريخي قد انتهى. أما الأربع الأخيرة فتستمر إلى مجئ الرب وتسير جنباً إلى جنب.

رابعاً : في الرسائل الثلاث الأولى نجد أن الحث والتحريض على السمع يسبق ذكر الوعد المعطى للغالب، بينما في الأربع الرسائل الباقية نرى الحث على السمع يجئ بعد الوعد المعطى للغالب. ومثل هذا التغيير في الأسلوب قلما يحصل في كتابة الناس، وإن حدث فيكون عن غير قصد في الكتابة البشرية. لكن من المستحيل أن يكون هذا التغيير عن غير قصد في الكلمة الإلهية فلا بد أن يكون هناك سبب جوهري للتغيير، وهذا السبب واضح، ففي الرسائل الثلاث الأول وإن كانت الكنيسة قد أخفقت ولكنها لم تكن قد وصلت بعد إلى درجة من الفساد الذي لايرجى إصلاحه، ولهذا نجد الروح القدس يخاطب الجماعة كلها منذراً كل من له أذن لسمع ما يقوله الروح للكنائس، ولكن في الأربع الرسائل الباقية أصبحت الكنيسة كمجموع في حالة يرثى لها ولايرجى معها إصلاح، ولهذا فلا يوجد من توجه إليه نصيحة الاستماع لكلمات الروح القدس سوى الأشخاص الذين غلبوا، وهم المؤمنون الحقيقيون في وسط المجموع الاسمي الذي فسد وانحط. ففي الثلاثة الأنوار الأولى لازال يوجد ضمير للكنيسة كمجموع حتى إن الرب استطاع أن يخاطب الكنيسة بأسرها، ويدعوها لأن تسمع ما يقوله الروح. أما الأربع الرسائل الباقية فكل ضمير للمجموع قد انتهى أمره، وأصبح في خبر كان، ولم يعد في الإمكان توجيه النصيحة سوى للمؤمن الحقيقي فقط.

خامساً : هناك أسباب رئيسية تدعونا لأن نقول أن الرسائل السبع للكنائس السبع لها صفة نبوية تمثل تاريخ الكنيسة على الأرض من أيام الجيل الرسولى إلى مجئ الرب، وهذه الأسباب هي :

١ - كل سفر الرؤيا سفر نبوى، وهذا واضح من بداية السفر حيث نقرأ «طوبى للذى يقرأ» والذين يسمعون أقوال هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب» (رؤ ١ : ٣) والأصحاحان الثانى والثالث جزء من السفر، وعلى هذا ينطبق عليهما الصفة النبوية.

٢ - ان الرسائل لم ترسل منفصلة، لكل كنيسة الرسالة الخاصة بها، لكن كل الرسائل السبع أرسلت إلى كل كنيسة (رؤ ١ : ١١) مما يدل على أن لها أهمية لكل الكنيسة كمجموع وليس لكل كنيسة بمفردها.

٣ - ذكر مجئ الرب فى الكنائس الأربع الأخيرة وعدم ذكره فى الثلاث الأولى يؤيد أن الثلاث الأولى دورها التاريخى قد مضى أما الأربع الأخيرة فستستمر جنبا إلى جنب إلى مجئ الرب.

٤ - رقم سبعة رقم مميز فى سفر الرؤيا، وهو عدد رمزى يكمننا عن دورة كاملة، أى أن الرب أقام شهادة كاملة من الكنيسة المسئولة على الأرض.

٥ - لاشك كان هناك كنائس أخرى فى مقاطعة آسيا الصغرى مثل كولوسى، لكن الروح القدس اختار سبع كنائس ورتبها هذا الترتيب الدقيق لكى تمثل تمثيلاً دقيقاً الأنوار التاريخية المختلفة التى مرت بها الكنيسة من وقت القرن الأول إلى أن يتقيأها الرب من فمه بعد أن يأخذ المؤمنين الحقيقيين، وسيتضح ذلك أثناء شرحنا لهذه الرسائل.

سادساً : الأنوار السبعة التى مرت وسيمر بها تاريخ الكنيسة هى على النحو التالى :

١ - تمثل كنيسة أفسس الصورة التى كانت عليها الكنيسة فى الوقت الذى كتب فيه يوحنا سفر الرؤيا إلى سنة ١٦٧ م. وما يميز هذا الدور من أنوار تاريخ الكنيسة هو ترك المحبة الأولى، وقد بدأ ذلك فى نهاية العصر الرسولى.

٢ - تمثل كنيسة سميرنا عصر الاستشهاد حتى الامبراطور العاشر من المضطهدين وقد استمر هذا الدور حتى سنة ٣١٣ م.

٣ - تمثل لنا كنيسة برغامس حالة الكنيسة منذ تولى قسطنطين العرش حيث احتضن

الكنيسة كحام لها فى القرن الرابع، وقد اتحدت المسيحية ببعض المعتقدات والممارسات الوثنية مما أقسدها، كما دخلت السياسة فى الكنيسة، وبدأت الكنيسة تأخذ طابع العالمية حيث سارت مع العالم، وقد استمر هذا الدور حتى سنة ٦٠٠ م.

وهذه الأنوار الثلاثة انتهت تاريخياً كما سبق وذكرنا.

٤ - تمثل ثياتيرا حالة الكنيسة من سنة ٦٠٠ م، وستستمر إلى مجئ الرب، وخلال هذه الفترة زاد انتشار الوثنية، وتبلور نظام روما البابوى الذى أمسك بزمام السلطة العامة واضطهد قديسى الله - وذلك فى القرون الوسطى المظلمة - اضطهاداً شديداً.

٥ - تمثل لنا كنيسة ساردس النظام البروتستانتى منذ قيام لوثر الذى ارتبطت به حركة الإصلاح ليحد من السلطة البابوية ويدخل إلى أوروبا المظلمة نور الحق الذى سطع بلمعانه، ولكن بكل أسف انحرفت هذه الحركة المباركة عن هدفها وتكونت الكنائس البروتستانتية المتعددة التى يصفها الروح القدس بالقول أن لها اسماً بأنها حية لكن فى حقيقة الأمر هى ميتة. وسيستمر هذا النظام أيضاً إلى مجئ الرب.

٦ - تمثل لنا كنيسة فيلادلفيا فترة الانتعاش حيث أقام الله فى نعمته حركة أخرى مباركة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والأول من القرن التاسع عشر، التى يمكن أن ندعوها بالنهضة الفيلادلفية التى أرجعت الكثير من المؤمنين إلى كلمة الله والتمسك باسم المسيح.

٧ - تمثل لنا كنيسة اللاويوكيين حالة الفتور البغيضة واللامبالاة والمادية والارتداد، وهى التى نراها الآن فى دائرة الاعتراف المسيحى.

ويمكن أن نرى فى ثياتيرا وساردس نظامان، وفى فيلادلفيا ولاوديكية حالتان، وهذان النظامان وهاتان الحالتان ستستمران إلى مجئ الرب.

سابعاً : هناك فارق بين المناير الذهبية المذكورة فى الأصحاحات الثلاثة الأولى من هذا السفر، والمنارتان المذكورتان فى الأصحاح الحادى عشر. فتشير المناير الذهبية السبع إلى الكنيسة كشاهدة لله على الأرض ومسؤولة أمامه. أما المنارتان فتشيران إلى الشهادة الإسرائيلية التى سيقمها الرب بعد اختطاف الكنيسة، وسيجىء تفصيل ذلك فيما بعد.

ثامناً : لقد أعطانا البشير لوقا في سفر الأعمال تاريخ الكنيسة من يوم الخمسين إلى أن سجن الرسول بولس في روما، أي أنه أعطانا تاريخاً للكنيسة مدته حوالي ثلاثون عاماً من حوالي سنة ٣٢ م - ٦٢ م. أما بقية تاريخ الكنيسة فقد أعطاه لنا الروح القدس مستخدماً الرسول يوحنا رائي بطمس. هذا التاريخ المصور في صورته النبوية، أي من ختام الجيل الرسولي إلى مجيء الرب.

تاسعاً : أعطانا النبي دانيال ملخصاً لتاريخ أزمنة الأمم الممثل في التمثال الذي رآه نبوخذنصر في الأصحاح الثاني، كما أعطانا تاريخ الشعب القديم ممثلاً في نبوة السبعين أسبوعاً المذكورة في الأصحاح التاسع من نبوته، وأعطانا الرب يسوع ملخصاً لتاريخ دائرة الاعتراف المسيحي (ملكوت السموات في صفته السرية) في الأمثال السبعة المذكورة في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى، وأعطانا الرسول يوحنا ملخصاً لتاريخ الكنيسة النبوي.

عاشرأ : في هذه الخطابات السبعة يكشف لنا الروح القدس عن نقطة الانحدار وهي ترك المحبة الأولى للمسيح، ومن هذه الثغرة دخل العدو. فالباب الذي كان موصداً في وجه الشر والشیطان ها قد انفتح حتى أوجد الشيطان له كرسيّاً وسكن في الكنيسة الاسمية نفسها (رؤ ٢ : ١٣ ، ٢٠ ، ٢٤).

حادي عشر : لايعطى لنا الروح القدس تفصيلات عن تاريخ الكنيسة، ولكنه يرسم لنا الخطوط الرئيسية لصور الشر، ثم يرينا موقف المسيح من الحالة العامة إذ يقدم نفسه لكل كنيسة في الصفة التي تناسب حالتها، لأن المسيح هو العلاج الوحيد لكل ضعف روحي.

ثاني عشر : هناك تشابه بين الأمثال السبعة التي تكلم بها الرب في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى والتي تمثل لنا ملكوت السموات في صفته السرية وقد أوكل وسلم للإنسان، وبين الكنائس السبع التي تمثل لنا تاريخ الكنيسة كشاهدة ومسؤولة أمام الرب على النحو التالي :

[١] يتطابق مثل الزارع	مع الرسالة إلى كنيسة أفسس.
[٢] يتطابق مثل الحنطة والزوان	مع الرسالة إلى كنيسة سميرنا.
[٣] يتطابق مثل حبة الخردل	مع الرسالة إلى كنيسة برغامس.

- [٤] يتطابق مثل الخميرة مع الرسالة إلى كنيسة ثياتيرا.
 [٥] يتطابق مثل الكنز المخفى في الحقل مع الرسالة إلى كنيسة ساردس.
 [٦] يتطابق مثل اللؤلؤة مع الرسالة إلى كنيسة فيلادلفيا.
 [٧] يتطابق مثل الشبكة المطروحة في البحر مع الرسالة إلى كنيسة اللاويوكيين.
 وسيجيء شرح ذلك أثناء الكلام عن هذه الرسائل السبع.

ثالث عشر : يرى رجل الله الفاضل توماس نيوبيري أن هذه الكنائس السبع تتجاوب مع تاريخ ملوك يهوذا وإسرائيل على النحو التالي :

- [١] تتجاوب كنيسة أفسس في بدايتها مع مملكة سليمان في مجدها.
 [٢] تتجاوب كنيسة سميرنا في ظروفها التاريخية مع حكم الملك رحبعام (١مل ١٢). ويرى نيوبيري التباين بين فترة الحكم اللاحق لسليمان والحكم المضطرب لابنه.
 [٣] تتجاوب كنيسة برغامس مع مملكة إسرائيل أيام حكم الملك يربعام بن نباط وبنيته (١مل ١٢ : ٢٦ - ٣٣).
 [٤] تتجاوب كنيسة ثياتيرا مع حكم الملك أخاب وزوجته إيزابل المحركة له (انظر رؤ ٢ : ٢٠ ، ١مل ١٨).
 [٥] تتجاوب كنيسة ساردس مع حكم الملك ياهو (١مل ٩ ، ١٠).
 [٦] تتجاوب كنيسة فيلادلفيا مع حكم الملك يوشيا (٢أخ ٣٤ ، ٣٥).
 [٧] تتجاوب كنيسة لاودكية مع حكم الملك صدقيا (٢أخ ٣٦).

مقارنة بين المناير العشر فى هيكل سليمان والمناير السبع فى سفر الرؤيا

إن للرقم عشرة ومضاعفاته مكانة كبيرة فى بناء وتنظيم الهيكل الذى بناه الملك سليمان، فكان طول الهيكل ٦٠ ذراعاً، وعرضه ٣٠ ذراعاً، وارتفاعه ٣٠ ذراعاً. وكان طول المحراب عشرون ذراعاً، وعرضه عشرون ذراعاً، وارتفاعه عشرون ذراعاً. كما كانت المراحلض عشراً والمناير عشراً. والرقم عشرة هو رقم المسؤولية كما نتعلمه من وصايا الناموس العشرة. ويرينا تكرار الرقم عشرة أن كل شئ كان يقوم وقتئذ على أساس المسؤولية، وأن النظام العجيب من المجد والبركة يتوقف على أمانة الملك والشعب. وتذكرنا المناير العشر بما جاء فى (١ مل ١١ : ١٣ ، ١ مل ١٥ : ٤ ، ٢ مل ١٧) حيث يلخص لنا الروح القدس الموقف كله بالنسبة لإسرائيل، فإنه بعد حوالى ٢٦٠ سنة من (الكيان القومى) بعد الانفصال، وتحت ظهور ١٩ ملكاً جميعهم أشرار أسلم الرب الأسباط العشرة ليد ملك أشور. لكن مملكة يهوذا لم تتعلم الدرس، وفى آخر المطاف أسلمها الرب ليد نبوخذ نصر البابلى. وهكذا انطفأ سراج داود على أساس المسؤولية. وهذا هو حال الكنيسة أيضاً وهى موضوعة تحت المسؤولية، فى النهاية وقد ثبت فشلها سيئتها الرب من فمه. لقد رأى يوحنا سبع مناير ذهبية، وهذه المناير تمثل سبع كنائس محلية موجودة يومئذ. ومن الناحية النبوية ترينا الكنيسة موضوعة كشاهدة لله على الأرض ومسؤولة أمامه، فالمنارة شهادة أقيمت بالبر، لكن سرعان ماترحزحت، لكن تبقى هذه الحقيقة أن المسيح وحده هو الشاهد الأمين (رؤ ١ : ٥).

الأصحاح الثانى

ينقسم هذا الأصحاح إلى أربعة أقسام :

- ١ - الرسالة إلى ملاك كنيسة أفسس (ع ١ - ٧).
- ٢ - الرسالة إلى ملاك كنيسة سميرنا (ع ٨ - ١١).
- ٣ - الرسالة إلى ملاك كنيسة برغامس (ع ١٢ - ١٧).
- ٤ - الرسالة إلى ملاك كنيسة ثياتيرا (ع ١٨ - ٢٩).

١ - الرسالة إلى ملاك كنيسة أفسس

(ع ١ - ٧)

« اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس »

أفسس هي عاصمة آسيا الصغرى وقد بناها أحد عظماء أثينا ويدعى ايروكليس الأثينى. وكانت في مظهرها مدينة يونانية، ولكن في طبيعتها وأهلها وعبادتها شرقية. وكانت ملتقى الشعوب والحضارات، وكانت مدينة غنية في أرضها وأنهارها ومينائها، فامتازت بالخصوبة والتجارة والمواصلات مع جميع أنحاء العالم.

وكانت مكتظة بالأبنية الضخمة، ولكن أعظم الأبنية كان مبنى هيكل الآلهة أرطاميس -Arte-mis وهي المعروفة باسم «ديانا». وكان يرى من ميناء أفسس على بعد يتألق ببريق المذهبات والفضيات وهو أحد عجائب الدنيا السبع.

وقد تبارى صنّاع الفضة في عمل تماثيل مصغرة وهياكل مصغرة من الفضة يأخذها العباد في بيوتهم والسياح في زياراتهم. فكانت مكاسب الصنّاع وغنى أفسس يقومان على عبادة الآلهة أرطاميس التى للأفسسيين. فنقرأ «لأن إنساناً اسمه ديمتريوس صانعُ صانع هياكل فضة لأرطاميس كان يكسب الصناع مكسباً ليس بقليل فجمعهم والفعلة في مثل ذلك

العمل وقال أيها الرجال أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة» (أع ١٩ : ٢٤ ، ٢٥) وكان الروح القدس عن طريق ذلك الهيكل القخم قصد أن يقود المؤمنين إلى معرفة الحق السامى الخاص بهيكل الله بيت الله، لقد هدم الغوطيون هذا الهيكل سنة ٢٦٢ م ، أما الكنيسة بيت الله فأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

وقد زار الرسول بولس مدينة أفسس حوالى سنة ٥٢ م، ومكث فيها حوالى ثلاث سنوات عمل فيها الرب بواسطته عملاً عظيماً، فنمت وانتشرت كلمة الرب من أفسس إلى جميع آسياً تقريباً (أع ١٩ : ٢٦). يعنى هذا أن زيارة الرسول بولس لأفسس سابقة لكتابة الرسول يوحنا الرسالة إليها بحوالى ٤٣ سنة وعندما زارها الرسول بولس كان فيها :

١ - عبادة أرطاميس (أع ١٩ : ٢٤).

٢ - مجمع يهودى (أع ١٨ : ١٩).

٣ - تلاميذ يوحنا المعمدان (أع ١٩ : ١ - ٦).

٤ - وأخيراً استخدم الرب الرسول بولس فى تأسيس كنيسة أفسس التى كتب لها بعد ذلك وهو فى سجنه فى روما أسمى رسائل العهد الجديد، رسالة السفاويات.

كما زار أفسس كل من أبولس وأكيلا وتيموثاوس والرسول يوحنا علاوة على الرسول بولس.

وتعنى كلمة أفسس «غرض أو قصد» وفى الرسالة التى كتبها الرسول بولس نجد أسمى مقاصد الله ومشوراته تجاه الكنيسة. وكانت حالة المؤمنين فى أفسس يوم كتب إليها الرسالة فى منتهى السمو لذلك استخدم الروح القدس حالتهم السامية ليكتب لهم أسمى رسائل العهد الجديد رسالة السماويات.

والفترة ما بين كتابة رسالة أفسس التى كتبها الرسول بولس حوالى ٦٢ م والرسالة التى كتبها الرسول يوحنا سنة ٩٦ م حوالى ٣٤ سنة لكن ما أبعد الفرق بين الرسالتين وفى الرسالة التى بعث بها الرسول يوحنا بدأ الانحراف الروحى ينتشر فى وسط الجماعة فقد استطاعت العيتان الفاحصتان اللتان كلهيب نار أن تميز أنهم تركوا محبتهم الأولى.

وعبارة «اكتب إلى ملاك كنيسة» تجى فى مستهل كل رسالة من الرسائل السبع التى كتبت

للكنائس السبع.

وهناك فارق في الأسلوب بين ما كتبه بولس وما كتبه يوحنا، فيوجه الرسول بولس الرسالة إلى القديسين الأمناء الذين في أفسس، أما الرسول يوحنا فيكتب لا إلى القديسين بل إلى ملاك كنيسة أفسس. ويرى رجل الله الفاضل وايم كلى «أن سبب ذلك يرجع إلى حالة المؤمنين في الرسالتين، لأن الكنيسة في أفسس قد سقطت حيث تركت محبتها الأولى، لذلك لا يقدر أن يخاطبهم باللغة المألوفة لغة المحبة المعتادة، وهكذا يخاطب الرسول يوحنا ليس الكنيسة لكن الملاك بصفته الممثل لهذه الكنيسة. وقد سبق ورأينا أن الملاك هنا ليس كائناً روحياً لكن رمز لمؤمنين ممثلين للجماعة يرى فيهم الرب حالة الجماعة كلها، فهو أدبياً متحد بها ويأخذ من الرب سواء المدح أو التوبيخ أو النصيح طبقاً لحالة الكنيسة. فالرسالة كونها موجهة للملاك وليس للكنيسة يضعهم كما لو كانوا في مسافة أبعد من الرب، فهو لم يخاطب هذه الكنائس مباشرة بل استخدم الأسلوب البعيد وليس المباشر للخطاب لأن الكنيسة كانت قد غرقت أدبياً وانحطت حالتها لدرجة أن الرب يخاطبها من خلال الملاك الذي هو بمثابة الممثل للكنيسة».

«هذا يقوله المسك السبعة الكواكب في يمينه الماشى في وسط السبع المناير الذهبية، (ع ١).

«المسك السبعة الكواكب في يمينه»

ألقاب الرب الموجهة للكنائس مأخوذة في الغالب من أوصاف الرب المذكورة في الأصحاح الأول كابن الإنسان المجد. ففي (رؤ ١ : ١٦) نقرأ «ومعه في يده اليمينى سبعة كواكب» وفي (رؤ ١ : ٢٠) نقرأ أن الكواكب على يمينه، وهنا نقرأ المسك السبعة الكواكب في يمينه، وفي (رؤ ٣ : ١) نقرأ «الذى له السبعة الكواكب». لكن لا نقرأ أنها على يمينه أو في يمينه، فلماذا هذا الاختلاف؟ كما سبق ورأينا أن الكواكب هم ملائكة الكنائس أو ممثلها والعنصر المسؤول في الجماعة. ففي كنيسة أفسس التي تمثل لنا القرن الأول المسيحى كان الأمر لا يزال معترفاً بسيادة الرب الكاملة كرأس كنيسته. أما في ساردس التي تمثل لنا البروتستانتية فلم يعد معترفاً بالرب كالرأس وصاحب السيادة. فقشل البروتستانتية هو في عدم إعطاء الرب يسوع المسيح السلطة الكاملة. قد يضع الإنسان قواعد لسياسة الكنيسة أو يعين المعلمين والرعاة، ولكن هذه كلها محض اغتصاب ولو عن غير قصد لسلطة المسيح وسيادته حيث أنه هو المسك

السبعة الكواكب في يمينه.

«الماشى في وسط السبع المنابر الذهبية»

هناك اختلاف ما بين وضع الرب بالنسبة للكنيسة كما جاء في رسالة أفسس التي كتبها الرسول بولس ووضع الرب هنا. ففي رسالة أفسس ولاسيما الأصحاحين الأول والثاني نجد المسيح جالساً عن يمين الله في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، ونحن أيضاً أجلسنا فيه في السماويات. أما هنا فيرى الرب لا جالساً لكن ماشياً في وسط السبع المنابر الذهبية لكي يقابل كل الصعوبات التي تواجههم ويدين الشر إذا وجد ويقدم النصيح والارشاد. ويلاحظ ضوء هذه المنابر فإذا انطفتت الشهادة يمكن أن يزحزحها من مكان مسؤوليتها على الأرض. وكونه ماشياً أى أنه يقضى ويحكم بغير محاباة طبقاً لقداسته الكاملة فهم مسؤولون أمامه عن اظهار نوره في العالم المظلم.

«أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك»

جاءت عبارة «أنا عارف» في كل الرسائل السبعة الموجهة للكنائس السبعة. أما بالنسبة لكل من كنائس أفسس وثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولاودكية تجى «أنا عارف أعمالك» أما بالنسبة لسميرنا فيقول «أنا عارف ضيقتك وفقرك»^(١) وبالنسبة لكنيسة برغامس يقول «أنا عارف أين تسكن»^(٢).

وتشير هذه العبارة «أنا عارف» إلى معرفة الرب الكاملة عن حالات وظروف شعبه. وفي هذا يقول داود «يارب قد اختبرتني وعرفتني. أنت عرفت جلوسى وقيامى. فهمت فكرى من بعيد مسلكى ومريضى نريت وكل طرقى عرفت. لأنه ليس كلمة فى لسانى إلا وأنت يارب عرفتها كلها» وإزاء هذه المعرفة الكاملة العجيبة يطلب هذه الطلبة قائلاً «اختبرنى يا الله واعرف قلبى امتحنى واعرف أفكارى وانظر إن كان فى طريق باطل واهدنى طريقاً أبدياً» (مز ١٣٩). ويلخص الرب حالة كنيسة أفسس فيقول «أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك»^(٣). وكم يود الرب أن يمتدح إلى أقصى حدود المديح كل ما يجده فى شعبه. ومما يدعو للسرور أن الرب

(١) انظر ترجمة داربى والكتاب المشوهد.

(٢) انظر ترجمة داربى والكتاب المشوهد.

(٣) جاءت فى ترجمة داربى هكذا «أنا عارف أعمالك وتعبك واحتمالك».

I know thy works and thy labour and thine endurance.

هنا مع ما يقوم به من عمل كالقاضي والديان وسط الكنائس لكنه يسر ويبتهج بكل ما تكتشفه عيناه من صلاح وخير فينا، ويبادر بالتنويه عن أعمالنا الصالحة والاعتراف بها. وما هو الآن يقرر ما يراه صالحاً في كنيسة أفسس يقرر أن لها أعمالاً وتعب واحتمال بصبر. لكن كان ينقصها شيء هام، فعندما كتب الرسول بولس للمؤمنين في تسالونيكي أشار إلى عمل إيمانهم وتعب محبتهم وصبر رجائهم، لكن هنا وإن كان لهم عمل لكن لم يذكر عنه عمل إيمان وأن لهم تعب لكن لم يطلق عليه أنه تعبٌ محبة وأن لهم احتمالٌ بصبر لكن كان ينقصه الرجاء، مما يدل على أن عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء أخذ في الزوال. فشتان بين الوصف المذكور عن المؤمنين في تسالونيكي والوصف المذكور عن أفسس يوم كتب لهم الرسول يوحنا، فهنا النشاط واضح والصورة كما هي ولكننا نرى في الأعداد التالية أن الباعث الحقيقي كان ناقصاً ألا وهو المحبة الأولى. فقد تُظهر كنيسة من الكنائس غير مقدسة وعظيمة في الظاهر ونشاطاً ويقظة واهتماماً بالتعليم الصحيح وحرصاً وتدقيقاً في السلوك في الوقت الذي ذبلت فيه نضارة المحبة الأولى. وهذا ما تم وبكل أسف مع كنيسة أفسس، فقد تركت محبتها الأولى وتم فيها ما تنبأ عنه الرسول بولس وقت أن استدعى قسوسها لتوديعهم (أع ٢٠).

«وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين» (ع ٢).

كانت الكنيسة في أيامها الأولى تقضى على الشر ولا تحتل وجوده في وسط الجماعة، أما الآن فبكل أسف فقد هادنت الجماعات المسيحية الأشرار، بل وأعطت الكثيرين منهم مراكز كنسية بارزة لجرد ثرائهم ومركزهم الاجتماعي.

وكونهم لا يحتملون الأشرار يعني التمسك بالقداسة والانفصال كما يقول الرسول «لاتكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والاثم وأية شركة للنور مع الظلمة وأى اتفاق للمسيح مع بليعال وأى نصيب للمؤمن مع غير المؤمن» (٢كو ٦ : ١٤ ، ١٥).

وعلاوة على ذلك لم يأخذوا كل شيء على علته. لقد ادعى البعض أنهم رسل، وبعد اختبارهم ظهروا أنهم كذبة. لقد امتحنوا كل شيء كما يقول الرسول يوحنا «أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم» (١يو ٤ : ١).

وتعنى كلمة جربت أى اختبرت، أى أقمت البرهان والدليل. ففي أيام الجيل الرسولى اسعى البعض الرسولية وهم رسل كذبة (٢كو ١١ : ١٣). وعلامات الرسول منصوص عليها وأهمها أن يكون قد رأى الرب (١كو ٩ : ١)، وأن يكون قد صنع آيات وعجائب وقوات (٢كو ١٢ : ١٢) وفى ضوء هذا أقاموا البرهان والدليل على كذبهم.

لقد امتحنوا اعتراف أولئك الذين أتوا إليهم واكتشفوا من هم الحقيقيون ومن هم المزيفون. وجميل مبدأ الامتحان والاختبار. وما نستفيد من هذا فى أيامنا هذه هو ألا نترك الباب مفتوحاً لمن يريد الاشتراك فى عشاء الرب. وفى أيام نحميا كانت مهمة البوابين أن يحرسوا المدينة حتى لا يدخل العدو (نح ٧ : ١ - ٣) وهكذا تحتاج جماعة الرب إلى مثل هؤلاء البوابين الذين يحرسون ويختبرون حقيقة إيمان أولئك الذين يرغبون الدخول للتمتع بالشركة مع المؤمنين والتي أهم مظهر لها هو مائدة الرب.

«وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمى ولم تكل» (١) (ع ٣)

وما هو الرب يواصل مديحه للكنيسة فيقول «وقد احتملت» ويبدو أن كلمة «صبر» غير موجودة كما جاء فى الكتاب المشهود وترجمة داربى أى أنهم ليس فقط احتملوا لكن لا يزالوا يحتملون لأجل اسم المسيح، ومن أجل اسم المسيح كل تعب يهون، وكل تعب فى الرب ليس باطلاً، والرب ليس بظالم حتى ينسى عملهم وتعب المحبة التى أظهرها نحو اسمه، ولا بد أن يكافئ حتى عن كأس ماء بارد باسمه.

وما أجمل عبارة ولم تكل وهذا ما نحتاجه فى هذه الأيام كما يذكر الرسول بولس «فتذكروا فى الذى احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوردوا فى نفوسكم» (عب ١٢ : ٣).

التوبيخ

«لكن عندي عليك» (٢) أنك تركت محبتك الأولى» (ع ٤).

هنا نجد علة فشل الفرد وفشل الكنيسة ألا وهو تحول القلب عن المسيح. إن أول ثمار

(١) جاءت فى ترجمة داربى هكذا «وقد احتملت من أجل اسمى ولم تكل» - وكذلك فى الكتاب المشهود. and endurest and hast borne for my name,s sake and hast not wearied.

(٢) تعنى كلمة عليك أى ضدك. but I have against thee.

الروح في رسالة غلاطية هي المحبة (غل ٥ : ٢٢) وآخر عمل الإيمان في رسالة بطرس الثانية هو المحبة (٢بط ١ : ٧) أي أن المحبة هي الأول وهي الآخر، «إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً» (نش ٨ : ٧) والمحبة كما يذكر الرسول بولس وهو يقارنها بالإيمان والرجاء يقول عنها أعظم من الإيمان والرجاء (١كو ١٣ : ١٣).

وترك المحبة الأولى هي أول خطوة في انحدار الكنيسة، فبالرغم من كل ما هو ممدوح في كنيسة أفسس والذي أشرنا إليه مثل التعب والاحتمال وكراهية الشر وعدم الكل لكن الرب بعينيه الفاحصتين يتطلع إلى المحبة الأولى في قلوبنا. إنه يريد المحبة الأولى النابعة من القلب المشغول بشخصه المبارك.

إن كلمة الأولى تعنى في الأصل «الفضلى» best مثلما جاء عن الحلة الأولى أو الفضلى التى لبسها الابن الضال (لو ١٥) فهي ليست المحبة الأولى في علاقتها بالوقت كما في أول تجديدنا لكنها الأولى من حيث نوعيتها. المحبة التى يكون فيها الرب هو كل شئ في حياتنا، ولهذا وكما سبق وأشرنا كان هناك في أفسس إيمان ومحبة ورجاء لكن لا يقال عنه عمل إيمان أو تعب محبة أو صبر رجاء لأن المحبة الأولى كالنبيذ الذى يتدفق منه كل شئ لم تكن موجودة. وقد استطاعت العينان الفاحصتان أن تميزا وتكتشفا هذا. وهذه كانت الشكوى ضدهم.

إن الخدمة للرب أمر هام، لكن الخدمة إن لم تنبع من المحبة لشخصه قد تدخل الذات ويدخل التسابق مع الآخرين في الخدمة. عندئذ لا تكون المحبة للرب هي مصدر الخدمة وإن تكون لهذه الخدمة نفس القيمة في عيني الرب كما لو كان الباعث عليها محبته.

ويجب أن نلاحظ سمة التعبير، فهو لا يقول إنهم فقدوا المحبة الأولى، بل تركوا المحبة الأولى. إن الشئ المفقود لا يمكن العثور عليه، ولكن الشئ المتروك يمكن الحصول عليه بالرجوع إلى المحبة الأولى بالحكم على الذات وإعطاء الرب المكان الأول والأخير في حياتنا.

وإذا نظرنا إلى هذه الرسالة من الوجهة التاريخية نجد آثار ترك المحبة الأولى بادية للعيان حتى في آخر أيام الرسول فنقرأ «جميع الذين في آسيا ارتلوا عني» (٢تى ١ : ١٥) وأيضاً «في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم» (٢تى ٤ : ١٦) هذه هي العبارات المحزنة التى يذكرها الرسول في رسالته الأخيرة. وقد كان الانحدار بعد انتقاله أشد وأعم كما أتبع هو بذلك شيوخ الكنيسة التى في أفسس. والرسائل التى كتبها

الرسول يوحنا تدل جميعها على أن شروداً خطيرة من حيث السلوك والتعليم بدأت تفعل فعلها السريع في أيامه. فأول خطوة إذن في سبيل انحدار الكنيسة كما هو ثابت من تاريخها هو ترك المحبة الأولى، وبعبارة أخرى أصبح العالم والجسد وأمور أخرى كثيرة حائلة بين المسيح وعواطف وميول المؤمنين. وقد ظهرت النتيجة في الحال واضحة وجليّة لدى الديان الفاحص القلوب الذي لا تخفى عليه خافية قط.

التهديد والقضاء

«فاذكر من أين سقطت وتب^(١) وأعمل الأعمال الأولى وإلا فإنني آتيك (عن قريب)^(٢) وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب» (ع ٥).

إن الرب يدعو أفسس أن تتذكر المكان الذي فيه كانت تتمتع بالمحبة الأولى وأن تعود إلى الأعمال الأولى. إن الرب يريدنا أن ندرك أن ترك المحبة الأولى هو أساس كل انحراف. فمن حالة القلب هذه يأتي كل تحول وكل انحراف. إن الانحراف والتحول كما هو مصور في التاريخ النبوي لهذه الكنائس في (رؤ ٢ ، ٣) بدأ بترك المحبة الأولى في أفسس وسار إلى الشرور المربعة في الكنائس التالية لها باستثناء كنيسة سميرنا وفيلادلفيا.

إن ترك المحبة الأولى ليس أمراً بسيطاً، لكنه بشهادة الروح القدس سقوط يحتاج إلى توبة. يالها من كلمة خطيرة فاحصة موجهة إلى قلوبنا، أننا إذا تركنا محبتنا الأولى فإن أموراً أخرى ستحتل مكانها ويتوالى السقوط، يتزايد التحول عن الرب.

لكن هناك علاجاً مقدماً في كلمتين، الكلمة الأولى «اذكر» والكلمة الثانية «تب» نتذكر النقطة التي بدأ منها السقوط، ونتوب بالحكم على السبب الذي قاد إلى الخطوة الأولى في التحول، والرب على أتم الاستعداد للمعونة ورد النفس.

وجميل هذا التعبير «وأعمل الأعمال الأولى» فهناك فرق بين أعمال وأعمال. قد تكون الأعمال الحاضرة باهرة وكثيرة النشاط، ولكنها لا تشبع قلب الرب كالأعمال الأولى، لأن الأعمال الأولى صادرة من المحبة الأولى.

(١) مما تجدر ملاحظته أن كلمة التوبة ذكرت ١٢ مرة في سفر الرؤيا لكنها لم تذكر ولا مرة واحدة في كتابات يوحنا الأخرى (٢ : ٥ مرتين و ١٦ : ٢ و ٢١ : ٢ مرتين و ٢٢ : ٢ و ٢ : ٣ و ٣ : ١٩ و ٩ : ٢٠ و ٩ : ٢١ و ١٦ : ٩ و ١١).

(٢) عبارة عن قريب غير موجودة - انظر ترجمة داربي و N.I.V. و N.A.S.B.

وكلمة التوبيخ هذه والدعوة إلى التذكر والتوبة نحن في مسيس الحاجة إليهما في هذه الأيام. إنها كلمة الرب الموجهة إلى شعبه اليوم مثلما وجهت إلى كنيسة أفسس قديماً. إن ترك المحبة الأولى معناه أننا قد سقطنا ونحتاج إلى التوبة والعودة إلى الرب. وما نحتاج إليه أفراداً وجماعة هو أن نعطي الرب المكان الأول والأهم في قلوبنا، وبهذا نرجع إلى المحبة الأولى ونعمل الأعمال الأولى.

يا له من تحذير لكنيسة كان فيها الكثير من الأمور الحسنة، لكن كانت هناك خطية هي أصل كل انحراف وتحول وهي ترك المحبة الأولى.

ويقول الرب لملاك الكنيسة «إن لم تتب فإنني آتيك وأزحزح منارتك من مكانها» بمعنى أن الكنيسة ستترك كإناء يحمل الشهادة للمسيح في هذا العالم. فإن لم تسترجع أفسس محبتها الأولى فسترفض كشاهدة للرب، لأنه لا يمكن أن ينظر إليها كحاملة شهادة حقيقية للرب. وقد نفذ الرب قضاءه في كنيسة أفسس فلم يعد لها وجود. إلا أننا عندما نأتي إلى لاودكية التي تمثل آخر دور من أدوار الكنيسة على الأرض فإننا نجد الرب على وشك أن يتقيأها من فمه، أي يزيل منارتها بالكامل. حيث أن الرب لن يعود يعترف بها على أنها كنيسة، وهذا ما سيفعله عندما يجيء ويأخذ قديسيه إليه.

لكن يجب أن نفهم جيداً أن هذا لا يمس سلامة الكنيسة جسد المسيح لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، ولا يمس سلامة المؤمنين لأن مقام المؤمن ثابت في المسيح لا يتزحزح.

ويجب أن نفهم أن عبارة «عن قريب» المذكورة في القول «فإنني آتيك عن قريب» ليست موجودة فيجب أن نقرأ هكذا «ولا فإنني آتيك وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب». كما أن الإشارة هنا في القول «فإنني آتيك» ليس القصد منها مجيء الرب الثاني بل معاملته القضائية.

وإذا تكلمنا عن الكنائس كل على حدة فإنه لأمر محزن لكنيسة يصل بها الحال إلى الوضع الذي فيه لم تعد شاهدة للمسيح، ويحزح الرب منارتها من مكانها. أين أفسس الآن؟ تلك الكنيسة التي كتب لها الرسول بولس أسمر رسائل العهد الجديد. وكم رأينا من كنائس كان النور فيها ضعيفاً ومهترأ لسنين كثيرة، ورحل المؤمنون الحقيقيون، وبدأ عدد الجماعة يقل شيئاً فشيئاً، إلى أن لم يعد هناك جماعة، وزحزحت المنارة تماماً، والسبب هو أن المحبة الأولى قد تركت من زمن. ياليتنا نتحذر من هذا الدرس.

النقولايويون

«ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولايويين التي أبغضها أنا» (ع ٦)
وهنا نجد حسنة من الحسنات الكثيرة التي يذكرها الرب لكنيسة أفسس وهي أنها تبغض
أعمال النقولايويين التي يبغضها الرب.

ونلاحظ أنهم لا يبغضون الأشخاص، بل الأعمال، فلا يكره أو يبغض المؤمن الناس، بل
يشارك الله في محبته العامة للجميع (يو ٣ : ١٦). كما قال المسيح له المجد «أحبوا أعداءكم،
باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيك، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم»
(مت ٥ : ٤٤).

لكن من هم النقولايويين؟ وما هي أعمالهم؟ لا يعطينا الكتاب الإجابة الكافية لهذه الأسئلة.
غير أنه لا يذكر لنا سوى أن أعمالهم وتعاليمهم بغیضة في نظر الرب، غير هذا لا يذكر لنا
الكتاب شيئاً، وقد كثرت التخمينات في هذا الموضوع، ولكن لا يوجد شيء يقيني بخصوص
هذه الجماعة وأعمالها وتعاليمها.

وأول من أشار إلى النقولايويين في تاريخ الكنيسة هو إيريناوس حيث ذكر أنها جماعة
تنسب إلى نيقولاوس أحد الشمامسة السبعة المذكور اسمه في سفر الأعمال (أع ٦ : ٥)، لكن
هذا أمر غير مؤكد، وإن صح أن هذا الشماس هو المؤسس لهذه الجماعة يكون بذلك قد
انحرف عن الإيمان ولم يكن مؤمناً أصلاً، لكن هذا يعوزه الدليل والبرهان.

ويرى إيريناوس أيضاً أن النيقولاويين اعتبروا الزنى والأكل مما ذبح للأوثان أموراً لا
أهمية لها وليست بذات قيمة، لهذا أباحوها للمسيحيين.

وقد خمن البعض الآخر بالقول في أنهم يشبهون أولئك الذين تبعوا تعاليم بلعام، وأن كلمة
نيقولاو هي الترجمة اليونانية البسيطة لكلمة بلعام في العبرية، فيعني نيقولاوس «قاهر الشعب»
ويعني بلعام «مهلك الشعب»، ولكن اتحاد جماعة النيقولاويين بتعليم بلعام يصعب التسليم به
لأن الكتاب يذكر لنا تعليم بلعام (رؤ ٢ : ١٤) بالانفصال عن تعليم النيقولاويين (رؤ ٢ : ١٥)
مما يوضح أنهما شيئان مختلفان.

ويقول رجل الله الفاضل ولیم کلی إن جوهر تعاليم النيقولاويين هو إساءة استخدام التعليم
الخاص بنعمة الله، فهم يحاولون نعمة إلهنا إلى الدعارة كما يذكر يهوذا في رسالته، وعلى هذا

يكون النيقولاويين جماعة مسيحية معترفة اسماً تمارس الممارسات الوثنية الدنسة، وهي بذلك تنكر جوهر المسيحية الذي يتصف بالقداسة.

ويرى البعض في ضوء دراسة الرسائل السبع على اعتبار أنها ملخصاً لتاريخ الكنيسة على الأرض، أنها تعنى نشأة الاكليروس، ويرجحون تفسيرهم هذا من معنى كلمة نيقولاوس نفسها قياساً على ما ذكر في الكتاب من دلالات روحية لمعاني الأسماء.

وعلى سبيل المثال اسم ملكي صادق ملك ساليم، فلقد بنى الروح القدس تعاليم روحية استناداً إلى معنى الاسم، فملك صادق يعنى ملك البر وملك السلام من معنى اسم المدينة ساليم. وفي ضوء هذا نحن نفهم المعنى الروحي للنيقولاويين المشتقة من «نيكاو Nikao» وتعنى هازم أو غالب، و«لاوس Laos» وتعنى الشعب، فيعنى الاسم حكام الشعب أو الطبقة التي تسود على الشعب. ومن هنا نشأت فكرة الاكليروس، وهي الجماعة التي تسود على طبقة الشعب العلمانيين الذين ليسوا من طبقة الاكليروس، وبذلك تكون طبقة الاكليروس هي المسيطرة على العلمانيين. وهذا هو منشأ نظام الكهنوت في المسيحية كفئة مميزة عن بقية الشعب.

ومما يدعو للانتباه أن ما كانت تبغضه أفسس سمحت به برغامس بل وتمسكت به، ولذا لاحظ أن التعاليم أكثر خطورة من الأعمال، لأن الأعمال تتبع التعاليم وتنتج عنها. ويجب علينا أيها الأحباء أن نبغض ما يبغضه الرب، ليس الأشخاص، لكن الأعمال. وقد استطاع صاحب المزمور أن يقول «لذلك أبغضت كل طريق كذب» (مز ١١٩ : ١٠٤).

دعوة للسمع

«من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» (ع ٧)

كما سبق وذكرنا أن هذا التحريض مذكور في الرسائل السبع مع هذا الاختلاف أنه في الثلاث رسائل الأولى تجيء الدعوة للسمع قبل الوعد للغالب، أما في الرسائل الأربع الأخيرة تجيء الدعوة للسمع بعد الوعد للغالب، وكما رأينا أن سبب ذلك أنه في المجموعة الأولى التحريض ونداء التوبة هو للكنيسة في مجموعها، ولكن في المجموعة الأخيرة وقد أصبحت الحالة العامة ميئوساً منها يوجه الانذار إلى بقية مميزة من المجموع يتركز رجاؤها في رجوع الرب من السماء، ومن توجيه النداء للسمع بعد الوعد لمن يغلب نستنتج أنه لا يلبي النداء

ويسمع لما يقوله الروح القدس إلا الغالبون فقط.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكتاب لا يقول فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة بل للكنائس. ومن هذا نتعلم أن من له أذن مطالب بأن يسمع ويرى ليس ما يقال لكنيسة من الكنائس فقط بل عليه أن يسمع ما يقوله الروح لجميع الكنائس الأخرى. فالنصيحة، والحالة هذه، عامة وموجهة لجميع المؤمنين.

والاقتباس المغلوط المأخوذ من (مت ١٨ : ١٧) الذي يقول «إن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار» قد استخدمه البعض للدفاع عن العقيدة الباطلة، فأصبح الأمر ليس يسمع ما يقوله الروح، لكن الأمر بسمع ما تقوله الكنيسة، السمع لصوت باباوات وكرادلة الكنيسة، وإلا التعرض للأناثيما. وكيف تقدر الكنيسة أن تهدد بالقضاء وهي نفسها مهددة بالقضاء وهي تحت المسؤولية (رؤ ٢ : ٥ ، ٣ : ٦). لكن ما أحرانا أيها الأحباء أن نسمع ما يقوله الروح القدس لا ما تقوله الكنيسة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الرب يختم مثل الزارع بالقول «من له أذنان للسمع فليسمع» (مت ١٣ : ٩) إن الرب يتطلع إلى أولئك الذين لهم الأذان المفتوحة والقلوب الواعية لتسمع وتعي ما يقوله الروح للكنائس. هؤلاء الذين يسمعون هم في شركة مع فكر المسيح فسيحكمون على حالتهم في نور الكلمة المكتوبة. وتوضح هذه الدعوة أن هناك مسؤولية ملقاة على كل مؤمن أن يفهم حالة الأشياء التي حوله في الكنيسة الاسمية. وكل الجماعة تخاطب بهذا النداء إلى السمع، ولكن لا يستجيب إلا الشخص المتمرن الذي له الأذان المفتوحة.

وهناك خطورة كبيرة على من لا يسمع، ففي ختام رحلة البرية يذكر موسى هذا القول «التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة. ولكن لم يعطكم الرب قلباً لتفهموا وأعيناً لتبصروا وأذاناً لتسمعوا إلى هذا اليوم» (تث ٢٩ : ٣ ، ٤) وتاريخ الشعب في الماضي كله يؤيد هذه الحقيقة، فالنبي إشعياء الذي تنبأ سماع نفس الكلمات من الرب «اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعاً ولا تفهموا وابصروا ابصاراً ولا تعرفوا ... ثقل أذنيه واطمس عينيه لنلا يبصر بعينه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ...» (إش ٦ : ٩ ، ١٠) وإرميا يذكر هذه الحقيقة قائلاً «اسمع أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم الذين لهم أعين ولا يبصرون. لهم أذان ولا يسمعون» (إر ٥ : ٢١) والنبي حزقيال المعاصر لإرميا يقول نفس القول «يا ابن آدم أنت ساكن في وسط بيت متمردين الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون.

لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون لأنهم بيت متمرده» (حز ١٢ : ٢). وسيدنا له المجد استخدم نفس الكلمات عندما رفضت الأمة شهادته، فنقرأ «من أجل هذا أكلهم بأمثال لأنهم مبصرون لا يبصرون وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون ...» (مت ١٣ : ١٣ - ١٥) وآخر مرة استخدمها الرسول بولس في سفر الأعمال «ستسمعون سمعاً ولا تفهمون وتتظرون نظراً ولا تبصرون ...» (أع ٢٨ : ٢٦ - ٢٨). إنها حالة العمى القضائي التي وقعت على الأمة اليهودية لأنها لم تسمع، وهي لا تزال واقعة تحت هذا القضاء، وكما حدث مع إسرائيل سيحدث مع دائرة الاعتراف المسيحي أيضاً لأنها لم تسمع فيقول الرسول بولس «... لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرُّوا بالإثم» (٢ تس ٢ : ١٠ ، ١١).

الوعد للغالب

«من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله» (ع ٧). هذا هو أول وعد للغالب وفيه إشارة إلى جنة عدن حيث شجرة الحياة التي كانت في وسط الجنة (تك ٢ : ٩). لكن آدم كما نعلم لم يأكل من شجرة الحياة وهو في حالة البرارة كما لم يأكل منها بعد السقوط، أي أنه لم يأكل من شجرة الحياة بسبب فشله. لكن الوعد المعطى للغالب هنا أعظم مما كان متاحاً أمام آدم فهنا ليس الجنة لكن فردوس الله وشجرة الحياة التي في وسطه التي يأكل منها بحرية. وما شجرة الحياة إلا المسيح نفسه الذي سيتغذى به الغالب ويشبع إلى الأبد.

ومعروف أن الغالب هنا يمثل كل المؤمنين الحقيقيين الذين لهم نصيب في التمتع بالمسيح كحياتهم الأبدية طوال الأبدية.

ومعروف أيضاً أنه في فردوس الله توجد شجرة الحياة فقط، ولا توجد شجرة معرفة الخير والشر كما كان الحال في الجنة قديماً، لأن شجرة معرفة الخير والشر تشير إلى المسؤولية، والإنسان تحت أي نوع من المسؤولية فاشل، وأن كل البركات التي يتمتع بها المؤمن إنما على مبدأ النعمة الغنية الخالصة.

ولو رجعنا إلى (رؤ ٢٢ : ٢) نجد أن ورق الشجرة لشفاء الأمم الذين على الأرض الألفية. من هنا نفهم أن القديسين السماويين سيكون لهم نفس ثمر الشجرة كما لو كانوا يجمعون

الثمر بأيديهم. وهذا إشارة إلى الإنعاش الدائم والمستمر في نضارة الحياة التي لهم كما قال المسيح «أنا حي فأنتم ستحيون» (يو ١٥ : ١٩). والأكل منها هو نصيب كل المؤمنين حيث يمتنعون بالحياة من مصدرها وينبوعها الفائض الرب يسوع المسيح، وهكذا يشبعون وينتفعشون.

ولكن على الرغم من طرد الإنسان من الجنة لكن قلبه دائماً وأبداً يتوق ويسعى ليعمل لنفسه جنات وقرائيس هنا على الأرض ناسياً ومتناسياً أن العالم موضوع تحت قضاء الله والروح العالمية هذه هي التي أثرت على عواطف القديسين في أفسس فجعلتها باردة من نحو المسيح وكيف عالج الرب هذه الحالة، عاد وذكرهم بنصيبيهم السماوي وكأنه يقول لهم ليس لكم في هذا العالم راحة إنما راحتكم هي في لأن هذا العالم تدنس وفسد.

وقد وردت كلمة الفربوس ثلاث مرات في العهد الجديد (لو ٢٣ : ٤٣ ، ٢ كو ١٢ : ٤ ، ر ٢ : ٧).

وقد وردت في العهد القديم ثلاث مرات أيضاً (نح ٢ : ٨ ، جا ٢ : ٥ ، نش ٤ : ١٣)، وهو تعبير شرقي يعني «جنة المسرات».

٢- الرسالة إلى ملاك كنيسة سميرنا

(رؤ ٢ : ٨ - ١١)

« اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا »

تقع سميرنا إلى الشمال من مدينة أفسس بحوالى ٤٠ ميلاً، وتعرف الآن بمدينة أزمير فى تركيا، وقد كانت فى القديم تنافس مدينة أفسس بسبب موقعها الجغرافى. فقد كانت ميناءً تجارياً هاماً. وقد اشتهرت بمبانيها الفخمة والجميلة حتى لقبت «بالجميل». ولا نجد اسم سميرنا لا فى سفر الأعمال ولا فى رسائل الرسول بولس أو رسائل العهد الجديد ولا نعلم كيف ومتى وصل إليها الإنجيل.

وأشد الاضطهادات التى وقعت على المسيحيين وقعت فى مدينة سميرنا، وقد استشهد فيها بوليكارب صديق الرسول يوحنا، وبسبب الاضطهادات الشديدة التى وقعت على المؤمنين فى سميرنا اتخذها الروح القدس لتمثل الدور الثانى من تاريخ الكنيسة.

وتعتبر الرسالة إلى ملاك كنيسة سميرنا أقصر الرسائل المرسلة للكنائس السبع لكن، على الرغم من قصرها لانجد فيها أى أثر للتوبيخ، بل على العكس من ذلك نجد فيها الشهادة اللامعة والأمانة للرب على الرغم من الظروف الصعبة التى اجتازوا فيها.

وتعنى سميرنا «مر» وهو صمغ عطرى يفرز من شجيرة صغيرة ويحتاج إلى السحق لكى يعطى رائحة جميلة. وهنا نجد الكنيسة مسحوقة فى نار الاضطهاد والاستشهاد وقد تصاعدت منها رائحة بخور عطر إلى الله.

وقد استخدم المر فى «زيت المسحة» (خر ٣٠ : ٢٣، مز ٤٥ : ٨) وفى تحنيط أجساد الموتى (مر ١٥ : ٢٣، يو ١٩ : ٣٩). ومما تجدر ملاحظته أن المر قدم للمسيح عند ولادته (مت ٢ : ١١) وقدم له عند صليبه (مر ١٥ : ٢٣) وكذلك عند دفنه (يو ١٩ : ٣٩) ولاغربة فى ذلك فهو رجل الأوجاع والمختبر الحزن الذى يقدم نفسه لسميرنا كمن فى ولادته وحياته وموته احتمل مرارة العذاب.

وفى الوقت الذى اختبر فيه المؤمنون فى سميرنا مرارة الآلام لكن شهادتهم الأمانة كانت مثل المر رائحة سرور لله.

لقد كان هناك هجومان على الكنيسة فى سميرنا، هجوم من الخارج متمثل فى الاضطهاد الشديد الذى أوقعه عليهم الرومان، وهجوم من الداخل متمثل فى تجديف أولئك القائلين أنهم يهود وليسوا يهوداً بل هم مجمع الشيطان.

لقد سمح الله للشيطان أن يضطهد الكنيسة لكى يوقف برود المحبة الذى بدأ فى أفسس، فالضيق والتجارب المحرقة التى اجتازوا فيها انتجت أمانة عجيبة للرب لهذا بدت شهادة الكنيسة لامعة.

وتتباين سميرنا ولاودكية تبايناً عجيباً، فبالنسبة لسميرنا كل كلام الرب لها بمثابة مديح، وعلى العكس من ذلك تماماً بالنسبة للاودكية حيث لانجد كلمة مديح واحدة. كما أن الفقر فى سميرنا هو الغنى بعينه فى نظر الرب، أما الغنى فى لاودكية فهو الفقر بعينه فى نظر الرب، فيقول لملاكها «وأنت الشقى والبئس وفقير وأعمى وعريان».

كما أن هناك تشابه بين سميرنا وفيلادلفيا حيث لم يوجه إليهما الرب أى نوع من اللوم أو التوبيخ، لكن هناك فقط كلمة تحريض مقدمة للإثنين، فكلمة التحريض المقدمة لسميرنا هى «كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة» أما كلمة التحريض المقدمة لفيلادلفيا هى «تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك».

ويحتاج المثل الثانى من أمثال ملكوت السموات السبعة (مت ١٣: ٢٤-٣٠) مع كنيسة سميرنا، فنجد فى المثل أن العدو نشط فى زرع زوان، وهو نوع سام من فصائل النباتات الضارة. وهذا يطابق ما حدث فى كنيسة سميرنا حينما استخدم العدو هؤلاء القائلين أنهم يهود وليسوا يهوداً بل هم مجمع الشيطان فى إفساد نقاوة إنجيل نعمة الله.

«هذا يقوله الأول والآخر الذى كان ميتاً فعاش» (ع ٨)

يتنازل الرب ويقدم نفسه لملاك كنيسة سميرنا حسبما يلائم أحوالهم وظروفهم. وعندما سقط عند رجلى الرب كميت وضع الرب يده اليمنى عليه قائلاً «لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الأبد» وها هو الرب يقدم نفسه لملاك كنيسة سميرنا

كمن هو الأول والآخر الذى كان ميتاً لكنه الآن حى إلى أبد الأبدى. فالتعزية التى قدمت ليوحنا ها هى تقدم لكنيسة سميرنا.

وفى تقديم الرب نفسه لملاك كنيسة سميرنا نجد حقيقة لاهوته المتمثلة فى كونه الأول والآخر، وقد سبق وتأملنا فى هذا اللقب قبلاً، كما نجد أيضاً حقيقة ناسوته المتمثلة فى موته، فذاك الأزلى الأبدى الذى هو قبل كل شئ وفوق الكل فى السمو والعظمة لكنه أخلى نفسه أخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس، وإذا وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب، فذاك الذى مرة مات فوق الصليب ها هو الآن حى بقوة حياة لا تزول. فكإنسان أخذ موقفنا واختار الموت ثيابة عنا وأقيم من الأموات بمجد الآب. فالمؤمن إذن فى أمان، وموت الجسد بالنسبة له ليس إلا باباً يقوده ليكون مع المسيح. أما الموت الثانى الذى هو بحيرة النار فقد نجاه الرب منه إلى الأبد وليس له سلطان عليه، وكما قال الرب له هنا «من يغلب فلا يؤذيه الموت الثانى».

ولاشك أن تقديم الرب نفسه لملاك كنيسة سميرنا فى هذه الصورة كان سبب فرح وراحة لهم، حيث لا يكون هناك داع للخوف من الموت ولا من غضب الإنسان ولا الشيطان الذى كان له مرة سلطان الموت، لكن الرب بالموت أبطل هذا السلطان الذى كان له، واعتق هؤلاء الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية. وما أجمل كلمات سيدنا التى قالها لتلاميذه «ولكن أقول لكم يا أحبائى لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذى بعدما يقتل له سلطان أن يلقى فى جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا» (لو ١٢ : ٤ ، ٥) لقد سعى الشيطان أن يخيف ويرعب المؤمنين فى سميرنا، وحاول عن طريق التخويف من الموت أن يزعج الجماعة عن شهادتها الأمين للمسيح، وفى مقابل محاولة الشيطان هذه ها هو الرب يدعو شعبه لكى يحولوا نظرهم إليه كمن مات وقام من الأموات وهو الآن حى إلى الأبد. وعلى هذا القياس نفسه كان لابد وأن يتألموا، ولكن عليهم أن يقابلوا هذه الآلام بدون خوف، ويحتملوا هذه التجارب بدون أدنى انزعاج، عالمين أن المسيح الذى معهم أقوى جداً من الشيطان الواقف ضدهم. صحيح لقد سمح الرب للشيطان أن يجربهم كما سمح له أن يجرب أيوب، ولكن غرض المسيح من ذلك أن ينقيهم ويزكى إيمانهم حتى يخرجوا من الأتون أكثر لمعاناً وأبهى منظراً.

ضيقتهم وفقرهم مع غناهم فى نفس الوقت

« أنا أعرف (أعمالك) ^(١) وضيقتك وفقرك مع أنك غنى، (ع ٩)

لقد اجتاز المؤمنون فى سмирنا فى ضيقات شديدة ومرة. فكان ينظر إليهم كأعداء للدولة وكان أعداؤهم الذين يحيطون بهم كذئاب جائعة متحفزة للهجوم عليهم. وكان عليهم الهروب إلى مغارات تحت الأرض وهناك كانوا يعيشون فى الظلام ومتى أمسى الليل كان بعض الأقوياء منهم يتجاسر ويخرج لأجل البحث عن الطعام، وبعض من هؤلاء كان يلقي بهم للأسود الجائعة على مرأى من المشاهدين. كما كان البعض منهم يشعلون فيه النار مستخدمين إياهم كمصابيح لإنارة الميادين.

حقاً لقد كان فقرهم شديداً جداً فى الأمور الأرضية ولكن مع كل ذلك يقول عنهم الرب أنهم أغنياء وهم فى ذلك يشبهون سحابة الشهود اليهود الذين ذكرهم الرسول بولس فى رسالة العبرانيين الذين لم يقبلوا النجاة لكى ينالوا قيامة أفضل. لقد تجربوا فى هزة وجلد ثم فى قيود أيضاً وحبس رجموا نشروا ماتوا قتلاً بالسيف طافوا فى جلود غنم وجلود معزى معتازين مكرويين مذلين (عب ١١ : ٣٥ - ٣٨) فهذه الأمور التى حدثت لسحابة الشهود اليهود حدثت بالمثل مع سحابة الشهود المسيحيين خلال الدور الثانى لتاريخ الكنيسة الذى تمثله كنيسة سмирنا.

ومع أن فقر سмирنا المادى كان عظيماً ولكن مدحهم من الرب كان عظيماً أيضاً فيقول لهم الرب «مع أنك غنى» لقد كانوا فى نظر الرب أغنياء فى أعمال صالحة، أغنياء فى الإيمان كما يقول يعقوب «أما اختار الله فقراء العالم أغنياء فى الإيمان وورثة الملكوت» (يع ٢ : ٥).

وبالها من مباينة ملموسة بين هذه الكنيسة وكنيسة اللاويكيين التى امتلأت زهواً فقالت «أنا غنى وقد استغنيت ولا حاجة لى إلى شئ» بينما يعتبرها الرب ويصفها بحق قائلاً «ولست تعلم أنك أنت الشقى والبئس وفقير وأعمى وعريان».

ألا يدل هذا على صدق القول «من رفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع» وبالأخص فى أوقاتنا الحاضرة فمن السخف والحماسة أن يتكلم الإنسان عن العظمة والتقدم والنجاح فى

(١) ليست موجودة فى الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

وسط خراب وفشل كل النظم والهيئات التى تعتبر نفسها مسؤولة عن تمجيد اسم المسيح هنا على الأرض. فيمكن للكنيسة الاسمية أن تفتخر بفناها الأرضى العظيم ولكن أى فقر روحى يراه الرب فيها وربما كان هذا صحيحاً بالنسبة لنا نحن المؤمنين أيضاً فقد نشير بتشامخ واعجاب إلى الأشياء المادية الكثيرة التى بين أيدينا ولكن كم هى كمية الفنى الروحى التى نمتلكها.

لقد تمجدت الكنيسة وازدهرت حالتها الروحية فى حالات الاضطهاد والضيق أكثر مما فى وقت النجاح وحينما يكون كل شئ على ما يرام فإننا بطبيعتنا نميل إلى النوم والتراخى وعدم الاهتمام. وعندما يحصل المسيحى على الفنى والشهرة ومراكز الشرف فى العالم فإنه فى خطر روحياً ولكن التجارب والاضطهادات تجعله يلقى بنفسه أكثر على الرب ويكتشف أكثر وأكثر حقيقة هذا العالم.

الهجوم من الداخل وجمع الشيطان

«وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهوداً بل هم مجمع الشيطان» (ع ٩)

على أن ضيقة وفقر المؤمنين فى سмирنا لم يؤثر عليهم قط ولم يعرضهم للتساهل مع الشر بل رفضوا رفضاً باتاً الادعاءات الكاذبة والمزاعم الفاسدة الخاصة بمركز اليهود الممتاز من جانب أولئك الذين يصفهم الروح القدس بأنهم يهود وليسوا يهوداً بل مجمع الشيطان فاليهودية ديانة فى غاية المناسبة مع هذا العالم وتوافق مزاج الإنسان حسب الجسد لهذا وضعت الإنسان تحت الناموس وجعلت له طقوس عالمية وكهنوت أرضى وهذا عين ما أدخله الشيطان إلى المسيحية لتهديدها.

إن كنيسة الله ليست استمراراً لليهودية التى أقامها الله فى العهد القديم، أنها شئ جديد كان فى مقاصد الله الأزلية وتختلف تمام الاختلاف عن نظام الناموس وفرائض اليهودية. فاليهودية ذات طابع أرضى لأنها جماعة أرضية لها بركاتها الأرضية ورجاءها الأرضى ولها طبقة خاصة من الكهنة يدخلون القدس حيث لا يستطيع أن يدخل غيرهم. ولها رئيس كهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة فى السنة فى يوم الكفارة ولا يستطيع أن يدخله غيره. أما بقية الشعب فيعبد من بعيد وغير مسموح له بالدخول لا إلى القدس ولا إلى قدس الأقداس. أما الكنيسة فهى على عكس صفات اليهودية ومبادئها فهى تبدأ بالصليب وقيامة

وصعود وجلوس المسيح عن يمين الله فى الأعالي ونزول الروح القدس الذى كَوْن الكنيسة من اليهود والأمم وجعلهما إنساناً جديداً صانعاً سلاماً. وكل المؤمنين هم كهنة لهم امتياز القرب إلى الله فى الأقداس السماوية بدم يسوع (عب ١٠ : ١٩ - ٢٢ ، ١ بط ٢ : ٥). والكنيسة بارتباطها واتحادها بالمسيح السماوى صارت سماوية ومدعوة للسماء ولها رجاء سماوى عكس إسرائيل تماماً صاحب الامتيازات والبركات الأرضية والرجاء الأرضى.

وبكل أسف ما نراه الآن فى المسيحية الاسمية حيث اختلقت مبادئ اليهودية بالحقائق المسيحية فظهر هذا الخليط الفاسد الذى نراه اليوم وتخلت المسيحية عن دعوتها السماوية ولم تعد تتطلع إلى مجئ الرب. لقد أصبحت محلة يهودية كما كانت اليهودية فى القديم ولو أنها تبدو من الخارج مكتسية بثوب المسيحية. إن إحياء اليهودية ومبادئها ونظامها فى الكنيسة قد دمر الصفة الحقيقية للمسيحية وهذا النظام هو ما يسميه الرب أديباً فى سميرنا «مجمع الشيطان» لقد كانت الدعوة للمسيحيين الأوائل هو الخروج خارج المحلة اليهودية كما يذكر الرسول «فلنخرج إذأً إليه خارج المحلة حاملين عاره» (عب ١٣ : ١٣) أما الدعوة الآن للمؤمنين فهى الخروج خارج المسيحية الاسمية ليحملوا عار المسيح.

ودعنا نتتبع سفر الأعمال والرسائل لنرى محاولة الشيطان فى استخدام المعلمين الكنية لتهويد المسيحية وكيف قاومها الرسل ولاسيما الرسول بولس.

لقد رأينا فى أفسس قيام النيقولاويين وهذا النظام غير الكتابى الذى قسم الكنيسة إلى قسمين طبقة الكهنة وطبقة العلمانيين وهنا نجد فى سميرنا ما يسمى «مجمع الشيطان» أولئك الذين قالوا انهم يهود فقد ادعوا أنهم شعب الله الحقيقى وورثة امتيازات إسرائيل القديم. وقد حاول هؤلاء المعلمين أن يضعوا المؤمنين من الأمم تحت الناموس وقد فشلوا أيام الرسل فنقرأ فى سفر الأعمال عن قوم انحدروا من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا (أع ١٥ : ١) وقد قاومهم الرسول بولس وبرنابا ثم طرح الموضوع فى أورشليم وتكلم الرسول بطرس كلاماً عظيماً بالقول «فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاً» (أع ١٥ : ١٠ ، ١١) وانتهى الأمر بأن يرسل إلى الأمم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم (أع ١٥ : ٢٠) وهذه كلها لا علاقة لها بالناموس أو اليهودية.

وفى رسالة غلاطية نجد مقاومة الرسول بولس بقوة هؤلاء الذين كانوا يبشرون بإنجيل آخر غير إنجيل نعمة الله الذى كان قد قبله من المسيح وكان يبشر به. إن إضافة أى شئ إلى إنجيل نعمة الله مثل الختان وحفظ الأيام والشهور والأوقات والسنين لهو إفساد لحق الإنجيل.

ومما تجدر ملاحظته هو أننا نجد فى الرسائل السبعة هذا الثلاث الشيطاني :

[١] «مجمع الشيطان» (رؤ ٢ : ٩ ، ٣ : ٩) وهو عبارة عن العقائد الدينية الخادعة والشريرة للشيطان التى فيها يظهر نفسه كشبه ممالك نور (٢كو ١١ : ١٤).

[٢] «كرسى الشيطان» (رؤ ٢ : ١٣) ونرى هنا قوة الشيطان السياسية حيث يظهر كالأسد (أبط ٥ : ١٠).

[٣] «أعماق الشيطان» (رؤ ٢ : ٢٤) ونرى خداع الشيطان وحيله كالحية الماكرة (٢كو ١١ : ٣).

التجارب والتشجيع

«لاتخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به هوذا إبليس مزع أن يلقي بعضاً منكم فى السجن لكى تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام. كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة» (ع ١٠)

ها هو الرب يتنازل فيوجه إليهم أرق كلمات التشجيع والتعزية «لاتخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به.» فهو لم يعدهم بالخلاص والانقاذ ولكنه يمنحهم القوة اللازمة لاحتمال التجارب. وقد قال المسيح للتلاميذ «فى العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم» (يو ١٦ : ٣٣) ولهذا استطاع الرسول بولس أن يقول «فى هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذى أحبنا فإننى متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع ربنا» (رو ٨ : ٣٧ - ٣٩).

لقد سمح الرب للشيطان أن يلقي بعضاً منهم فى السجن وأن يحكم على البعض منهم بالموت لكن قوة الشيطان محدودة حتى بالنسبة لمدة التجربة فلا يستطيع أن يتعدها فى عشرة أيام بدون زيادة ولا نقصان. وعلى أية حال فالتجربة محدودة من حيث نوعها ومدتها.

والأيام العشرة المذكورة هنا من حيث تطبيقها النبوى على تاريخ الكنيسة فى هذه الفترة فقد تمت فى عشر فترات من الاضطهاد خلال حكم عشرة أباطرة رومان ابتدأت بالامبراطور نيرون وانتهت بالامبراطور دقلديانوس كما أن مدة الاضطهاد التى حدثت أيام الامبراطور دقلديانوس كانت حوالى عشر سنوات وهذه الاضطهادات العشرة هى على النحو التالى :

- ١ - تحت حكم الامبراطور نيرون سنة ٥٤ م.
- ٢ - تحت حكم الامبراطور دوميتيان سنة ٨١ م.
- ٣ - تحت حكم الامبراطور تراجان سنة ٩٨ م.
- ٤ - تحت حكم الامبراطور أدريان سنة ١١٧ م.
- ٥ - تحت حكم الامبراطور سيبتيموس سيفروس (Septimius Severus) سنة ١٩٣ م.
- ٦ - تحت حكم الامبراطور ماكسيمين سنة ٢٣٥ م.
- ٧ - تحت حكم الامبراطور ديسيوس سنة ٢٤٩ م.
- ٨ - تحت حكم الامبراطور فاليريان سنة ٢٥٢ م.
- ٩ - تحت حكم الامبراطور أوريليان سنة ٢٧٠ م.
- ١٠ - تحت حكم الامبراطور ديوكليتيان المعروف باسم دقلديانوس سنة ٢٨٤ م.

« كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة »

يشجع الرب المؤمنين فى سмирنا باعطائهم «إكليل الحياة» ويعطى إكليل الحياة للمؤمنين فى مناسبتين :

الأولى : ويعطى إكليل الحياة لمن يحتمل التجربة بصبر كما هو مذكور فى رسالة يعقوب «طوبى للرجل الذى يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذى وعد به الرب للذين يحبونه» (يع ١ : ١٢).

الثانية : ويعطى للمؤمنين الأمانة للمسيح فى شهادتهم حتى الموت ويقول رجل الله الفاضل دينيت عن هذا الإكليل «يعنى التمتع بالحياة الأبدية بكامل ثمارها فى محضر الرب نفسه بعد أن يتغير على صورة جسد مجده. فوإن فقد المؤمن الأمين حياته

على الأرض من أجل الرب فإنه سيتمتع بالحياة بمعناها الصحيح متوجة مكللة». ومما تجدر ملاحظته أن الرب نفسه هو الذى سيهب إكليل الحياة هذا فيقول «فسأعطيك إكليل الحياة» ياله من امتياز أن الرب نفسه هو الذى يعطى. وهناك عدة أكاليل أخرى تذكر منها :

- [١] إكليل من ذهب وهو إكليل الملك لكل مؤمن فى السماء. (رؤ ٤ : ٤).
- [٢] إكليل البر مكافأة لحياة البر والقداسة على الأرض. (٢تى ٤ : ٨)
- [٣] إكليل المجد ويمنح للرعاة الذين يرعون قطيع الرب بأمانة. (١بط ٥ : ٤)
- [٤] الإكليل الذى لا يفنى ويعطى للذين يركضون فى الميدان ضابطين أنفسهم فى كل شئ. (١كو ٩ : ٢٤ ، ٢٥)
- [٥] إكليل الافتخار ويعطى للخادم الذى يربح نفوس للمسيح. (٢تس ٤ : ٩)

الدعوة للسمع

« من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس » (ع ١١)
وهنا كما فى كل الرسائل يطلب الرب أذنًا صاغية تسمع ما يقوله الروح للكنائس لا إلى تعاليم البشر أو ما يقوله الناس.

الوعد للغالب

« من يغلب فلا يؤذيه الموت الثانى » (ع ١١)
إن من يغلب تعنى كل المؤمنين الحقيقيين المولودين من الله وليست قاصرة على فئة من المؤمنين دون فئة أخرى. فكل مؤمن حقيقى مولود من الله لا يمكن أن يؤذيه الموت الثانى كما هو مكتوب عن الذين لهم نصيب فى القيامة الأولى فنقرأ « هؤلاء ليس للموت الثانى سلطان عليهم بل سيكونون كهنة الله والمسيح وسيملكون مع المسيح ألف سنة » (رؤ ٢٠ : ٦) ومعروف كما هو وارد فى (رؤ ٢٠ : ١٤ ، ٢١ : ٥) أن الموت الثانى هو بحيرة النار. وبطبيعة الحال كل مؤمن حقيقى لن يذهب إلى بحيرة النار لأنه قد انتقل من الموت إلى الحياة ولايتى إلى دينونة (يو ٥ : ٢٤).

إن استشهادهم المتمثل فى الموت الأول ما هو إلا رقاد بالنسبة لهم وهذا الموت كما يذكر الرسول بولس هوريج لهم (فى ١ : ٢١) لأن هذا الموت ينقلهم ليكونوا مع المسيح وذاك لهم أفضل جداً. وألم يقل الرب لتلاميذه «لاتخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدر أن يقتلها بل خافوا بالحرى من الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم» (مت ١٠ : ٢٨).

٣- الرسالة إلى برغامس

(رؤ ٢ : ١٢ - ١٧)

« واكتب إلى ملاك الكنيسة التي ^(١) في برغامس »

تقع برغامس على بعد ٣٢ كيلومترا إلى الشمال من سميرنا، واشتهرت بالعلم ولاسيما الطب، وكان بها مكتبة عظيمة تلى مكتبة الاسكندرية في الشهرة إذ كانت تحتوى على ٢٠٠,٠٠٠ كتاب. وكان أشهر مباني المدينة مذبح زيوس الذى كان ارتفاعه أربعين قدماً. ويعتبر من عجائب العالم القديم. كما كان يوجد بها معابد جميلة للآلهة الأربعة الكبار زيوس وديونيسوس وإثينا واسكليبيوس. وكان يقد إلى المعبد الأخير المرضى من كل جهات آسيا، وفى أثناء نومهم فى فناء المعبد يعلن الإله للكهنة الأطباء عن طريق الأحلام العلاج اللازم لشفائهم من أمراضهم، وكان مجال الخداع واسعاً.

وكما كانت الإلهة أرطاميس هى المعبود الرئيسى لمدينة أفسس فقد كان الإله ديونيسوس هو المعبود الرئيسى فى برغامس. وقد اتخذوا الحية شعاراً له. وعندما دمرت بابل ومعابدها على يد مملكة مادی وفارس هرب الكهنوت الكلدانى - كهنوت الأسرار البابلية - هرب بثوانيه وتمائيله إلى برغامس. وهناك أقاموا نظامهم، وأصبحت برغامس مكان وثنية الشيطان. كذلك قال الرب فيما بعد لملاك كنيسة برغامس «أنا عارف أين تسكن حيث كرسى الشيطان ... حيث الشيطان يسكن» (رؤ ٢ : ١٣) وفى برغامس أيضاً ارتبط منذ القديم علم الطب بالسحر أو بالحرى عبادة الشيطان.

وقد وصلت المسيحية إلى برغامس فى وقت مبكر، فقد كانت إحدى الكنائس السبع المذكورة فى سفر الرؤيا. وقد استشهد فيها انتيباس الذى كان أول شهيد مسيحى يذكره الكتاب تعدمه الدولة الرومانية، كما كان استفانوس هو أول شهيد مسيحى يرجعه اليهود.

وتسمى المدينة حالياً باسم برغامما، وهو النطق التركى لاسمها القديم.

(١) أو الذى - انظر الكتاب المشهود.

الصورة التي يقدم فيها الرب نفسه لملاك كنيسة برغامس

« هذا يقوله الذى له السيف الماضى ذو الحدين » (ع ١٢)

يقدم الرب نفسه لهذه الكنيسة بكيفية تدعو إلى التأمل العميق « هذا يقوله الذى له السيف الماضى ذو الحدين » وشتان بين هذا التعبير وبين العبارات التي قدم بها الرب نفسه لملاك كنيسة سميرنا بالقول « هذا يقوله الأول والآخر الذى كان ميتاً فعاش » وذلك لأن المؤمنين في سميرنا وضع لهم أن يموتوا من أجل شهادتهم الأمانة للرب. أما في برغامس فيعلن الرب نفسه لهم كالديان العادل المسك بالسيف الماضى ذو الحدين، وبعبارة أخرى يعلن الرب نفسه لكنيسة سميرنا كمن بيده قوة الحياة، بينما يعلن نفسه لكنيسة برغامس كمن بيده مفاتيح الموت.

وهذا الاعلان عن الرب كمن له السيف الماضى ذو الحدين هو من ضمن الأوصاف المجيدة التي وصف بها الروح القدس الرب في الأصحاح الأول، مع هذا الفارق أن السيف في الأصحاح الأول يخرج من فمه، أما هنا فالسيف له وعلى استعداد أن يستخدمه.

ويشير السيف الماضى إلى كلمة الله في صفتها القضائية التي بها يدين الرب الأحياء والأعداء، فقبل أن يدين الرب الأشرار بالسيف الخارج من فمه (رؤ ١٩ : ١٥) يدين الشر في شعبه، ومن هنا نقرأ القول « أحاربهم بسيف فمي » (رؤ ٢ : ١٦) أولئك المتمسكين بالتحاليم الضالة.

ولأن كلمته لم تعد المقياس للحكم في الجماعة لذلك هو يأتى بالسيف ليثبت أن الكلمة لن تفقد قوتها طالما هي في يده. فلو كانت برغامس تحت تأثير وقوة كلمة الله لما وجدت في وفاق مع العالم ولما سقطت حيث كرسى الشيطان. إن جماعة برغامس فشلت في استعمال سيف الكلمة ولم تجرب أولئك القائلين أنهم رسل وإيسوا رسلاً مثلما فعلت أفسس واستحققت المدح على ذلك من الرب، لكن في برغامس لأنها لم تستخدم سيف الكلمة اختلطت المسيحية بالوثنية واليهودية كما سنرى بعد ذلك.

« أناعارف (أعمالك) ^(١) وأين تسكن حيث كرسى ^(٢) الشيطان » (ع ١٣)

كرسى الشيطان أو عرش الشيطان تعبير مجازي يعنى سيادة الشيطان فعرش الشيطان

(١) لم تجئ في الأصل كلمة أعمالك - انظر ترجمة داربي والكتاب المشوهد.

(٢) تجئ بمعنى عرش الشيطان - انظر ترجمة داربي where the throne of Satan

هنا هو على الأرض بالمقابلة مع عرش الله فى السماء. وعندما نجى إلى الأصحاح الثالث عشر سنرى أن الشيطان سيعطى الوحش قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً (رؤ ١٣ : ٢) من هذا يتضح أن عرش الشيطان عبارة عن السلطة التى اغتصبها وساد بها العالم. وقد ادعى وقت أن جرب المسيح أن ممالك العالم هى له لذلك لقب برئيس هذا العالم وإله هذا الدهر.

والكنيسة بكل أسف فى هذا الدور أصبحت تسكن فى العالم الذى رفض فاديها وصلبه. فبعد أن كان الشيطان يعمل من الخارج كأسد زائر أصبح الآن يعمل فى الداخل كالحية الماكرة لكى يفسد الأذهان عن البساطة التى فى المسيح. وقد نجح كالحية فيما لم ينجح فيه كالأسد وهكذا تمت غواية الشيطان. فقد نسيت الكنيسة دعوتها السماوية وتربعت فى العالم الذى رفض سيدها ومخلصها ووضعت يدها فى يد العالم.

ويعنى اسم برغامس «زواج كثير» فالكنيسة المخطوبة للمسيح كعذراء عفيفة ها هى أمامنا فى هذا الدور الثالث من تاريخها وقد اتحدت مع العالم واقتترنت به، وهكذا اتحدت الكنيسة والدولة فى علاقة زواج دنس غير مقدس بعد أن ادعى قسطنطين أنه رأى فى رؤيا صليباً ملتهباً وكتابة تقول «بهذا تنتصر» عندئذ اتخذ علامة الصليب كالعلم الامبراطورى لجيوشه، وأعلن نفسه مسيحياً وأصدر مرسوماً سنة ٣١٣ م لصالح المسيحيين، كما أصدر مرسوماً سنة ٣٢٤ م ضد الوثنيين، وأعطى للمسيحيين مراكز شرف، وجلس أساقفة الكنيسة على كراسى مع عظماء الامبراطورية، وأخذ قسطنطين مكانه أمام العالم كرأس الكنيسة. ولكنه فى نفس الوقت احتفظ بمركزه كرئيس الكهنة للديانة الوثنية، وهذا المركز الأخير لم يتخل عنه أبداً.

وهكذا اتحدت الكنيسة والعالم، ووضعت الكنيسة يدها فى يد العالم فى علاقة زواج دنس غير مقدس. فلكى يتوافق الكهنة الوثنيون مع المسيحية أدخلوا كثيراً من الطقوس والاحتفالات الوثنية إلى المسيحية، وتحولت الأعياد الوثنية إلى أعياد مسيحية، وخير مثال لذلك هو عيد الكريسماس وهو أحد الأعياد الوثنية، فقد كان يوم ٢٥ ديسمبر له اعتبار عند كل الشعوب الوثنية، وحتى القرن الرابع الميلادى لم يسمع مطلقاً فى المسيحية عن عيد يسمى عيد الكريسماس (عيد الميلاد). ولما اعتنق قسطنطين المسيحية اعتبر يوم ٢٥ ديسمبر وهو يوم العطلة الوثنية يوماً من أعياد المسيحية، وأطلق عليه الكريسماس، ونسب إليه يوم ميلاد

المسيح. وهكذا اتحدت المسيحية بالوثنية في وحدة غير مقدسة، وهكذا أدخل كل فساد ديني وثني تحت اسم العقائد المسيحية.

ونتيجة لهذا التحالف الدنس أصبح العالم كنسياً بدرجة بسيطة وأصبحت الكنيسة عالمية بدرجة عظيمة جداً.

وفي تطابق الأمثال السبعة التي تتكلم عن ملكوت السموات المسلّم ليد الإنسان كما قال الرب لبطرس «وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» (مت ١٦ : ١٩) كما أن الرسائل السبع تكلمنا عن الكنيسة كشاهدة للمسيح وهي تحت المسؤولية، نجد أن المثل الثالث، وهو مثل حبة الخردل يتطابق مع كنيسة برغامس. فيقول المثل «يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله. وهي أصغر جميع البنور. ولكن متى نمت فهي أكبر البقول. وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتلوى في أغصانها» (مت ١٣ : ٣١ ، ٣٢) فتشير حبة الخردل إلى المسيحية وقد صارت شجرة كبيرة شابته مبادئ العالم. بدأت حبة - هي أصغر جميع البقول، جماعة صغيرة غير معروفة من العالم وغريبة فيه. ليست من العالم كما أن سيدها ليس من العالم، تتبع شخصاً صلبه العالم، وهي صليبت للعالم بصليبه (غل ٦ : ١٤). هذه الجماعة الصغيرة بمرور الوقت أصبحت شعباً معروفاً من العالم كله، وأصبح العالم موطناً ومسكناً للمسيحية الاسمية، ولا تقف مصالحها عند هذا الحد بل تتطلع إلى السلطة. وفي الواقع أن شهوة العظمة الأرضية يمكن مشاهدتها وإدراكها منذ أن جعل قسطنطين المسيحية الدين الرسمي للامبراطورية. وما أعجبه تغييراً طرأ على المسيحية، إن المسيحيين قد دعوا ليتألموا الآن لكي يملكوا في المستقبل، ولكن بدلاً من الآلام أصبحت المناصب العظيمة والمرتفعة في الأرض موضوع الاشتها والسعي. لقد قدم الشيطان مجد العالم للمسيح قائلاً «أنه قد دفع لي وأنا أعطيه لمن أريد» (لو ٤ : ٦) ولكن الرب يسوع لم يرض أن يأخذ المجد من الشيطان، أما هؤلاء المدعوون بأنهم مسيحيون فقد أخذوا المجد من الشيطان. فالسلطان والمجد اللذان رفضهما المسيح قد سعت إليهما المسيحية الاسمية، وهكذا تم القول «وأيّن تسكن حيث كرسى الشيطان».

المدح

«وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيمانى حتى في الأيام التي فيها كان انتيباس

شهيدى الأمين الذى قتل عندكم حيث الشيطان يسكن» (ع ١٣).

بالرغم من التحذار الذى حدث فى كنيسة برغامس إلا أنه كان هناك ما يستحق المدح، فقد تمسكوا باسمه ولم ينكروا إيمانه. فإذا رجعنا إلى تاريخ الكنيسة نجد هرطقة أريوس قد ظهرت فى ذلك الوقت. فقد ابتدع ذلك المعلم المضل المدعو أريوس أن المسيح هو أسمى وأول المخلوقات التى خلقها الله، وبذلك أنكر لاهوت المسيح، وقد سببت هرطقة أريوس مناقشات حامية لمدة طويلة. وإذ ذلك دعى قسطنطين لعقد مجمع نيقية سنة ٣٢٥ م لحسم هذا الموضوع حضره ٣١٨ أسقفًا وعدد كبير من الكهنة والشمامسة، وقد ترأس الامبراطور قسطنطين هذا المجمع بوصفه رئيساً للكنيسة. وكان جالساً على عرش من ذهب، وظل الفريقان يتناقشان أريوس وجماعته وأثناسيوس وجماعته، وفى النهاية انتصر الأمناء، وصدر قرار المجمع والذى يعرف بقانون الإيمان^(١) وفيه الاعتراف الصريح بلاهوت المسيح وأنه هو الله الخالق، الله وإنسان فى شخص واحد، وقد سجل الرب هذا مقدماً قائلاً لملاك كنيسة برغامس «وأنت متمسك باسمى ولم تنكر إيمانى» فاسم الرب هو التعبير عن الحق الخاص بشخصه كالابن الأزلى الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد وإيمانه هو الإيمان الأقدس المسلم مرة للقدسين.

انتيباس شهيدى

لنعرف شيئاً عن تاريخ انتيباس هذا، لكن يكفي فخراً أن اسمه مسجل بالمدح على صفحات كلمة الله الخالدة. ويصفه الرب بالقول «شهيدى الأمين» وكما أن المسيح هو الشاهد الأمين لله هكذا انتيباس الشاهد الأمين للمسيح ويكفيه فخراً أنه صار شاهداً وشهيداً وسيعطيه المسيح إكليل الحياة.

(١) وإن كان فيه بعض الأخطاء التعليمية عن الابن وعن الروح القدس فيقال عن الابن «مولود قبل كل الدهور» وهذا تعبير خاطئ لأن الابن لم يولد قبل الدهور بل هو قائم بذاته من الأزل ومساو تماماً للآب والروح القدس كما يذكر إنجيل يوحنا «فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله» (يو ١ : ١) - وعن الروح القدس حيث يذكر أنه «منبثق من الآب ومن الابن» فى حين أن الكلمة «ينبثق» المذكورة فى (يو ١٥ : ٢٦) ترجمتها الدقيقة يخرج وليس ينبثق لأن الروح القدس أقنوم قائم بذاته من الأزل مثل الآب والابن (انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى) - ومثل «وننتظر قيامة الأموات» فنحن لا ننتظر قيامة الأموات بل القيامة من الأموات لأن قيامة الأموات هى قيامة الديونة الخاصة بالأشرار.

إن معنى اسم انتيباس «ضد الكل» ففي أيام الارتداد يقف الشاهد الأمين ضد الكل، ويكفيه أن الله معه. فليس المهم أن تكون مع الأكثرية لكن المهم أن تكون مع الله.

ولو رجعنا إلى الدور التاريخي نجد أن أثناسيوس مثل جميل لوقوف شخص واحد ضد الكل. كما يوضح اسم انتيباس. فقد أهمل الامبراطور قسطنطين بعد مرور سنتين ما صدر من مجمع نيقية بخصوص البدعة الأريوسية، وأمر بقبول أريوس وجماعته في الكنيسة واحتمل أثناسيوس الكثير من الاضطهاد والوشاية والنفي دفاعاً عن هذا الحق الأساسي، وبعد سنين عديدة من مجمع نيقية حين بدأت جماعة أريوس تستعيد نفوذها استدعى قسطنطين ذلك الامبراطور الأريوسي أثناسيوس ليأمره أن يكف عن معارضته لتعليم أريوس. وحينما رفض أثناسيوس الذي عنفه وويحه الامبراطور بشدة قائلاً له «ألا ترى أن العالم كله ضدك» فأجاب أثناسيوس إجابته المشهورة «وأنا ضد العالم كله» فقد كان هذا البطل انتيباساً حقاً ومثالاً جميلاً في التمسك بالحق.

وفي الختام نقول أن التعليم الشرير عن شخص ربنا يسوع المسيح الذي أشاعه أريوس في وقت مبكر من تاريخ الكنيسة بدأ ينتشر اليوم بنشاط كبير ممن يدعون أنهم شهود يهوه، إنه كذبة الشيطان من القديم الذي يحاول أن يسلب المسيح مجده كالخالق، هذا الحق الذي دافع عنه الرسولان بولس ويوحنا في رسائلهما ولاسيما رسالة كولوسي ورسالة يوحنا الأولى وإنجيل يوحنا.

التوبيخ

«ولكن عندى عليك»^(١) قليل أن عندك هناك قوماً متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بنى إسرائيل أن يأكلوا ماذبح للأوثان ويزنوا» (ع ١٤)

لنلاحظ أن التعبير «عندى عليك» يعنى ضدك قد ذكر مع الكنائس الثلاثة أفسس وبرغامس وثياتيرا. وبالنسبة لأفسس هو ترك المحبة الأولى (٢ : ٤) وبالنسبة لبرغامس هو تعليم بلعام وتعليم النيقولاويين (٢ : ١٤ ، ١٥) وبالنسبة لثياتيرا هو أنها تسبب المرأة إيزابل (٢ : ٢٠).

فقد كان في برغامس قوم متمسكون بتعليم بلعام (ع ١٤) وقوم يتمسكون بتعاليم

(١) أو ضدك against thee - انظر ترجمة داربي.

النيقولاويين (ع ١٥) أى أنهما فئتان متميزتان إحداهما عن الأخرى قد وجدا فى برغامس.

تعليم بلعام^(١)

لو رجعنا إلى سفر العدد (ص ٢٢ - ٢٤) نجد قصة بلعام ذلك النبى الكذاب الذى قصد أن يلعن بنى إسرائيل، لكن الرب أجبره أن ينطق بالبركة بدلاً من اللعنة. لكن الطمع ومحببة المال التى ملأت قلبه لأنه أحب أجرة الإثم جعلته يشير على بالاق ملك موآب هذه المشورة الرديئة وهى أن يلقى معثرة أمام بنى إسرائيل. وبناء على هذه المشورة نقرأ «وأقام إسرائيل فى شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب. فدعوا الشعب إلى ذبائح ألتهن فاكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق إسرائيل ببعل فغور» (عد ٢٥ : ١ - ٣) ونتيجة لذلك حمى غضب الرب على إسرائيل وضربهم بالوباء، وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً (انظر عد ٢٥ : ٣ - ٩). وقد أشار موسى إلى ذلك بالقول «إن هؤلاء كن لبنى إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب فى أمر فغور فكان الوباء فى جماعة الرب» (عد ٣١ : ١٦) وقد أشار الرسول بولس إلى ذلك بون ذكر بلعام فقال «ولا نزن كما زنى أناس منهم فسقط فى يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفاً» (١ كو ١٠ : ٨).

وقد أشار إلى بلعام كل من بطرس ويهوذا ويوحنا، فتكلم بطرس عن «طريق بلعام» (٢ بط ٢ : ١٥) وتكلم يهوذا عن «ضلالة بلعام» (يه ١١) وتكلم يوحنا عن «تعليم بلعام» (رؤ ٢ : ١٤) ويمكن تلخيص بلعام حسبما جاء فى العهد القديم أنه الطمع والوثنية والزنى المرتبط بالوثنية. ولو طبقنا ذلك فى ضوء تعليم العهد الجديد نجد أن تعليم بلعام يتلخص فى النقاط الآتية :

[١] الطمع : فيقول الرسول بولس «فأميتوا أعضاكم التى على الأرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذى هو عبادة الأوثان» (كو ٣ : ٥).

[٢] محبة وصداقة العالم مثلما يقول يعقوب «أيها الزناة والزواني أما تعلمون أن محبة (صداقة) العالم هى عداوة لله. فمن أراد أن يكون محباً (صديقاً) للعالم فقد صار عدواً لله» (يع ٤ : ٤).

[٣] تحول القلب إلى أى غرض غير المسيح يعتبر عبادة أوثان كما يذكر الرسول يوحنا

(١) إذا أردت تفصيلات أكثر عن بلعام وتعاليمه انظر كتاب «نبوة بلعام» للمؤلف.

«أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام» (أيو ٥ : ٢١).

وفى ضوء تطبيق ما جاء فى برغامس على تاريخ الكنيسة فى دورها الثالث نجد أن الذين تمسكوا بهذا التعليم طيقة نصحت بمزج الكنيسة مع عبادة المعابد الوثنية. ويوضح لنا التاريخ أن كثيراً من الاحتفالات والممارسات مثل إشعال الشموع والبخور والصور والتماثيل والمواكب قد دخلت إلى الكنيسة خلال القرنين الرابع والخامس.

تعاليم النيقولاويين

«هكذا عندك أنت أيضاً قوم متمسكون بتعاليم النيقولاويين الذى أبغضه» (ع ١٥)
لقد رأينا فى أفسس «أعمال النيقولاويين» وقد أبغضتها كنيسة أفسس، ولهذا استحققت المدح من الرب. ولو قارنا بين أفسس وبرغامس نجد أن أعمال النيقولاويين قد وجدت فى أفسس سخطاً واشمئزاً ومقاومة، بينما فى برغامس نجد أن تعاليم النيقولاويين وجدت أرضاً خصبة. فمن المسلم به كقاعدة عامة أن العمل يتبع دائماً التعليم. فالشر التعليمى بمجرد أن يتطرق فى وسط الجماعة يفعل فعله كالبذرة الخبيثة التى لا بد وأن تثمر ثمرتها بعد أن تتأصل جذورها. وهكذا تقدم الشر ونما، فأصبحت الأعمال تعاليم، والقائمون بنشر هذه التعاليم كانوا فى قلب الكنيسة، وسمحت برغامس بالشئ الذى يبغضه الرب وهو أعمال النيقولاويين وتعاليمهم. ولا غرابة فى ذلك، فما دامت الكنيسة الاسمية قد تصالحت مع العالم فقد شابهت لوط الذى لم يكتف بأن نصب خيمته مقابل سدوم بل سكن فى وسطها، بل نراه أخذاً مكان السيادة جالساً فى باب سدوم.

وفى ضوء ما قد فسرناه عن معنى النيقولاويين أثناء كلامنا عن كنيسة أفسس كما رأينا فإن كلمة «نيقولاوس» تعنى السيادة على الشعب، أى قوم تمسكوا بالرياسات البشرية التى أدخلوها إلى الكنيسة. وفى أفسس حاول البعض أن يتسيد على شعب الله مثل ديوتريفس الذى كان يجب أن يكون الأول، وقد قاومه الرسول يوحنا (٣يو ٩). أما فى برغامس فقد علم هؤلاء القوم أن هذه الأمور صحيحة وكتابية وحاولوا أن يبرهنوا على صحتها من الكتاب، وغرضهم أن يتسيدوا على شعب الله، وقد سُمح لهذه التعاليم فى برغامس مع أن الرب يبغضها.

نخلص من هذا أن تعليم بلعام هو جذب المؤمنين وراء العالم حتى بذلك يتخلون عن واجبهم من نحو المسيح ويفسحون المجال أمام العالم ليسود ويتسلط على قلوبهم. أما تعاليم

النيقولاويين فهي حب الرياسة والسيادة على قطع الرب.

التوبة والقضاء

«فتب وإلا فإنى آتيك سريعاً وأحاربهم بسيف فمى» (ع ١٦)

إن كلمة تب وتوبة ذكرت بالارتباط مع كتائس أفسس (٢ : ٥) وبرغامس (٢ : ١٦) وثياتيرا (٢ : ٢١ ، ٢٢) وساردس (٣ : ٣) ولاويكية (٣ : ١٩) ولم تذكر مع كل من سميرنا وفيلادلفيا. وهنا يدعو الرب الكنيسة كلها أن تتوب وتغير أفكارها بالنسبة لهذه الشرور، وتحكم عليها، وتقف إلى جانب المسيح ضدها. فالكنيسة فى مجموعها كانت مسؤولة، ولهذا يدعوها الرب إلى التوبة.

والتوبة الحقيقية هى الاعتراف بالشر والحكم على الذات والحزن بحسب مشيئة الله «لأن الحزن الذى بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلص بلا ندامة» (٢كو ٧ : ١٠) فالتوبة الصادقة هى الطريق الوحيد للنجاة من الشر ومن القضاء.

ومما تجدر ملاحظته أن الذين كانوا موضوع القضاء هم أشخاصاً معروفين تمسكوا بتعليم بلعام وتعاليم النيقولاويين، ولذلك يقول الرب «فتب وإلا فإنى آتيك سريعاً وأحاربهم» (ولم يقل وأحاربك) بسيف فمى. فقد ينمو الشر إلى أن يعم الكنيسة بأسرها فيفسدها وفى هذه الحالة ينظر الله إلى المؤمنين الأمتاء باعتبارهم بقية منفصلة من وسط هذا الفساد والشر وهذا ما سنراه بعد ذلك. لكن إلى وقت برغامس لم تبلغ الحالة إلى هذا الحد ولهذا لاتزال الكنيسة من الوجهة العامة معترفاً بها كمجموع. وإن كانت تحت التهديد بينما القضاء قاصر على فاعلى الشر. لأنه يميز بين قوم وقوم، فلا يحارب الرب شعبه، ولكن يحارب أولئك المتمسكين بتعليم بلعام والنيقولاويين. وإذا لم نحارب الشر الذى يظهر فى الكنيسة فإن الرب لابد أن يفعل هذا بنفسه، وعندئذ يكون لخجلنا. إنه غيور على مجده وعلى القداسة التى تليق به.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الرب يقول لملاك كنيسة أفسس «... وإلا فإنى آتيك وأزحزح منارتك» أما هنا فى برغامس فيقول «إلا فإنى آتيك سريعاً وأحاربهم بسيف فمى» وسواء فى أفسس أو فى برغامس ليس المقصود به مجئ الرب الثانى، لكن مجيئه لأجل تنفيذ القضاء المباغت على المتمسكين بتعليم بلعام والنيقولاويين.

الدعوة للسمع

« من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس » (ع ١٧)

هذا التحذير موجه مرة أخرى للجماعة كلها. لكن وإن لم يكن هناك أمل في القيام بالمسؤولية الجماعية لكن ليقم كل واحد منا بمسؤوليته الشخصية. ويريدنا أن نسمع صوت الروح القدس ونتنصر على الشر.

الوعد للغالب

« من يغلب فسأعطيه (أن يأكل) ^(١) من المن المخفى. وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ » (ع ١٧)

ما أجمل الوعد المعطى للغالب في برغامس. وما أجمل تكرار الفعل « أعطيه » الذي يوضح قيمة هذه البركات.

ويعطى الرب الغالب في برغامس ثلاثة أشياء ثمينة هي :

١ - المن المُخْفَى ٢ - حصاة بيضاء ٣ - الاسم الجديد

أولاً : المن المُخْفَى : هو خبز الملائكة (مز ٧٨ : ٢٥) و« خبز الله » (يو ٦ : ٣٦) وهو الطعام الذي عال به الرب شعبه طوال رحلة البرية (خر ١٥ : ٣٥). ويجب أن ندرك أن المن الذي أكله الشعب لم يكن مخفياً، لأنه كان يسقط على سقيط الندى كل صباح حول المحلة. أما المن المُخْفَى فهو الذي كان موضوعاً في القسط الذهبي، وقد حفظ في التابوت (خر ١٦ : ٣٣ و ٣٤ ، عب ٩ : ٤). وكونه مُخْفَى في التابوت أى كان محجوباً عن أعين الشعب. ويقول الرب للغالب في برغامس « فسأعطيه من المن المُخْفَى » وهذا بالطبع مكافأة للمستقبل بعد انتهاء رحلة البرية. فالمؤمن في المجد سيعرف الكثير عن المسيح وأسرار حياته التي كان يحياها هنا على الأرض. سيعرف الكثير عن عمق الاتضاع الذي اتضعه المسيح عندما جاء إلى أرضنا وعاش فيها. سيعرف الكثير عن سجايا المسيح وكمالات حياته الرائعة التي كانت مخفاة عن الناس. سيفهم الغالب في برغامس الكثير عن حياة المسيح القدوسة التي عاشها هنا على الأرض.

(١) عبارة « أن يأكل » ليست موجودة - أنظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

إن الغالبين في برغامس هم المؤمنون الذين احتقروا المراكز الدنيوية ورفضوا كل مجد وشرف عالمي. وها هم الآن يتمتعون بالتأمل في شخص المسيح وأسرار حياته عندما كان هنا على الأرض.

ثانياً: حصاة بيضاء : الحصاة البيضاء عبارة عن حجر أبيض، يستخدم في الحياة العامة في أيام الأعياد. وفي الانتخابات كان المصوت يوضع على حصاة بيضاء اسم الشخص الذي يستحسنه. كما أن المضيف الذي كان يرحب بضيفه كان يشير له بالحجر الأبيض مكتوب عليه اسمه. كما كان يستخدم في المحاكمة للدلالة على حكم البراءة. ويستخدم الحجر الأسود للدلالة على حكم الاعداء.

وتعتبر الحصاة البيضاء هنا عن رضى الله وسروره وترحيبه بالشخص الغالب.

ثالثاً: الاسم الجديد : الذي لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. أى أن الرب يتمتع الغالب بإعلان جديد عن شخصه الفائق الذي لا يعرفه إلا الآب ويعطى هذا الوعد أيضاً للغالب في فيلادلفيا حيث نقرأ «واكتب عليه اسمى الجديد». وبما أنه لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ فهذا دليل على الشركة السرية الخاصة بين الرب وبين المؤمن الغالب.

وفي ختام القول عن هذا الوعد المعطى للغالب في برغامس نقول يالها من امتيازات مباركة وثمينة تشجع المؤمن على الانفصال عن الفساد المحيط به والموجود في هذا العالم.

٤ - الرسالة إلى ثياتيرا

(رؤ ٢ : ١٨ - ٢٩)

«واكتب إلى ملاك الكنيسة التي^(١) في ثياتيرا، (ع ١٨)

كانت ثياتيرا مدينة غنية في الجزء الشمالي من مقاطعة ليديا من الولاية الرومانية في آسيا الصغرى على نهر لسيكوس. وكانت تقع على طريق فرعى بين برغامس وساردس إلى الجنوب الشرقي من برغامس بحوالى ٦٥ كيلومترا وكانت تقع وسط منطقة غنية بزراعة الحبوب وصناعة الأرجوان. وإن كانت مركزاً تجارياً هاماً، لكنها لم تصل إلى مرتبة عاصمة. وكانت أقل شهرة من برغامس.

وربما يكون قد وصل الإنجيل إلى ثياتيرا أثناء إقامة الرسول بولس الطويلة في أفسس (أع ١٩ : ١٠).

كما كان في ثياتيرا معبد للإله سامبث Sambeth كانت تقيم فيه نبية يظن البعض أنها المشار إليها بإيزابل في هذه الرسالة، وكانت تتلق بلسان ذلك الإله وتبلغ أقواله للعابدين. وهي الكنيسة الوحيدة التي يذكر فيها اسم امرأة «إيزابل» وهي على العكس من برغامس الذى يذكر فيها اسم رجل «بلعام» وكلاهما يشيران إلى الشر. فكان بلعام مفسداً ومضلاً من الخارج، وفيه نرى صورة جليلة ناطقة للعالم الذى أصبح فحاً وشركاً للكنيسة. بينما إيزابل بمثابة عامل الشر فى الداخل، وتمثل لنا بأجلى وضوح صورة التحالف المخزى بين الكنيسة والوثنية.

ولانتسى أن هناك كانت امرأة من ثياتيرا وهي «ليديا بائعة الأرجوان» التى تجددت بواسطة كرازة الرسول بولس عندما كان فى مدينة فيلبى. لكن ما أبعد الفرق بين ليديا وإيزابل، فالأولى امرأة مسيحية فاضلة ربما استخدمها الرب فى وصول الإنجيل إلى ثياتيرا.

(١) الذى - انظر الكتاب المشوهد.

أما الثانية وهى إيزابيل فهى امرأة شريرة انتشرت فى أيامها عبادة البعل.
وتعتبر الرسالة إلى ثياتيرا أطول الرسائل السبع وتصدر المجموعة الثانية فى تاريخ
الكنيسة وتستمر كنظام هينى إلى مجئ الرب.

كما يذكر فى هذه الرسالة مجئ الرب الثانى لأول مرة فى الرسائل الموجهة إلى الكنائس
السبع فنقرأ «وانما الذى عندكم تمسكوا به إلى أن أجي» (ع ٢٥) مما يدل كما سبق وذكرنا
أن الكنائس الأربعة الأخيرة ستستمر إلى مجئ الرب يسوع الثانى.

فى ثياتيرا نجد الكنيسة كمجموع قد فسدت، ولا أمل فى شفاء أو علاج الكنيسة فى
مجموعها من حالتها الشريرة. فقد منحها الرب فسحة من الوقت لتتوب ولكنها لم تتب، لذلك
سيقع عليها القضاء حتماً. لكن هناك بقية أمينة وتخطب كمفصلة. لذلك نجد ذكر كلمة
«الباقين» لأول مرة (ع ٢٤) فقد وجدت فى ثياتيرا بقية أمينة منفصلة. ولهؤلاء يوجه الرب
كلاماً خاصاً لهم مميّزاً إياهم عن الكنيسة كمجموع. وهكذا أصبح الفرق واضحاً بين الكنيسة
بصفة عامة والبقية الأمينة الموجودة فيها.

ومما يسترعى الانتباه أن الدعوة إلى السمع تجئ بعد الوعد للغالب، على العكس من
الثلاث الأولى. وسبب ذلك أن الكنيسة فى الرسائل الثلاث الأولى فى مجموعها مدعوة لأن
تسمع، بينما فى الأربع الأخيرة الغالبون وهم المؤمنون فقط هم الذين توجه إليهم الدعوة
للسمع.

إن ثياتيرا هى الكنيسة الرابعة من حيث ترتيبها، أى أنها تقع وسطاً بين السبع الكنائس،
وفىها تتجمع كل مظاهر التحول والانحراف التى شاهدها فى أفسس وبرغامس.

من الملاحظ البارزة أيضاً أن الرب وهو يقدم نفسه للكنيسة يقدم نفسه لها كابن الله وهو
الاسم الذى لم يذكر فى سفر الرؤيا إلا مرة واحدة هنا، وذلك لأن هذه الكنيسة فى نورها
الرابع اعتادت أن تذكر المسيح «كابن مريم العذراء».

يرى البعض أن اسم ثياتيرا «رائحة البلية». ويرى البعض الآخر أنها تتكون من كلمتين
الأولى تعنى تقدسة أو بخور والثانية تعنى «ما يستمر على الدوام» ويربطهما معاً يصبح معنى
ثياتيرا «النيحة المستمرة» وفى الواقع كل هذه المعانى تشير إلى ما يميز هذا الدور الرابع من

تاريخ الكنيسة. فتعطينا ثياتيرا صورة للمسيحية خلال العصور الوسطى التى يطلق عليها اسم «العصور المظلمة» وقد بدأت سنة ٦٠٠ م وتستمر إلى مجئ الرب. وفى القرن السابع اعتبر لأول مرة أسقف روما هو نائب المسيح على الأرض، وأصبح البابا هو رأس الكنيسة، وهكذا بدأ نظام روما الباباوى. وأحد المميزات لكنيسة روما هو ذبيحة القديس التى تقدم على الدوام عن الخطية. وهذا مايعنيه الاسم «الذبيحة المستمرة» وتكرار ذبيحة القديس هو الإهانة التى ابتدعها الشيطان لذبيحة المسيح الواحدة التى قدمت مرة واحدة كما يذكر الرسول بولس «وبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة» (عب ١٠ : ١٠) وأيضاً «لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين» (عب ١٠ : ١٤).

يتطابق المثل الرابع من أمثال ملكوت السموات وهو مثل الخميرة التى أخذتها امرأة وخبأتها فى ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع (مت ١٣ : ٣٣) مع كنيسة ثياترا. فتشير الخميرة دائماً إلى الشر (١كو ٥ : ٦ و ٨ ، غل ٥ : ٦ ، مت ١٦ : ٥ و ١٢ ، لو ١٢ : ١) وتتكلم أكيال الدقيق الثلاثة عن المسيح. والمرأة هنا كانت تعمل ما هو محرم وممنوع فى الكتاب، فقد خبأت الخميرة سراً فى الدقيق النقى. الأمر الذى كان محرماً فى مقدمة الدقيق (لا ٢ : ١١) والغرض من ذلك هو جعل الدقيق النقى مختمراً، لذلك نرى فى نشاط المرأة التفكير فى الشر ومقاومة كلمة الله وإفساد كل حق خاص بالمسيح. وهذا ما نراه الآن فى الكاثوليكية ممثلة فى المرأة إيزابل ونشاطها. فقد أفسد النظام البابوى تعليم المسيح النقى بإدخال التعاليم الفاسدة، فقد مزجت إيزابل حق الله بخميرة أفكارها الوثنية. وعندئذ قدمت هذا المزيج كعقيدة الكنيسة التى يجب أن تقبل وإلا فحكم الحرمان. لقد ادعت إيزابل بأنها نبيه وأن لها سلطة التعليم، وهذه هى صيحة البابوية القائلة «اسمعوا للكنيسة الأم لأنها لا تخطئ فى التعليم ولا تخطئ فى التصرف».

انه نظام نشأ تدريجياً بالنسبة لأصل تعاليمه وممارساته. فقد ظهرت إلى الوجود واحدة واحدة خلال الأجيال المتعاقبة. فالصلاة لأجل الموتى بدأت سنة ٣٠٠ م، والتعبد للقديسة مريم والقديسين فى القرن الخامس، والصوم الكبير سنة ٩٩٨ م، والاعتراف السرى سنة البابا انوسنت الثالث سنة ١٢١٥ م، وذبيحة القديس ظهرت إلى الوجود فى القرن الحادى عشر. وفى سنة ١٥٤٦ م فى مجمع ترنت وضعت التقاليد الكاثوليكية فى مستوى واحد مع الكتاب المقدس.

الصورة التي يقدم فيها الرب نفسه لملاك الكنيسة

« هذا يقوله ابن الله الذي له عيانان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقى » (ع ١٨)
الصورة التي يقدم فيها الرب نفسه لملاك كنيسة ثياتيرا نجد فيها ما يدل على حقيقة لاهوته في الاسم «ابن الله» وما يدل على حقيقة ناسوته في الوصف «ورجلاه مثل النحاس النقى» فهذا الوصف مأخوذ من أوصاف الرب نفسه كابن الإنسان المجد التي ذكرت في الأصحاح الأول (رؤ ١ : ١٤ ، ١٥).

لكن لماذا قدم الرب نفسه لملاك هذه الكنيسة كابن الله، وهي المرة الوحيدة التي ذكر فيها المسيح أنه ابن الله في هذا السفر؟ تتضح الإجابة إذا عرفنا أن كنيسة ثياتيرا تمثل الفترة الرابعة من تاريخ الكنيسة على الأرض، وهي فترة العصور المظلمة التي تسلطت فيها الباباوية على الكنيسة. فلقب المسيح في هذه الفترة أنه «ابن مريم العذراء» ولقبت العذراء «بملكة السموات» كما أن الباباوية قد طمست حقيقة كون المسيح هو رأس الكنيسة والحجر الحى، الذى هو المسيح ابن الله الحى، الذى بنيت عليه الكنيسة. وادعت أن الرسول بطرس هو الحجر الذى بنيت عليه الكنيسة، وأن البابا هو خليفة الرسول بطرس ونائب المسيح على الأرض. ومن هنا يريد الرب أن يثبت حقوقه أنه ابن على بيته (عب ٣ : ٦). وأنه هو ابن الله الحى الذى تأسست عليه الكنيسة وليس بطرس وأنه لن يتنازل عن حقوقه ويعطيها لآخر.

إن كنيسة الله الحى هى بيت الله على الأرض، وبيته تليق القداسة (مز ٩٣ : ٥) وهو لا يحتمل الشر، بل يحكم عليه ويدينه كما يقول النبی حبقوق «عيناك أظهر من أن تنظرا الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور» (حب ١ : ١٣) و «فى كل مكان عينا الرب مراقبتين الطالحين والصالحين» (أم ١٥ : ٣) ومن هنا فلا بد أن يحكم الرب على الشر ويدينه. ومن هنا جاءت أوصاف الرب بما يناسب هذا، فعيناه اللتان كلهيب نار تشيرا إلى فحصه للشر، فليس هناك شئ يختفى من أمام عينيه. ورجلاه مثل النحاس النقى. ففي الوقت الذى فيه عينيه تكشف رجليه تدوس. وما أشد القضاء الذى يقع عندما يدوس برجليه. فنقرأ خمس مرات كلمة «دست» فى النص المشهور الذى يتكلم عن الرب قاضياً والمذكور فى نبوة إشعيا «مأبال للباسك محمراً وثيابك كدائنس المعصرة. قد دست المعصرة وحدى... قدستهم بغضبى ووطنتهم بغبظى... قدست شعوباً بغضبى...» (إش ٦٣ : ١ - ٦). وعندما يجئ الرب ليثبت حقوقه على

المشهد الذي تحت السماء نقرأ عن هذا الوصف «ورجلاه كعمودى نار ... فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض» (رؤ ١٠ : ١ ، ٢). وكما هو معروف لنا أن النار رمز للقضاء والدينونة، فمع أنه إله كل نعمة إلا أنه قدوس لا يتعامل مع الشر ولا بد أن يتعامل معه بالقضاء.

مديح الرب

«أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك (١) وصبرك (٢) وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى» (ع ١٩)

مما تجدر الإشارة إليه أن مديح الرب للكنائس يسبق توبيخه لها، وهذه هي طريقة الرب دائماً وأبداً، فهو يبدأ بمدح ما هو حسن قبل أن يتعامل مع ما هو محزن وشرير وفاسد. وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه الرسول يولس فى رسائله، فقبل أن يعالج الأخطاء التى حدثت بين المؤمنين يذكر النواحي الطيبة والممدوحة التى كانت فيهم، ثم بعد ذلك يتكلم عن علاج هذه الأخطاء.

إنه لأمر مبارك أن نجد فى وسط هذا النظام الفاسد فى فترة ثياتيرا التاريخية التى تمثل لنا العصور الوسطى المظلمة أن هناك بقية أمينة من مؤمنين حقيقيين يقول عنهم «عبيدى» (ع ٢٠)، والباقيون الذين ليس لهم هذا التعليم (ع ٢٤). ويقول رجل الله داربى عن هؤلاء الأمناء «ربما لا يكون هناك صبر واحتمال طويل بدون كلل، وقلوب أكثر إخلاصاً للمسيح والحق ضد كنيسة فاسدة كما فى قديسى العصور الوسطى المظلمة، فمن خلال تعب شديد إذ اضطهدوا وعوقبوا من هذا النظام الدينى الفاسد حيث اضطهد هؤلاء الأمناء بطريقة أقسى وأشد من أباطرة الرومان الوثنيين للمسيحيين فى بداية تاريخ الكنيسة، فقد ابتدع لهم هذا النظام الفاسد تهماً باطلة ليضطهدوهم لكى يضطهدونهم، لكنهم لم يتركوا إلههم ولا تخلوا عنه، بل تمسكوا بالشهادة الأمينة له وأكفوا الوعد المقاتل بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها».

ويذكر لنا التاريخ أنه كانت هناك جماعات أمينة مثل اليواسيين والالبيين (سكان وديان جبال الألب) والالجنسيين Alligenses والولدانسيين Waldenses (من وديان بيدمونت)

(١) تجى كلمة إيمانك قبل كلمة خدمتك - انظر ترجمة داربى والترجمة التفسيرية.

(٢) تجى كلمة صبرك بمعنى احتمالك endurance - انظر ترجمة داربى.

وغيرهم.

وهناك مبدأ دائم في الكتاب أنه كلما وجد قسلاً شائع فإن البقية الأمانة تمنح المركز الجماعي أمام الله، وعملاً بهذا المبدأ فإن الرب قادر أن يعزو إلى ثباتنا كل استحقاقات وتعب ومحبة وأمانة واحتمال تلك الفئة الأمانة التي كانت شاهدة على صدق القول بأن الله لا يترك نفسه بدون شاهد مهما أظلمت الأيام وتفاقم شرها.

«أنا عارف أعمالك»

وهذه بطبيعة الحال وبكل تأكيد تختلف عن أعمال إيزابيل التي اضطجعت بها كنيسة ثباتنا.

وعلى رأس هذه الأعمال المباركة تجيء المحبة التي هي طبيعة الله المكتوب عنه «الله محبة» إنها المنبع الذي ينبع منه كل نشاط روحي.

وبلى المحبة الإيمان الذي يسبق الخدمة كما في ترجمة داريي. إنه الإيمان العامل بالمحبة (غل ٥ : ٦).

بعد ذلك تجيء الخدمة حيث أن الإيمان العامل بالمحبة يظهر بكل وضوح وجلاء في الخدمة لله والناس.

وبعد الخدمة يجيء الصبر الذي يعنى الاحتمال endurance وسط الاضطهاد الشديد الذي تعرضوا له.

«وأعمالك الأخيرة أكثر من الأولى»

أى كان هناك تكريس متزايد بين هؤلاء القديسين الأتباء، وكما كان الشر متزايد كان نشاطهم وغيرةهم أيضاً في تزايد، لدرجة أن الرب استطاع أن يقول عنهم أن أعمالهم الأخيرة أكثر من الأولى. فالمحبة والإيمان اللذان كانا ينقصا كنيسة أفسس كانا موجودين في وسط هذه البقية المؤمنة في ثباتنا. ومن هذا الوجه كانت حالة البقية في ثباتنا أحسن من حالة أفسس حيث كانت المحبة الأولى قد تركت.

الدعوى والاتهام الخطير

« لكن عندي عليك (ضدك) قليل ^(١) أنك تسيب المرأة إيزابل ^(٢) التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوى عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان » (ع ٢٠)

لفظة (قليل) يجب حذفها لأنها لم ترد في الأصل لأن ما كان عند الرب ضد ثياتيرا لم يكن بالقليل. فهذه الرسالة هي أطول الرسائل السبع لأن الرب كان عنده أشياء كثيرة يريد أن يقولها ضد ثياتيرا.

وتجئ في ترجمة داربي والكتاب المشوهد هكذا « أنك تسيب امرأتك إيزابل » بمعنى أن أخاب كان ممثلاً وقائماً مقام شعب إسرائيل، ولهذا فهو مسؤول عن الشعب أدبياً، كما أن الملك الممثل للكنيسة كان مسؤولاً عنها من الوجهة الأدبية.

لقد سمح أخاب لإيزابل الوثنية أن تتسلم مقاليد وزمام السلطة الدينية في المملكة، ووصل بها الحال أنها ادعت أنها نبية في وسط شعب إسرائيل ميراث الرب. وهذا ما فعلته الكنيسة تماماً بعد أن مضى الدور الذي تشير إليه كنيسة برغامس في تاريخ الكنيسة، وتجلى هذا بكل وضوح في أيام سيادة كنيسة روما، فأدخلت إلى الكنيسة كل أنواع البدع الوثنية والطقوس الوثنية كل ذلك تحت ستار الزعامة المستمدة من المسيح باعتبار البابا أنه نائب المسيح على الأرض. علاوة على ذلك فكما قتلت إيزابل أنبياء الرب (١مل ١٨ : ١٣) وقتلت نابوت اليزرعيلي (١مل ٢١ : ١٠) وحاولت أن تقتل إيليا نبي الرب (١مل ١٩) هكذا كنيسة روما لم تكتف بإدخال مفسد الوثنية إلى الكنيسة بل روت الأرض بدماء الشهداء الذين رفضوا التسليم بهذه المفسد وقاوموها.

المرأة إيزابل

تكلم الرب في برغامس عن تعليم بلعام ونشاطه في الشر، وهنا يتحدث الرب عن شر المرأة إيزابل في ثياتيرا. وقد كانت إيزابل الملكة الأممية التي استمالت قلب زوجها أخاب وجعلته يعبد الأوثان، وقد اغتصبت كل سلطة دينية في إسرائيل وحصرت في يدها أمور المملكة كلها.

(١) كلمة قليل ليست موجودة في الأصل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

(٢) تجئ في ترجمة داربي والكتاب المشوهد « أنك تسيب امرأتك إيزابل ».

thy wife alluding doubt less to Jezebel's connexion with Ahab.

وهي ابنة اثبعل ملك الصيدونيين (١مل ١٦ : ٣١) وقد أطعمت ٤٥٠ نبياً من أنبياء البعل و ٤٠٠ نبياً من أنبياء السواري على مائدتها (١مل ١٨ : ١٩) وقتلت أنبياء الرب (١مل ١٨ : ١٣).

وقد اشتهرت بالزنى والسحر الكثير كما شهد بذلك ياهو بن نمشى الذى استخدمه الرب فى القضاء على إيزابل وعلى بيت آخاب. فنقرأ «... فقال (ياهو) أى سلام مادام زنا إيزابل أمك وسحرها الكثير» (٢مل ٩ : ٢٢).

ويخبرنا الكتاب أن آخاب كان بمثابة دمية فى يدها، فقد كانت المحرك لكل الشر الذى ارتكبه آخاب «الذى باع نفسه لعمل الشر فى عينى الرب الذى أغوته إيزابل امرأته» (١مل ٢١ : ٢٥).

إيزابل تعلم

هذه المرأة الشريرة سمح لها بأن تعلم وتقود عبيد الله إلى عبادة الأوثان. وقد أوضح لنا الكتاب أن المرأة لا تعلم، كما يذكر ذلك الرسول بولس «ولكن لست أذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون فى سكوت» (١تى ٢ : ١١ ، ١٢) وأيضاً «لتصمت نساؤكم فى الكنائس لأنه ليس مائوناً لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضاً» (١كو ١٤ : ٣٤) لهذا فقيام المرأة بالتعليم فى كنيسة الله مضاد بالتمام لتعليم الكتاب. لقد خدعت الحية حواء بمكرها، وبالتالي قادت المرأة الرجل إلى الخطية. وحينما تترك المرأة دائرتها المعينة لها وتأخذ مكان المعلم فهي تخدع من الشيطان وتقود الآخرين إلى التعاليم المضلة. وكثير من الضلالات التى انتشرت فى المسيحية كانت بواسطة المرأة.

لماذا اختار الروح القدس المرأة فى ثياتيرا؟

إن المرأة فى الكتاب تعبر عن الحالة، بينما يشير الرجل إلى النشاط والقيادة لتلك الحالة. فحالة الكنيسة فى ثياتيرا موصوفة بهذا الشئ وهو ادعاء إيزابل أنها «نبية حتى تعلم وتقوى عبيدى أن ياكلوا ما ذبح للأوثان». ويعلمنا الروح القدس أن «الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة. ولكن «كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن فى كل شئ» (أف ٥) من هنا نفهم أنه على الكنيسة أن تخضع للمسيح لأنه رأسها، وقد أعطى

المسيح الكلمة للكنيسة، والمسيح يعلمنا ويخدمنا بواسطة الكلمة مستخدماً في ذلك خدامه الذين هم بمثابة عطايا المسيح للكنيسة. لكن حدث في ثياتيرا العكس، فقد اختارت المرأة مقام الرجل وحلت الكنيسة محل المسيح مدعية أن لها سلطة التعليم. وهذا ما اتصفت به الباباوية وكنيسة روما الممثلة هنا بالمرأة إيزابل فنقول «اسمعوا للكنيسة الأم لأنها لا تخطئ في التعليم» علاوة على ذلك فهي تضع نفسها فوق كلمة الله، وأن الكنيسة هي أم الكتاب المقدس، والكنيسة الكاثوليكية هي التي أعطتنا الكتاب المقدس، وهي وحدها التي تستطيع أن تفسر الكتاب. هذه المرأة إيزابل التي تعلم وتغتصب سلطة المسيح وكلمته.

«تغوى عبيدى أن يزنوا ويأكلوا ما نبيع للأوثان»

لقد حولت المرأة إيزابل التي تشير إلى النظام الرومانى الكاثوليكي الجزء الأكبر من المسيحيين المعترفين من المسيح إلى العذراء مريم، ومن المسيح إلى البابا خليفة الرسول بطرس ونائب المسيح على الأرض. ومن نبيحة المسيح الواحدة إلى نبيحة القديس المستمرة المتكررة. ومن كلمة الله إلى تقاليد الناس. وبالاختصار فقد حولتهم من المسيحية في حقائقها الجميلة إلى الوثنية المنصرة والمهوبة.

إن الزنا والأكل مما نبيع للأوثان متضمنان في تعليم بلعام الذى وجد في برغامس. لكنهما قد زادا وثبتا بشكل وطيد في ثياتيرا. لقد استُخدِم الزنى عند هؤلاء المعترفين اسماً بالمسيح، لكنهم ملتصقون بالعالم، وهذا مابداً به قسطنطين في عهد برغامس، وقد أُكْمِلَ في الباباوية في ثياتيرا حيث مزجت السلطة العالمية بالروحانية. فأعطى البابا نفسه هذه الألقاب «نائب المسيح، خليفة بطرس» انه أقل من الله لكن فوق البشر، يحكم على الناس ولا يحكم عليه أحد وهذا هو مركز قرعون في مصر القديمة وهذا هو الزنى الروحى.

أما التعبير «عبيدى» فهم أولئك الأنقياء الذين أنوا وتؤهوا وتألوا تحت عبادة التماثيل الاجبارية ونظام إيزابل الوثنى. فقد كان لهم ضمير نحو الله، ومحبة تجاه المسيح، لكنهم لم يتركوا الكاثوليكية. فنظر الرب إلى تقواهم وأنهم أغروا بواسطة هذا النظام الدينى الفاسد الشرير.

زماناً للتوبة

«وأعطيتها زماناً لكى تتوب عن زناها ولم تتب»^(١)، (ع ٢١)

لقد أعطيت ثباتاً للفرصة أن تتوب لكنها لم تتب، أو لم تشأ أن تتوب كما جاء فى حاشية الكتاب المشوهد، معنى هذا أنها تقست فى طرقها. لقد أقام الرب هؤلاء المصلحين ليدعوا روما إلى التوبة. فقد أقام الرب يوحنا ويكف فى انجلترا الذى نادى بكل شجاعة ضد شرور روما وأكد السلطان الفائق للكتاب المقدس، وقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الانجليزية. كما أقام الرب جيروم سافونا رولا فى إيطاليا الذى ندد بشرور الكنيسة، لكن البابا أمر بشنقه وحرقه. كما أقام الرب يوحنا نويس فى اسكتلندا، ومارتن لوثر فى ألمانيا، وزوينجلي فى سويسرا، وكلفن فى فرنسا. هؤلاء الرجال الأفاضل أقامهم الرب ليشهدوا ضد مفسد وشرور روما ويدعوا إلى التوبة لكنها أصرت على عدم التوبة.

وقد استمرت روما الباباوية بدون توبة، وذهبت من ردى إلى أردأ، إلى أن يلقى هذا النظام الدينى الفاسد دينوته فى الأصحاحين السابع عشر والثامن عشر وذلك بعد اختطاف الكنيسة.

وهناك مبدأ كتابى واضح أن الله يعطى الفرصة تلو الفرصة للتوبة لأن القضاء هو عمله الغريب (إش ٢٨ : ٢١)، لكن إن لم يكن هناك تجاوب فلا بد من القضاء فى النهاية، وهذا ما حدث مع سدوم وعمورة (تك ١٩) ومملكة يهوذا (حز ٩ : ١٠ ، ١١) وهنا نقرأ القول «وأعطيتها زماناً لكى تتوب عن زناها».

القضاء على إيزابل واتباعها وأولادها

«ها أنا ألقياها فى فراش والذين يزنون معها فى ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون من أعمالهم»^(٢) وأولادها اقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس أنى أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطى كل واحد منكم بحسب أعماله» (ع ٢٢ ، ٢٣).

هنا نجد ثلاث طبقات يوجه إليهم التهديد بالقضاء وهذه الطبقات هى :

١ - إيزابل ٢ - الذين يزنون معها ٣ - أولادها

(١) ولم تشاء أن تتوب - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

(٢) تعنى أعمالها أى أعمال إيزابل - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

أولاً: إيزابيل

فالقضاء على إيزابيل أمر حتمي لأنها أعطيت زماناً لكي تتوب لكنها أصرت على عدم التوبة، ولهذا فلا بد أن يقع عليها القضاء المروع. وعندما نجى إلى الأصحابين السابع عشر والثامن عشر سنرى بالتفصيل هذا القضاء الذي سيقع عليها ففي بداية النصف الثاني من الأسبوع سينقض الوحش والملوك المشرة المتحالفون معه على الزانية ويجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون لحمها، ويحرقونها بالنار. وتحت الجام السابع سيقع عليها القضاء الإلهي. وسيجئ تفصيل ذلك عندما نجى إلى الأصحابين السابع عشر والثامن عشر.

ويذكر هنا أن الرب سيلقيها في فراش، فسوف يتغير فراش زناها ووثنيتها إلى فراش الغضب الإلهي الذي سيقع عليها.

ثانياً: الذين يزنون معها

وهم أولئك الذين ارتبطوا بها ولم يبالوا بشروعها ولم يشهدوا ضدها. ولأنهم لم يتوبوا عن أعمالها فسيدخلهم الرب في ضيقة عظيمة. فبعد أن يجى الرب ويأخذ المؤمنين الحقيقيين سيتقياً من فمه الكنيسة الاسمية، وبهذا لابد أن يدخلوا إلى الضيقة العظيمة.

ثالثاً: أولادها

والمقصود بأولادها هم أولئك الذين ولدتهم وتشكلوا بواسطة تعاليمها الفاسدة، والمعبرين عن أرائها والمؤيدين لأعمالها. هؤلاء لهم دينونة خاصة حيث يقتلهم بالموت، الذي يعنى هنا الموت الروحي، أى حالة انفصالهم عن الله. ويلي ذلك الموت الثاني الذي هو بحيرة النار.

ولنلاحظ القول «فستعرف جميع الكنائس»، ليس الكنائس السبع فقط، بل جميع الكنائس، أنهم يتعاملون مع إله قدوس وبار يفحص القلوب والكلى (إر ١٧ : ١٠)، الذي لاتخفى عليه خافية سواء في الأفكار السرية أو الأعمال المستورة.

كما أن الدينونة لن تكون جماعية فقط، بل فردية أيضاً. فسيدان كل فرد حسب أعماله، وسيكون ذلك أمام العرش العظيم الأبيض. لأنه من المسلم به أن المؤمن لا يأتى إلى دينونة لأنه قد انتقل من الموت إلى الحياة، كما أن الرب لا يعود ينكر خطاياهم ولا تعدياته فيما بعد (يو ٥ : ٢٤ ، عب ١٠ : ١٧).

البقية التي لم تتنجس

«ولكننى أقول لكم وللباقين^(١) فى ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إنى لا ألقى عليكم ثِقلاً آخر» (ع ٢٤).

على مر العصور وفى أيام الخراب والتحول عن الرب توجد بقية أمينة تتمسك به وتكون شاهدة أمينة له. وفى أيام إيزابيل الشريرة كان هناك عوبديا المكتوب عنه أنه كان يخشى الرب جداً كما نقرأ عن سبعة آلاف ركبة لم تجث للبعل. هكذا فى أيام إيزابيل الروحية التى هى النظام الباباوى وجد هؤلاء الأمناء المكتوب عنهم «الباقون الذين فى ثياتيرا»، وهذه البقية الأمينة هى التى أشرنا إليها قبلاً أمثال الوالدنسيين Waldenses (ومن وديان بيدمونت) واليجينسس Alligenses والبولسيين والألبين ويوحنا ويكلف فى انجلترا ويوحنا نوكس فى اسكتلندا وجيرون سافونارولا، وغيرهم الكثير، لم يقبلوا هذا التعليم الفاسد الذى سبب أضرار جسيمة فى وسط الكنيسة، ولم يشتركوا فى الشر المنسوب لثياتيرا. وهؤلاء طاردهم النظام الباباوى واضطهدهم، واتهمهم كذباً وزوراً أنهم متصلين بأعماق الشيطان. وهذا معنى القول «أعماق الشيطان» كما يقولون أو يزعمون كما جاء فى الكتاب المشهود.

وقد سبق وأشرنا إلى أن أعماق الشيطان هى حيل الشيطان ودهائه، فقد انتصر هؤلاء الأمناء على حيل الشيطان فى الوقت الذى نسب إليهم النظام الباباوى كذباً أن لهم صلة بأعماق الشيطان.

لقد برر الرب هؤلاء الأمناء، وقد عرف أن التمسك بما يتمسكون به من حق يتطلب جهداً كبيراً. لذلك يقول لهم بحنان ولطف ورقة «أنى لا ألقى عليكم ثِقلاً آخر».

تشجيع البقية الأمينة

«وإنما الذى عندكم تمسكوا به إلى أن آجئ» (ع ٢٥)

إن ذكر البقية هنا كشئ متميز ومنفصل عن الجسم العام للكنيسة يوضح أن حالة الكنيسة العامة قد انحطت ولا أمل فى الشفاء. لهذا يحول الرب نظر البقية لتشجيعها بهذا الرجاء، وكل أمل فى الشفاء للكنيسة ككل من حالة السقوط قد ترك جانباً.

(١) جاءت هكذا فى ترجمة داربى والكتاب المشهود «ولكننى أقول لكم أيها الباقون فى ثياتيرا».

ولأول مرة في هذه الرسائل يذكر مجيء الرب، وذكره هنا يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن نظام ثياتيرا سيستمر إلى مجيء الرب الذي فيه يأخذ المؤمنون الحقيقيين إليه، وبعد ذلك يلفظ هذا النظام ولا يعود يعترف به.

وما هو الرب يحرض هؤلاء أن يتمسكوا بما عندهم، ويضع أمامهم حقيقة مجيئه كموضوع رجاءهم. وهذه هي الوجهة التي يجب أن يتجه إليها المؤمنون. فيقول الرسول عن هذا الرجاء أنه موضوع أماننا (عب ٦ : ١٨). فعندما يأخذ العالم المكان الذي للرب في القلب، وتتحول عواطف المؤمنين عن الرب الذي يجب أن يملك وحده على المشاعر والعواطف يتنازل الرب من فرطحنانه فيذكر أولئك الذين بقيت قلوبهم مخلصه له بموعد مجيئه الثاني، ويأمرهم أن ينتظروا هذا الرجاء المبارك.

الوعد للغالب

« من يغلب ويحفظ أعماله إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم. فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر أنية من خزف كما أخذت أنا أيضاً من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح » (ع ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨)

ما أجمل القول «أعماله» وهذا بالمقابلة مع أعمال إيزابيل، فأعمال إيزابيل دنسة (ع ٢٢) أما أعمال المسيح مقدسة. وهذا يذكرنا بقول الرسول بولس وهو يحرض المؤمنين في فيلبى قائلاً «ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً» (فى ٢ : ٥). بمعنى أن سلوك المؤمن صورة من سلوك المسيح وحياته هنا على الأرض، فقد مات المؤمن وقام بحياة جديدة مع المسيح، وله الروح القدس هنا كقوة بها يحيا هذه الحياة ويمكنه من أن يظهر هذه الحياة بوضوح في سلوكه اليومي وتصرفاته العملية. فربنا المبارك في وسط تجارب الحياة وأحزانها أظهر كل كمال بالرغم من جميع المفسد والشرور التي كانت تحيط به. هكذا يحرض الرب الباقيين في ثياتيرا أن يظهروا حياته في حياتهم وسلوكه في سلوكهم.

وهناك فرق كبير بين هؤلاء الذين أغوتهم إيزابيل وبين المؤمنين الذين التصقوا بالرب فبينما أولئك مسلط عليهم سيف القضاء إن لم يتوبوا عن أعمالها إذا بالوعد الجميل للشهود الأماناء الذين يحفظون أعمال المسيح إلى النهاية، وهو مجيء الرب إليهم.

فبينما كانت إيزابيل واتباعها يتمتعون بمسرات العالم، ولهم السلطة والسيادة على العالم إذ

بأولئك الذين لم يتنجسوا بشروها وأثامها يقفون بعيداً عنها ويتخلون عن كل المناصب العالية والامتيازات الأرضية، ويشاركون المسيح رفضه هنا، يعدهم الرب بهذا الوعد الجميل أن يملكوا معه.

ويلاحظ أن الوعد المعطى للغالب في أفسس هو تمتع غير معلن إلا للشخص نفسه الذي يتمتع بالمسيح كالحياة الأبدية المرموز له بشجرة الحياة. لكن المكافأة هنا مكافأة مستعانة وظاهرة للجميع، حيث يملك القديسون مع المسيح مستعنين معه في المجد كما يذكر الرسول بولس قائلاً «متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ نظهرون أنتم أيضاً معه في المجد» (كو ٣ : ٤). ومثلما يذكر أيضاً قائلاً «متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين» (٢ تس ١ : ١٠).

ويلاحظ أن الصفات العامة للوعد المعطى للغالبين هنا هو السيادة والسلطان على الأمم. لقد كان هدف إيزابل هو أن يكون لها السيادة على أمم العالم حيث وضعت رجلها على أعناق الملوك. وفي اليوم القادم بعد اختطاف الكنيسة وفي النصف الأول من الأسبوع ستجلس المرأة على الوحش (رؤ ١٧). لكن هذه السلطة ستكون لوقت قصير جداً، والأداة التي استخدمتها في الوصول إلى هدفها وهو الوحش والملوك العشرة المتحالفون معه ستكون هي نفسها الأداة التي ستعمل على خرابها والقضاء عليها، فنقرأ «وأما العشرة القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار» (رؤ ١٧ : ١٦) أما سلطان المؤمنين على الأمم فسيمارس من خلال المسيح ولدة طويلة هي مدة الألف سنة.

«كما أخذت أنا أيضاً من عند أبي»

هذا الوعد معطى من الأب للمسيح كالمالك من الأب. وقد ورد في المزمور الثاني حيث نقرأ «اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكاً لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم» (مز ٢ : ٨ ، ٩) وقد ذكر هذا الوعد في الأصحاح الثاني عشر، فنقرأ «فولدت ابناً ذكراً عتيد أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد ...» (رؤ ١٢ : ٥) وإتمام هذا الوعد نجده في الأصحاح التاسع عشر عند خروج الرب من السماء المفتوحة جالساً على الفرس الأبيض، فنقرأ «ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب الأمم وهو سيرعاهم بعصا

من حديد» (رؤ ١٩ : ١٥) فسيأتي المسيح لكي يملك. وأول عمل يبدأ به هو القضاء والدينونة وفي هذا سيشركه جميع المؤمنون عندما يأتون معه كأجناد السماء وقت ظهوره ليرعى الأمم بقضيب من حديد.

ونجد في الوعد المعطى للغالب في ثياتيرا إشارة للكنيسة التي سيؤسسها الرب يسوع عند ظهوره ورجوعه إلى الأرض (رؤ ١٩ : ١٥ ، ٢٠ : ٤ - ٦) فالمؤمنون مع سيدهم ينتظرون وقت الآب (عب ١٠ : ١٣) هؤلاء الذين تعلموا صبر المسيح، والذين في فترة رفض المسيح يؤهلون للحكم بواسطة الحكم على أنفسهم أولاً كما يذكر الحكيم «البطي» الغضب خير من الجبار ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة» (أم ١٦ : ٣٢). ولو أن الإنسان الطبيعي يحتقر هذا الطريق ويسعى إلى السيادة كما يذكر الرب «ملوك الأرض يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم» لكن ماذا تكون المكافأة في النهاية يقول الرب «أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً. لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي. وتجلسوا على كراسي^(١) تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» (لو ٢٢ : ٢٥ - ٣٠).

«وأعطيه كوكب الصبح»

والأمر الجدير بالانتباه هو أنه قبل أن يتمتع المؤمنون بالملك مع المسيح يسبق هذا مجيء المسيح لاختطاف كنيسته وأخذها إلى السماء عند مجيئه لأجل قديسيه، ولهذا يبادر الرب بالقول «وأعطيه كوكب الصبح» أي يذكر في الحال الرجاء بمجيئه باعتباره كوكب الصبح رجاء الكنيسة. معنى هذا أن الغالب في ثياتيرا يعطى التمتع بالمسيح ككوكب الصبح، أي مجيئه، كما يعطى التمتع بالملك معه.

ومعلوم لنا أن المسيح ككوكب الصبح هو رجاء الكنيسة، بينما مجيئه كشمس البر هو رجاء إسرائيل. إن كوكب الصبح يلمع في الساعات الأخيرة من الليل، حيث تشتد الظلمة كبشير لإقبال النهار وبزوغ الشمس. لذلك فإن مجيء الرب لأجل كنيسته يسبق مجيئه إلى الأرض لشعبه كشمس البر والشفاء في أجنتها (ملا ٤ : ٢). ففي وسط الظلمة الحالكة يستطيع

(١) جاءت عروش thrones في ترجمة داربي.

الغالب أن يتمتع بكوكب الصبح. لاشك أنهم في زمن ثياتيرا لم يفهموا الحق الخاص بمجيء الرب لأجل قديسيه، أي الاختطاف، الأمر الذي ظهر بوضوح في عصر فيلادلفيا. ولكن شخص المسيح المبارك ككوكب الصبح هو نصيب الغالب في ثياتيرا للتمتع به هنا، وهذا يحتاج إلى سهر وترقب، فالشخص السهران هو الذي يشاهد كوكب الصبح.

الدعوة للسمع

« من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس » (ع ٢٩)

كما في كل رسالة من هذه الرسائل إلى الكنائس هناك الدعوة إلى الأذن السامعة لتصغي إلى صوت الروح القدس، مع هذا الفارق : في الكنائس الثلاثة الأولى تجيء الدعوة إلى السمع قبل الوعد للغالب، ولكن بدءاً من ثياتيرا تجيء الدعوة للسمع بعد الوعد للغالب، لأن ما يقوله الروح لم يعد موجهاً إلى الكنيسة كلها كما كان سابقاً. ولكن يتبع الوعد للغالب، ذلك الوعد المفرح المشجع. فهي دعوة ليست موجّهة للكنيسة ككل، لكن للغالبين فقط الذين عندهم الاستعداد للسمع. أما الجسم الاسمي للكنيسة فيعامل على أساس عدم امكانية توبته كما نرى في ثياتيرا حيث أعطيت زماناً لكي تتوب لكنها لم ترد أن تتوب ولم يكن عندها الرغبة في ذلك، لذا توجه الدعوة إلى البقية المنفصلة الغالبة لتسمع ما يقوله الروح في هذه الرسالة إلى ثياتيرا وإلى الكنائس الأخرى.

الأصحاح الثالث

ينقسم هذا الأصحاح إلى ثلاثة أقسام :

١ - الرسالة إلى ساردس	(ع ١ - ٦)
٢ - الرسالة إلى فيلادلفيا	(ع ٧ - ١٣)
٣ - الرسالة إلى اللاويين	(ع ١٤ - ٢٢)

١ - الرسالة إلى ساردس

(رؤ ٣ : ١ - ٦)

«واكتب إلى ملاك الكنيسة التي^(١) في ساردس» (ع ١)

تقع ساردس عند التقاء الطرق الرئيسية التي تربط أفسس وسميرنا وبرغامس بالهضبة الوسطى في آسيا الصغرى، وبذلك تسيطر على طرق المواصلات بين ساحل بحر إيجه والداخل. فكانت منطقة التقاء الحضارة اليونانية مع حضارات آسيا الصغرى، وكانت تقع على بعد ٢٠ ميل جنوب شرق ثياتيرا. وكان لها صيت في صناعة المجوهرات والصباغة والنسيج. ومن الناحية الدينية كانت مركزاً للعبادة الوثنية، وكان بها هيكل لأرطاميس الذي خرابه لازالت باقية إلى اليوم.

ويقول سير وايم رمزي «لقد كانت ساردس مدينة عظيمة، يرسم تاريخها بصورة رائعة سرعة زوال المجد البشرى، وأنه سراب، وكذلك ضعف القوة البشرية، وقصر الخطوة بين الشموخ والغرور وبين الكارثة القاضية التي لاقيا بعدها. وكل ما جاء في الخطاب الموجه إليها في سفر الرؤيا نراه واقعاً حياً في تاريخها. الأعمال غير الكاملة، اللبس في الليل، المياغنة الرهيبة. لقد قصرت إلى الكنيسة المسيحية فيها روح الزهو والاسترخاء، فقليلون هم الذين لم ينجسوا ثيابهم. ولم يشتركوا في سائر العبادات الوثنية التي كانت منتشرة بالمدينة».

(١) أو الذي - انظر حاشية الكتاب المشوهد.

فى الرسالة إلى ثياتيرا نجد الباباوية، أما فى ساردس نجد البروتستانتية، وإن كانت البروتستانتية قد خرجت من الكتلة لكن كلاهما يسيران جنباً إلى جنب إلى مجئ الرب.

نجد فى كنيسة ساردس الفترة الخامسة فى تاريخ الكنيسة، وهذه الفترة تمثلها نبياً الحالة التى هبطت إليها البروتستانتية. فلا نجد هنا الشرور الجسيمة التى وجدناها فى ثياتيرا، لكن الحالة العامة توصف بالقول «أن لك اسماً أنك حى وأنت ميت» ولأول مرة لا يجد الرب شيئاً يمتدح به هذه الكنيسة. ولهذا يبدأ فى الحال بتأنيبها وتوبيخها، ويصف حالتها فى عبارة واحدة وهى الادعاء الفارغ. مجرد اسم بأنه حى وهو فى الواقع ميت.

إن معنى كلمة ساردس «بقية» أو «الباقون». فمن نظام الشر المهول والمخيف والمرعب الذى نما خلال فترة ثياتيرا وجدت بقية أمينة لم تتنجس، ودعيت خارجاً، وانفصلت عن هؤلاء الذين انضموا للسلطات المدنية، فأصبحت هذه الأكثرية اعترافاً ميثاً.

يتطابق المثل الخامس من أمثال ملكوت السموات وهو مثل الكنز المخفى فى حقل مع كنيسة ساردس. فيقول المثل «يشبه ملكوت السموات كنزاً مخفى فى حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى الحقل» (مت ١٣ : ٤٤) ويصور لنا هذا المثل الرب يسوع المسيح وقد ترك كل شئ واشترى العالم لكى يحصل على هذا الكنز المخفى فيه. أما الكنز فيمثل المؤمنين أفراداً كحجارة كريمة، لأن الكنز عبارة عن مجموعة من الحجارة الكريمة. ووجه الشبه بين هذا المثل وكنيسة ساردس هو فى الكنز المخفى فى الحقل، وفى وسط هذه الكتلة الكبيرة الاسمية للبروتستانتية السائرة مع العالم هناك هؤلاء الأفراد القلائل. وإن كانوا غير معروفين من العالم، لكن معروفين من سيدهم، ولهم تقديرهم وغلاوتهم. ولذلك يقال «عندك أسماء قليلة فى ساردس لم ينجسوا ثيابهم» فهذه الأسماء القليلة هم الذين يشبهون بالكنز، المعروفين والمتبررون بدم المسيح.

«هذا يقوله الذى له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب»

نرى هنا الروح القدس فى هذا السفر فى دائرة أعماله المتنوعة والمتعددة، ولهذا قيل «سبعة أرواح الله» من حيث علاقتها بالعرش. كما نقرأ «ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه» (١ : ٤) - وليس من حيث وحدة الروح العامل فى تكوين الكنيسة جسد المسيح.

ويقصد بالتعبير هنا كمال قوة الروح القدس، فقد قال الرب للتلاميذ «لكنكم ستقنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع ١ : ٨) وفي (رؤ ٥) يرى الرب كالخروف «وله سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة أرواح الله» (٥ : ٦) وهنا نرى القوة الكاملة والفهم الكامل الممارس في حكومة الله بواسطة الخروف، سواء تجاه الكنيسة كما هو الحال هنا (رؤ ٣ : ١) أو تجاه العالم (رؤ ٥ : ٦).

وكان من المناسب أن يقدم الرب نفسه لكنيسة ساردس في هذه الصفة كمن له سبعة أرواح الله، لأنه يريد أن يذكر هذه الكنيسة التي أصبحت شكلية وباردة بأنه وحده مصدر القوة الروحية التي تفتقر إليها في جمودها. كما أنه يوبخ أولئك الذين كانوا في البداية مؤيدين بقوة الروح القدس في شهادتهم، لكنهم تحولوا إلى الذراع البشرية بالتجائنهم إلى الملوك والأمراء الذين كانوا قد أثقلهم نير روما الثقيل، فانضموا إلى حركة الإصلاح وهم غير مؤمنين. فقد اعتمدوا على سلاح الجسد لمحاربة شرور وقوة روما بدلاً من الاعتماد على قوة الروح. ففي البداية تشدد المصلحون بقوة الروح القدس، لكن بعد أن توطدت حركة الإصلاح ارتكبوا خطية الاستناد على ذراع الحكومات العالمية لحمايتهم ومساعدتهم^(١).

«السبعة الكواكب»

لقد أشرنا أثناء الكلام عن كنيسة أفسس أن هناك فارق بين تقديم الرب نفسه لملك كنيسة أفسس وتقديم نفسه لملك كنيسة ساردس، ففي أفسس يقدم الرب نفسه كمن هو ممسك الكواكب السبعة في يمينه، ولكن هنا في ساردس لا يقال أنه ممسك السبعة الكواكب في يده اليمنى. والسبب في ذلك الاختلاف أنه في زمن أفسس التي توضع الفترة الأخيرة لعصر الرسل وما بعدها، حيث كان الرب لا يزال معترفاً به كرأس الكنيسة، وكان هو معتمدهم. لكن هذا لم يكن صحيحاً بالنسبة إلى الكنيسة التي في فترة ساردس، ولا هو صحيح حالياً بالنسبة لحال الكنيسة الاسمية بصفة عامة. فقد أعطى المكان للبشر، وصار التطلع إليهم بدلاً من التطلع إلى الرب. ان سقوط وفشل البروتستانتية الحقيقي هو في عدم إعطاء الرب يسوع المسيح مكان السلطة والسيادة والرئاسة، ولم يعد الروح القدس هو القائد

(١) لو أردت معرفة المزيد عن انحراف حركة الإصلاح في اعتمادها على الأمراء والملوك انظر كتاب «مختصر تاريخ الكنيسة» لمؤلفه أندرو ملر.

والمتنظم لكل شئ.

توبيخ الرب

أنا عارف أعمالك أن لك اسم أنك حي وأنت ميت» (ع ١)

إن ما يقوله الرب هنا ليس مدحاً، فالكنيستين اللتين لم يجد فيهما الرب شيئاً يمدحه هما ساردس ولاودكية. لقد سبق وأشرنا أن الرب كان يبدأ بمدح الأشياء الحسنة الموجودة في كل كنيسة ثم بعد ذلك يوبخ الأمور الرديئة، لكن هنا في كنيسة ساردس لم يكن هناك شيئاً يستحق المدح، وكلمة الاستحسان الوحيدة التي استطاع الرب أن يعطيها هو الاعتراف بأن هناك أسماء قليلة لم تنجس ثيابها. فهذه القلة يمدحها الرب لأجل انفصالها، ولكن الحالة العامة في ساردس لم يجد فيها الرب ما يمدحه أو يسر قلبه، ولم يستطع الرب أن يقول سوى كلمات التوبيخ والتحريض والتحذير للكنيسة ككل.

إن علم الرب الفاحص واضح كل الوضوح في هذه الكلمات «أنا عارف أعمالك» لقد فحص الرب ساردس وأعلن هذه الحقيقة أن له اسماً أنه حي وهو ميت، ولاشك أن المسيحيين الحقيقيين المولودين من الله هنا ليسوا أمواتاً بل أحياء لأنهم نالوا الحياة بإيمانهم بالمسيح، لكن المقصود هنا هو الانظمة الموضوعة التي يعلن الرب أنها بلا حياة، لأنه حيث يكون المسيح هو المركز، والروح القدس هو القائد والمرشد، وكلمة الله هي الأساس، فهناك الحياة، لكن كل نظام بشري مهما كان جميلاً للفرق الطبيعي هو ميت لأحياة فيه بالنسبة لله، فهو مثل العجلة الجديدة التي استحسناها داود ووضع عليها التابوت، وكانت النتيجة هي القضاء.

لقد كان هناك مظهر الحياة فقط، ولكن الذي يخرق هذا الغطاء الخارجى الشكلى يقول أنه «ميت»، إنه اعتراف بدون حياة روحية.

لقد بدأت البروتستانتية بالاصلاح الذى كان فى البداية بقوة الروح القدس، لكن أصبح الآن فى نوم الموت، فقد استقرت فى شركة مع العالم، وتكونت كنائس وطنية معضدة من الدولة، وكان ينضم إلى هذه الكنائس ويسجل فى سجلاتها أشخاص غير مؤمنين. وهذا ما سبب وأنتج هذا الاعتراف الذى لأحياة فيه.

الأعمال غير الكاملة

«كن ساهراً وشدد مابقى الذى هو عتيد أن يموت»^(١) لأنى لم أجد أعمالك كاملة أمام الله^(٢)، (ع ٢)

إن الكنيسة فى ساردس لم تكن فى حالة السهر واليقظة، ونتيجة لفقدان اليقظة والسهر ساد الموت، ولم يبق غير شكل الحياة الروحية. لهذا يدعو الرب كنيسة ساردس إلى السهر. يرتبط السهر بالصلاة بالنسبة لحقيقة مجئ الرب، فنقرأ «انظروا. اسهروا وصلوا لأنكم لاتعلمون متى يكون الوقت» (مر ١٣ : ٣٣).

ويرتبط السهر بالصلاة أيضاً فى صراع المسيحى ومعركته ضد أجناد الشر الروحية فى السماويات، فيقول الرسول «مصلين بكل صلاة وطلبه كل وقت فى الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبه لأجل جميع القديسين» (أف ٦ : ١٨).

وهذا التحريض لازم لنا نحن المؤمنين فى هذه الأيام، تحريض السهر المرتبط بالصلاة، كما كان هذا التحريض هام جداً بالنسبة لحالة ساردس وللاكتشاف التى تميزت بحالة الموت لذلك يقول الرسول «استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضئ لك المسيح». فالدعوة إلى السهر هى النداء العملى اللازم لكنيسة ساردس.

ليتنا نصغى لدعوة السهر فردياً وجماعياً لكى نتقوى الشهادة لاسمه. ليتنا نسهر «ولا نثم كالباقيين بل لنسهر ونصح» (١ تس ٥ : ٦).

كان هناك فى ساردس بعض الثمر الذى لم يزل باقياً ولو على قدر يسير، فيلزم تشديد كل ما هو من الله قبل أن يسود الموت الروحى كل المشهد.

«لأنى لم أجد أعمالك كاملة أمام الله (أمام إلهى)»

لقد تحررت البروتستانتية من مخازى ووثنية روما، ولكنها افتقرت إذ فقدت كل حياة وقوة روحية. فقد كانت لها كلمة الله وكان من أهم أعمالها ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات

(١) الذى كان عتيداً أن يموت - انظر الكتاب المشوهد
(٢) أمام إلهى - انظر ترجمة داربى وحاشية الكتاب المشوهد.

المختلفة، حيث أصبح الأساس الصلب لحركة الإصلاح. لكن لم تستفد من فهم كل الحقائق السامية المذكورة في الكتاب. فقد أعلنت لها حقائق كثيرة، لكنها فشلت في أن تجتهد لتستوفي الحق كاملاً، فقد اكتفت بما عندها.

لقد كان هناك عمل الله خلال فترة الإصلاح، وأهمه إعلان حقيقة «التبرير بالإيمان» وحتى هذه لم توضح في كمالها ولعانها الكتابي، ولم يفهم لوثر الفرق بين وجهتي بولس ويعقوب في موضوع التبرير بالإيمان والتبرير بالأعمال، ونظر إلى رسالة يعقوب كرسالة غامضة ناموسية. كما كان يؤمن بفكرة ازدواج المادة بخصوص عشاء الرب. كما لم يفهموا أهم ما في الحق المسيحي وهو «الكنيسة جسد المسيح المرتبط بالرأس المجد في الأعلى» هذا الحق المعلن بكل وضوح في رسالتي أفسس وكولوسى. كما أنهم لم يميزوا الفرق بين إسرائيل والكنيسة. ولهذا شابت تفاسيرهم الأخطاء التعليمية مثل القيامة العامة والدينونة العامة، وإنكار حقيقة الملكوت الألفى الحرفي، والأفكار المشوشة عن حقيقة مجيئ الرب لاختطاف المؤمنين. وما إلى ذلك من الحقائق الخاصة بالمستقبل. كما أنهم وضعوا التبرير بالإيمان تحت الناموس كالقانون الذي بموجبه يعيشون ويسلكون، بينما قانون سلوك المؤمنين هو المسيح نفسه، أما خدمة الناموس فهي خدمة موت (٢كو ٣ : ٧) والنفوس التي تحت الناموس لن تتمتع بالسلام والحرية. وهكذا كانت أعمالهم غير كاملة لأن الإنجيل في كماله لم يكن معروفاً المعرفة الكاملة.

النصيحة

«فانذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب» (ع ٢)

يقدم الرب لملاك كنيسة ساردس نصيحة ثلاثية، وهي أن يذكر كيف أخذ وسمع ثم يحفظ وأخيراً يتوب.

(١) اذكر كيف أخذت وسمعت :

لنلاحظ أنه في أفسس يقول الرب لملاك الكنيسة «فانذكر من أين سقطت» (رؤ ٢ : ٥) وكانت علة السقوط هي ترك المحبة الأولى. أما هنا فيذكرهم الرب أن علة سقوطهم هي أنهم تركوا وأهملوا ما أخذوه، وهو الكتاب المقدس. فكان أهم ما أخذته ساردس هو حصولهم على الكتاب المقدس مطبوعاً بلغات عديدة، كما أن الرب كشف لهم حقائق ثمينة، وابتهج الآلاف بهذا النور، لدرجة أن الناس تزاحموا في القاعات ليسمعوا لأربع وخمس ساعات متوالية إلى

أقوال من الكتاب المقدس، وحقائق كفاية التبرير بالإيمان. لكن سرعان ما بدأ هذا الابتهاج يذبل لأنهم اعتقدوا أن قيامهم هو في نجاحهم في معركتهم ضد الباباوية. لهذا فالحق الذي اكتشف والإنجيل الذي سمع وفرحت به الآلاف بدأ يذبل من الذاكرة. ومن هنا جاء التحريض بأن يذكروا كيف أخذوا وسمعوا.

(٢) امفظ :

ليس فقط أن يذكروا كيف أخذوا وسمعوا، لكن أن يحفظوا ذلك عملياً. ويركز الروح القدس على كلمة يحفظ في أول السفر وفي آخره. ففي أول السفر نقرأ «طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها» (١ : ٣) وفي نهاية السفر نقرأ «طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» (٢٢ : ٧).

(٣) وتب :

وكما حرّض الرب كنيسة أفسس أن تتوب وتعمل الأعمال الأولى بالرجوع إلى المحبة الأولى هكذا يحرّض الرب كنيسة ساردس أن تتوب بالرجوع إلى الكتاب المقدس والنور الذي أضاء عليهم وخلصهم من ظلام الكاثوليكية. فالعلاج الصحيح هو الرجوع إلى الكتاب.

وبتطبيق تحريضات الرب التي وجهها إلى ساردس علينا نحن أن نعمل بها، فنتذكر كيف أخذنا وسمعنا وانحفظ ونتب. كم من خدمات كثيرة وثمينة استمعنا إليها؟ هل حفظناها عملياً واقتجت فينا سلوكاً حياً في حياتنا؟ هل قدرنا الحق الذي وصل إلينا؟ هل حفظناه وتمسكنا به؟ إن أموراً كثيرة في حياتنا تبرهن على أننا لا نقدر الحق الذي وصل إلينا وسمعناه التقدير الصحيح الذي ينشئ في النفس سلوكاً عملياً صحيحاً، فالدعوة الموجهة إلينا في هذه الأيام هي أن نذكر كيف أخذنا وسمعنا ونتوب.

التهديد

«فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة أقدم عليك» (ع ٣)

لقد نصّحهم الرب بأن يسهروا (ع ٢). وأن يذكروا كيف أخذوا وسمعوا ويحفظوا ويتوبوا. والآن مالم يفعلوا ذلك فهناك التهديد بالقضاء. ونلاحظ أنه في أفسس يهددهم بالقضاء المباغت في زجاجة المنارة من مكانها، فنقرأ «ولا فإني آتيك وانحزح منارتك من مكانها إن لم

تتعب» (٢ : ٥) ومعروف كما سبق وذكرنا أنه ليس المقصود هو مجيء الرب، أما هنا في ساردس فالتهديد هو بمجيئه كلص، فهو سيجي كالديان في لحظة لايتوقعونها. وهكذا تصبح البروتستانتية والعالم على قدم المساواة بخصوص مجيء الرب إليهما، لأن الرب سيأتي إلى العالم كلص، وسيجي للبروتستانتية كلص أيضاً. وذلك لأن البروتستانتية قد أتحدثت نفسها بالعالم وبالقوى العالمية، وتشبهت بالعالم. لهذا فسيجي الرب إليها كما سيجي إلى العالم.

ونلاحظ أن الرب سيجي في ثلاث صور على النحو التالي :

١ - مجيئه ككوكب الصبح المنير - وهذا خاص بالكنيسة عروس المسيح

(رؤ ٢ : ٢٨ و ٢٢ : ١٦ ، ١٧)

٢ - مجيئه كشمس البر - وهذا خاص بإسرائيل شعبه القديم

(ملا ٤ : ٢).

٣ - مجيئه كلص - وهذا خاص بالعالم وبالمسيحية الاسمية

(١ تس ٥ : ٢ - ٥ ورؤ ٣ : ٣ و ١٦ : ١٥).

ومجيء الرب كلص يُعرف أيضاً بمجيء يوم الرب، وفي هذا يكتب الرسول بولس قائلاً «لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجي. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاكٌ بغتةً كالمخاض للحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الأحباء فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من ليل ولا ظلمة» (١ تس ٥ : ٢ - ٥). إذن فالحادثة التي ستحل بالعالم وتدمره كلص في الليل ليست مجيء الرب لأجل قديسيه الذي يعرف بالاختطاف. إنما مجيئه المباغت للعالم والمسيحية الاسمية والذي يعرف «بيوم الرب» وهذا اليوم يبدأ بالظهور ويسمى في الكتاب بيوم «قتام وظلام. يوم شدة وضيق. يوم خراب ودمار» (صف ١ : ١٤ ، ١٥) ولا يسمى هذا اليوم أو هذا المجيء «بالرجاء المبارك» (١ تس ٥ : ١٣) الذي ينتظره المؤمنون. فالمؤمنون في التدبير المسيحي ليسوا من ظلمة الليل التي تسود هذا العالم، وإنما هم أبناء نور وأبناء نهار وسيكونون مع المسيح مستعلنين معه في المجد يوم ظهوره للعالم ليبياعته وبيدته. لكن هذا الهلاك المفاجئ لن يقع على عضو واحد من أعضاء جسد المسيح، بل يقع على العالم بما فيه أولئك المسيحيون بالاسم المدعين الذين

سُيتركون هنا بعد اختطاف الكنيسة، لأن الرب سيتقيأهم من فمه.

وهما تجدر الإشارة إليه أن مجيء الرب مشار إليه في الكنائس الأربع الأخيرة بصور مختلفة، مما يدل على أن هذه الكنائس الأربع ستستمر إلى مجيء الرب :

[١] ففي ثياتيرا يشجع الرب الأمانة أن يتمسكوا بما عندهم إلى أن يجيء، ويعطيهم كوكب الصبح (رؤ ٣ : ٢٥ ، ٢٦). وهنا بطبيعة الحال مجيء الرب لاختطاف المؤمنين.

[٢] في ساردس يهدد الرب المعترفين بمجيئه إليهم كلص، وهي الصورة التي سيأتي بها إلى العالم، لأن البروتستانتية اندمجت في العالم وتشبهت به.

[٣] في فيلادلفيا يطمئن الرب المؤمنين الحقيقيين بالقول «ها أنا آتى سريعاً» (٣ : ١١) وذلك لكي يحفظ المؤمنين من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض (رؤ ٣ : ١٠).

[٤] في لاودكية يهددها الرب بأنه مزعم أن يتقيأها من فمه (٣ : ١٦). وهذا بطبيعة الحال سيكون بعد مجيئه وأخذ كنيسته إليه، عند ذلك يتقيأ المعترفين من فمه.

الوعد لمن لم يتنجس

«عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون» (ع ٤)

لنلاحظ أنه يوجد في ثياتيرا بقية مثلما نقرأ «واكنني أقول لكم والباقيين في ثياتيرا» أو كما رأينا «أيها الباقيون في ثياتيرا» (٢ : ٢٤) أما هنا فيوجد أسماء قليلة، ومن هذا يتضح أن البقية في زمن ثياتيرا كانت أكثر عدداً من الأسماء القليلة التي في ساردس، وهذا يبدو أكثر وضوحاً في النص كما جاء في اللغة الانجليزية، فبالنسبة لثياتيرا يجيء في الانجليزية هكذا :

I say to the rest who are in thyatira as many as have not this doctrine.

أما بالنسبة لساردس فيجيء في الانجليزية هكذا :

Few names in sardis which have not defiled.

يتضح إذن من هذين النصين أن العدد في ثياتيرا أكثر من العدد الذي في ساردس، وهذا

واضح أيضاً من تاريخ الكنيسة أن الذين انفصلوا للرب والذين ثاروا ضد فساد ثياتيرا كانوا أكثر من الأسماء القليلة التي انفصلت للرب في ساردس.

لكن وإن كانت الأسماء قليلة لكنها موضوع سروره ورضاه، فهم مثل الحجارة الكريمة كما سبق وذكرنا في المثل الخامس من أمثلة ملكوت السموات، الذي يتطابق مع كنيسة ساردس، وهو مثل الكنز المخفى في الحقل. فهؤلاء المؤمنون الحقيقيون كانوا مختفين في العالم، ولكن الرب يعرفهم ويقبلهم حق تقديرهم. فقد لا يكونوا معروفين للعالم، وليس لهم اسم في هذا العالم، لكنهم معروفون للرب بأسمائهم. لأنه يقول عنهم هنا «أسماء قليلة» ولا يقول عنهم أشخاص لأنه يدعو خرافه الخاصة بأسماء (يو ١٠). وكم في هذا من تعزية لنا أن الرب يعرفنا بأسمائنا.

وهنا يعد الرب هذه الأسماء القليلة التي لم تنجس ثيابها، بل حفظت نفسها بلا دنس من العالم (يع ١ : ٢٧)، وانفصلوا للرب عن كل شر. فهؤلاء الذين حفظوا أنفسهم هنا سيمشون معه هناك في ثياب قد ابيضت بدم الخروف.

وما أجمل هذا التعبير «سيمشون في ثياب بيض» ياله من امتياز !

لقد ساروا معه هنا منفصلين عن الشر فسيتمتعون بالسير معه هناك حيث يمشون معه ويتحدثون معه، مثلما حدث على جبل التجلى عندما كان موسى وإيليا يتكلمان مع الرب (لو ٩ : ٣٠ - ٣٢). يالها من صحبة مقدسة مع سيدنا المبارك.

أما عبارة «لأنهم مستحقون» لا تعنى أنهم في نواتهم مستحقين لأن فكرة الاستحقاق هنا ليس هي الاستحقاق الشخصي، لكنهم مستحقون بالنعمة. فالنعمة والنعمة وحدها هي التي جعلتهم مستحقين. لأن كل شخص في ذاته غير مستحق، وإن كان هناك استحقاق شخصي فهو الطرح في بحيرة القار.

وترد كلمة الثياب البيضاء كثيراً في سفر الرؤيا على النحو التالي :

١ - يقال عن الشيوخ الجالسين على العروش أنهم متسربلون بثياب بيض (رؤ ٤ : ٤).

٢ - يقال عن الشهداء الذين قتلوا من أجل كلمة الله في النصف الأول من الأسبوع أنهم «أعطوا كل واحد ثياباً بيضاً». (رؤ ٦ : ١١).

٣ - يقال عن الجمع الكثير من الأمم الذين أتوا من الضيقة العظيمة أنهم واقفون «أمام

العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل». وأيضاً «وأجاب واحد من الشيوخ قائلاً لى هؤلاء المتسربلون بالثياب الأبيض من هم ومن أين أتوا. فقلت ياسيد أنت تعلم. فقال لى هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم فى دم الخروف» (رؤ ٧ : ٩ ، ١٣ ، ١٤).

٤ - يقال عن العروس امرأة الخروف أنها أعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً ويقال عن هذا البر أنه تبررات القديسين. (رؤ ١٩ : ٨).

٥ - يقال عن الأجناد الذين يتبعون الرب فى السماء أنهم لابسين بزاً أبيض ونقياً (رؤ ١٩ : ١٤).

وهذه الثياب تختلف عن الثياب التى يتسربل بها الملائكة المكتوب عنهم «وهم متسربلون بكتان نقى وبهى» (رؤ ١٥ : ٦) وسيجى تفسير ذلك عندما نصل إلى الأصحاح الخامس عشر.

المكافأة للغالب

«من يغلب فذلك سيلبس ثياباً بيضاً ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبى وأمام ملائكته» (ع ٥).

تجى مكافأة الغالب فى ساردس على هيئة وعد ثلاثى على النحو التالى :

(١) سيلبس ثياباً بيضاء.

ففى الوقت الذى فيه أصبحت الكنيسة فى مجموعها عالمية ومتسريلة بروح العالم ومتحالفة معه إذا بالمؤمن الغالب الذى حفظ نفسه بلا دنس من العالم ولم ينجس ثيابه قد أعطى هذا الوعد الجميل أنه «سيلبس ثياباً بيضاء». فسيظهر مضيئاً لامعاً فى المجد مع السيد المبارك بالثياب البيضاء، نظير ربنا المبارك الذى ظهر على جبل التجلى وكانت ثيابه بيضاء كالنور (مت ١٧ : ٢). إنها ثياب بيضاء ليس عليها بقعة واحدة سوداء. كما تدل هذه الثياب البيضاء على اعتراف الرب بهم علناً تقديراً لسلوكهم بالطهارة والانفصال.

(٢) لن أمحو اسمه من سفر الحياة

وهنا نجد تفسيرين لهذه العبارة :

الأول : يرى أصحاب هذا التفسير وعلى رأسهم والتر سكوت أن سفر الحياة المذكور هنا عبارة عن سجل عام للاعتراف يدون فيه أسماء كل المعترفين بالرب. وعند الفحص الإلهى يثبت

من هو حقيقى ومن هو اسمى مزيف، فالحقيقى لن يمحو اسمه، أما المعتترف اسماً فقط فسيمحو الرب اسمه، ويستتدون فى هذا إلى ما جاء فى العهد القديم، فموسى مثلاً عندما أخذ مركز الشفيـع لأجل إسرائيل الذى أخطأ فى عبادة العجل الذهبى يقول للرب «والآن ان غفرت خطيتهم. وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت» ورداً على تضرعه أجابه الرب بالقول «من أخطأ إلى أموره من كتابى» (خر ٣٢ : ٣٢ ، ٣٣). وفى المزمور يطلب داود لأجل أعداء الرب قائلاً «ليمحو من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا» (مز ٦٩ : ٢٨) ومن هنا نجد إمكانية محو الاسم من سفر الحياة الذى هو كتاب عام للاعتراف، أو بمثابة «السجل العام للاعتراف» فالفكرة هنا أن الله يأخذ الناس حسب اعترافهم، ويعتبرهم مسؤولون تبعاً لهذا الاعتراف. وإذا ظهر أن بعض الأشخاص ليسوا مولودين من الله لكنهم أموات كما كانت الأغلبية فى ساردس فمن هنا يمحو الله أسماعهم، لأنه ليس لهم الحق فى البقاء فى هذا السجل، وبطبيعة الحال هذا السفر المذكور هنا والمسمى «سفر الحياة» يختلف عن سفر حياة الخروف المذكور فى (رؤ ١٣ : ٨ و ١٧ : ٨) المكتوبة فيه الأسماء منذ تأسيس العالم بالنسبة للمؤمنين فى سائر التدابير المختلفة، أما الكنيسة مؤمنى العهد الجديد فأسمائهم مكتوبة فى سفر الحياة قبل تأسيس العالم لأنهم اختيروا فى المسيح ليكونوا قديسين قبل تأسيس العالم (أف ١ : ٤). نخلص من كل هذا أن سفر الحياة المذكور هنا بحسب رأى هؤلاء هو سجل المعترفين بالمسيح سواء المؤمنون منهم أم غير المؤمنين، فأولئك الذين لهم الاعتراف الكاذب ويثبت صحة هذا ستمحى اسماعهم من هذا السفر.

الثانى : ويرى أصحاب هذا التفسير أن سفر الحياة المذكور هنا هو سفر الحياة المذكور فى (رؤ ١٣ : ٨ و ١٧ : ٨). لكن الفكرة هنا هى فكرة التأكيد على أن الرب لن يمحو الاسم من سفر الحياة. ولايعنى القول هنا إمكانية المحو من سفر الحياة لكن التأكيد على عدم المحو من سفر الحياة. فهؤلاء المدعين أنهم أحياء، وفى واقع الأمر هم أموات ليس لهم وجوداً اطلاقاً فى سفر الحياة. أما المؤمنون الحقيقيون فأسماعهم مكتوبة ولن تمحى من سفر الحياة، لأنها مكتوبة فى هذا السفر قبل تأسيس العالم بالنسبة للكنيسة ومنذ تأسيس العالم بالنسبة لسائر المؤمنين فى التدابير الأخرى، وهذا التفسير هو الأكثر صواباً لأن سفر الحياة المذكور هنا على اعتبار أنه سفر الأحياء المذكور فى (مز ٦٩) يعوزه الدليل المقنع.

(٣) سأعترف باسمه أمام أبى وأمام ملائكته

فلأن الغالب فى ساردس يعترف صراحة وعلانية بالمسيح فى وسط الخراب العام والتشويش الحاصل فى المسيحية وفى العالم لذلك أعطى هذا الوعد الثمين أن الرب سيعترف باسمه أمام الأب وأمام الملائكة. وهذا نفس ما أكد عليه الرب فى إنجيل متى عندما قال «فكل من يعترف بى قدام الناس اعترف أنا أيضاً به قدام أبى الذى فى السموات» (مت ١٠ : ٣٢) وفى إنجيل لوقا يقول الرب أيضاً «وأقول لكم كل من اعترف بى قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله» (لو ١٢ : ٨) أى أن الرب يفتخر بهم علناً أمام الرئاسات والرتب الملائكية المختلف وذلك فى الملكوت.

الدعوة للسمع

«من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» (ع ٦)

كما سبق وأشرنا أن هذه الآية توجد فى كل رسالة من الرسائل السبع الموجهة للكنائس. ويدل هذا النداء على محبة الرب الشديدة لقديسيه ورغبته القوية فى أن تجد كلماته هذه ترحيباً فى قلوبهم. ويجب أن نشير إلى أن العبارة لاتقول «ما يقوله الروح للكنيسة الموجه إليها هذا الخطاب» ولكن «الكنائس» فما يقوله الرب لكل كنيسة كان على الأذن السامعة فى كل الكنائس أن تصفى إليه. معنى هذا أن ما قاله الروح إلى كنيسة ساردس إنما هو موجه إلى كل الكنائس فى نفس الوقت وليس فقط إلى الكنيسة المحلية. ويوضح هذا أن هناك مسؤولية ليست على الكنيسة المحلية فحسب، بل على الكنيسة بصفة عامة. يعنى هذا أنه لا يوجد فى الكتاب ما يسمى باستقلال الكنائس، فما يعلم به البعض أن كل جماعة هى وحدة مستقلة أمام الرب مسؤولة عن شؤونها الخاصة، وغير مسؤولة عن أمور جماعة أخرى قول غير كتابى ولا يتفق مع دعوة الرب إلى كل من السبع الكنائس التى فى آسيا. إن المسؤولية الأولى تقع بلاشك على عاتق كل جماعة محلية، لكن لا يعنى هذا أن الكنيسة المحلية مستقلة فى مسؤوليتها أمام الرب، بل هناك مسؤولية عامة عن مراعاة القداسة فى بيت الله تقع على الجميع كأعضاء فى الجسد الواحد.

الرسالة إلى فيلادلفيا

(رؤ ٣ : ٧ - ١٣)

«واكتب إلى ملاك الكنيسة التي^(١) في فيلادلفيا» (ع ٧)

ملاحظات عامة :

١ - تقع مدينة فيلادلفيا على بعد ٤٥ كيلومتراً جنوب شرقى ساردس، وتقع فى أرض خصبة، وقد سميت فيلادلفيا نسبة إلى أثالوس فيلادلفوس ملك برغامس الذى بناها. وفيها أعمدة رخامية كثيرة تذكرنا بما جاء فى الرسالة إليها «وأجعلك عموداً فى هيكل إلهى» وهى المدينة الوحيدة التى احتفظت بكيانها أطول من أى مدينة أخرى من المدن السبع المذكورة هنا. وهناك مدينة تسمى باسمها فى الولايات المتحدة الأمريكية أسسها وليم بن. وتتبع فيلادلفيا الآن تركيا، ويدعى اسمها الحالى «الله شهر» أى مدينة الله.

٢ - يعنى الاسم فيلادلفيا «المحبة الأخوية» وهذا الاسم «فيلادلفيا» الذى يعنى «المحبة الأخوية» ذكر سبع مرات فى العهد الجديد آخرها الاسم فيلادلفيا المذكور هنا وهذه المرات السبع هى على النحو التالى (رو ١٢ : ١٠ ، ١ تس ٤ : ٩ ، عب ١٣ : ١ ، ١ بط ١ : ٢٢ ، ٢ بط ١ : ٧ مرتين ، رؤ ٣ : ٧).

وبطبيعة الحال هؤلاء الذين يحفظون كلمة المسيح ولم ينكروا اسمه ما يميزهم هو محبتهم لأحدهم الآخر، لأنهم مولودون من الله، وقد انسكبت محبة الله فى قلوبهم بالروح القدس. ولهذا يتميزون بالمحبة للمسيح ولكل من هو للمسيح.

٣ - لقد سبق وأشرنا إلى أن الكنائس الأربع الأخيرة ستستمر إلى مجئ الرب وتمثل كل من ثياتيرا وساردس نظامين، فتمثل ثياتيرا الباباوية وتمثل ساردس البرتستانتية. أما فيلادلفيا ولاودكية فلا نرى فيهما أنظمة كنسية معينة، بل بالحرى حالات أدبية يستعرضها الرب، معلناً رضاه عما هو موجود فى فيلادلفيا، ومقته لما هو موجود فى لاودكية.

٤ - على الرغم من أن الأيام الأخيرة مطبوعة بطابع الفساد الموجود فى روما (ثياتيرا)،

(١) أو الذى فى فيلادلفيا - انظر حاشية الكتاب المشوهد.

والموت الموجود في البروتستانتية (ساردس)، وحالة عدم المبالاة والاكتفاء الذاتي الموجود في لاودكية، لكن هناك الأمناء الذين يلقون الاستحسان من الرب في فيلادلفيا.

٥ - هناك تشابه بين رسالة تيموثاوس الثانية (رسالة الأيام الأخيرة) والرسالة إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، ويتضح هذا التشابه في موقف وتصرف الأمناء تجاه الخراب والفساد. فتتكم رسالة تيموثاوس الثانية عن البيت الكبير الموجود فيه أواني الكرامة وأواني الهوان، وموقف المؤمن الأمين في أن يظهر نفسه من أواني الهوان ويتمسك بكلمة المسيح ولا ينكر اسمه.

٦ - لم يشر الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس إلى النهضة الروحية التي سيعملها الروح القدس في الأيام الأخيرة، إنما أشار إلى هذه النهضة الرسول يوحنا، وذلك في الرسالة الموجهة لملاك كنيسة فيلادلفيا.

٧ - من التعاليم التي يذكرها الروح القدس في رسالة تيموثاوس الثانية والرسائل السبع الموجهة إلى كنائس آسيا ما يستحسنه الرب وما يدينه، ولهذا وعلى الرغم من الحالة التي وصلت إليها دائرة الاعتراف المسيحي من تشويش وخراب لكن ليس هناك عذر لأي مؤمن أن ينحرف وراء التيار الموجود في خرائب المسيحية. لأن الرب قد أثار لنا الطريق، وأعطانا كل المقومات الروحية لأن نعيش بالتقوى ونتمسك بكلمته ولا ننكر اسمه إذا كانت هناك أذنًا صاغية لتسمع وتتعلم ما هو موافق ومطابق لفكر الرب.

٨ - النهضة التي أوجدها الروح القدس في فيلادلفيا ليست نهضة الكنيسة إكليريكياً، لكن نهضة الكنيسة أدبياً. ففي فيلادلفيا لا نجد محاولة اصلاح ما فسد في ثياتيرا، ولا إحياء ما هو ميت في ساردس، لكن هناك رجوع إلى الملامح الروحية للكنيسة الأولى. وبهذا المعنى تمثل فيلادلفيا إحياء الكنيسة أدبياً.

٩ - أتت ساردس من ثياتيرا، وخرجت فيلادلفيا من ساردس. والكنيستان الوحيدتان اللتان لا يقول عنهما الرب «أنا ضد هذا هما سميرنا وفيلادلفيا. إنها رجوع إلى المحبة الأولى والطاعة الكاملة لكلمته والأمانة والتكريس لاسمه. فالكلمة والاسم سينكران في الأيام الأخيرة، فيصير الارتداد المسيحي عن وحى الكلمة المكتوبة. وتُترك أزلية الكلمة الحي. لكن ما يميز فيلادلفيا أنها تتمسك بالكلمة الأزلى ابن الله الحي المعادل والمساوى للآب والروح القدس، كما

أنها تتمسك بالكلمة المكتوبة ووحياها الصادق، بل وتتمسك أيضاً بالوحى اللفظى لكلمة الله.

١٠ - الأمين فى فيلادلفيا يعبرُ إلى حد كبير عن صفات العابر فى الطريق وحياة التغرب، والرجوع إلى الملامح الروحية كما كانت فى البداية. فهو يستمد هذه الصفات من ذلك الذى يعلن ذاته لفيلادلفيا كالقدوس والحق. كما أن الباب مفتوح أمامه ولايستطيع أحد أن يغلقة. ويتميز فى الظاهر أن له قوة يسيرة، لكن مع ذلك يحفظ كلمة المسيح ولاينكر اسمه. ولذلك هو يضطهد ويقاوم من هؤلاء الذين لهم مراكز دينية مرموقة، الذين يتشبهون بالعالم ويسيرون فى ركابه. أما هذا الفيلادلفى فيحمل صفة الغربة. لأن سيده المرفوض الذى يتبعه كان غريباً عندما كان هنا على الأرض، فلم يكن له إلا المزود والعلية، ولم يقدم له العالم إلا الصليب والقبر المستعار، ولهذا فكان مثار حقد من كانوا فى وظائف دينية أمثال الكتبة والفريسيين والصدوقيين، لكنه فى كل ظروف الضعف وفى وسط خرائب اليهودية عبّر فى حياته وكلماته وسلوكه عن الله القدوس. فقد حفظ كلمة الآب، وأعلن اسم الآب، وله وحده استطاع الآب أن يفتح السماء وينظر إليه قائلاً «هذا هو ابنى الحبيب الذى سرورى فيه» هكذا الحال مع الفيلادلفيين الذين فى وسط خرائب المسيحية يسلكون كما سلك المسيح فى وسط خرائب اليهودية.

١١ - يمكننا أن نقول أن فيلادلفيا هى نهضة صراخ نصف الليل (مت ٢٥ : ٦). فقد كانت نهضة روحية حقيقية استخدمها الروح القدس فى إحياء الحق المسيحى ولاسيما حقيقة مجئ الرب، تلك الحقيقة المباركة التى اختفت بعد انتهاء الجيل الرسولى. لكن ها هو الروح القدس ينهض هؤلاء ليعلنوا هذه الحقيقة المباركة، وهى حقيقة مجئ الرب، علاوة على الحق الخاص بالكنيسة التى هى جسد المسيح وعروسه، والامتيازات المرتبطة بها سواء فى دعوتها السماوية أو بركاتها الروحية السماوية أو رجائها السماوى. كما فصلوا الحق النبوى بالاستقامة، وفصلوا الحق الخاص بإسرائيل عن الحق الخاص بالكنيسة. ولهذا فهمت النبوة، فميزوا بين مجئ المسيح لاختطاف الكنيسة ككوكب الصبح المنير، ومجيئه كشمس البر لليهود. كما تكلموا عن رجوع اليهود وملك المسيح الحرفى على الأرض ألف سنة. وما إلى ذلك من الحقائق النبوية الهامة التى كانت غير مفهومة ومشوشة.

١٢ - تتشابه فيلادلفيا مع المثل السادس من أمثال الملوكوت وهو مثل اللؤلؤة. فنقرأ «أيضاً

يشبه ملكوت السموات إنساناً تاجراً يطلب لألى حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها» (مت ١٣ : ٤٥ ، ٤٦) فاللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن هي رمز للكنيسة في وحدتها وجمالها، وكذلك في الثمن الذي دفعه المسيح. ذلك الثمن المتمثل في القول «أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب» (أف ٥ : ٢٥ - ٢٧). وفي زمن فيلادلفيا في تاريخ الكنيسة على الأرض أقام الرب الرجال الأمناء الذين أظهروا وكشفوا الحق الخاص بالكنيسة كجسد المسيح واتحادها برأسها المجد وبرجائها السماوى. فكانت ترى الكنيسة كلؤلؤة كثيرة الثمن.

الأسلوب الذى يقدم به الرب نفسه لملاك كنيسة فيلادلفيا

« هذا يقوله القدوس الحق الذى له مفتاح داود الذى يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح » (ع ٧)

يستحضر المسيح نفسه لملاك كنيسة فيلادلفيا فى صورة ثلاثية هي القدوس - الحق - الذى له مفتاح داود

فلا يستحضر الرب نفسه لملاك كنيسة فيلادلفيا فى وظائفه الرسمية المعلنة فى الأصحاح الأول كمن هو ممسك بالسبعة الكواكب أو الماشى فى وسط السبع المناير، أو كمن له عينان كلهيب نار ورجلاه كالنحاس النقى كائهما محميتان فى أتون. بل يستحضر نفسه فى صفاته الجوهرية كالقدوس والحق.

١ - القدوس :

فهو القدوس الخالى من كل أثر للخطية، سواء كالابن الأزلى أو كابن الإنسان (إش ٦ : ٣، لو ١ : ٣٥). وتتجلى صفات قداسته على صفحات العهد القديم والعهد الجديد. لكن وهو القدوس الذى لم يعرف خطية ولم يكن فيه خطية ولم يعمل خطية جعل خطية لأجلنا، وهكذا ترك من الله بسبب قداسته. وبعد أن أتم الرب يسوع عمل الفداء ذهببت عنا كل خطايانا إلى الأبد. وكالمقام هو القدوس أيضاً بلا شر ولا دنس المنفصل عن الخطاة والذى صار أعلى من السموات. (عب ٧ : ٢٦).

ومع أن الكنيسة قد تركت محبتها الأولى كما في أفسس، وتمسكت بتعليم بلعام وتعاليم النيقولاويين كما في برغامس، وتسيب المرأة إيزابل بوثنيتها كما في ثياتيرا ومع أن لها اسم أنها حية وهي ميتة كما في ساردس لكن تبقى هذه الحقيقة على الرغم من كل هذا وهي أنه هو القدوس. وهكذا تمسكت فيلادلفيا بهذا الاسم، فقد انفصلت عن الشر التعليمي والشر الأدبي، لأنها أدركت أنها لا يمكن أن تكون في شركة مع القدوس وهي في شركة مع الشر، سواء كان تعليمياً أو سلوكياً. فهي سلكت بحسب المكتوب «كونوا قديسين لأنى أنا قدوس» (١ بط ١ : ١٦).

لا يخفى أن الرب ينظر إلى المؤمن كمن لبس الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق (أف ٤ : ٢٤)، ومطلوب منه أن يحقق ذلك عملياً، فالقداسة والحق هما الشيطان اللذان يشبعان قلب الرب، ولهذا يعلن الرب ذاته كالقدوس والحق.

وما أجمل كلمات الرب يسوع المسيح المشهورة في صلاته إلى الآب «قدسهم في حقك كلامك هو حق» (يو ١٧ : ١٧) حيث يكون المسيح كالغرض أمامنا وهو في المجد. لذلك يقول «لأجلهم أقديس أنا ذاتى ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق» (يو ١٧ : ١٩).

ويجب علينا أن ننفصل عن الاثم ونظهر أنفسنا من أوانى الهوان (٢ تي ٢ : ١٩ - ٢١) فليس هناك قداسة بدون الانفصال عن الشر وعن هؤلاء الذين يتمسكون بالشر.

ولا ننسى أن لنا مسحة من القديس وتعلمنا كل شئ (١ يو ٢ : ٢٠). والذي يسكن فينا هو الله الروح القدس المكتوب عنه «ولا تحزنوا روح الله القدوس الذى به ختمتم ليوم الفداء» (أف ٤ : ٣٠).

٢ - الحق

وكون المسيح هو الحق يعنى أن كل ما أظهره وعلم به كان هو الحق. فإذا كان هو نور فهو النور الحقيقي، وإذا كان هو الخبز فهو الخبز الحقيقي النازل من السماء. وإذا كان هو الكرمة فهو الكرمة الحقيقية، وإذا كان هو الشاهد فهو الشاهد الحقيقي. فكل ما هو مسجل عنه فهو حق.

ويقال عن الرب يسوع أنه هو الحق على صفحات العهد القديم والجديد، فنقرأ في نبوة

إرميا «أما الرب الإله فحق» (إر ١٠ : ١٠) وأيضاً «هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية» (١ يو ٥ : ٢٠) ويدعى القدوس والحق فى (رؤ ٦ : ١٠). فهناك آلات الشيطان الشريرة والقادة الكذبة فى (رؤ ١٣) وهناك مسحاء كذبة وأنبياء كذبة. لكن الرب وحده يبقى هو الحق.

ولو أن الكنيسة وهى تحت المسؤولية قد أصفت إلى أفكار وكذب العدو خلال العصور المختلفة، وفى هذا أصبحت الكنيسة أردأ من إسرائيل الذى كان أردأ من الأمم (٢أخ ٣٣ : ٩) لكن الرب لا يتغير، فهو الحق دائماً وأبداً.

وإذا أردنا أن نتمتع بالشركة مع ذاك الذى هو الحق يجب أن نرفض أكاذيب وحيل الشيطان، ونعيش فى الحق. وهنا يمكن أن نقول كما قال أحدهم «الانفصال عن الشر هو المبدأ الأساسى للإلهى للوحدة، وليس حقاً الانفصال فى الروح الفريسية البغيضة، لكن الانفصال للمسيح عن كل ما هو شر».

إن أسمى وأجل حق فى الكتاب هو شخص الرب يسوع المسيح، فهو أساس كل الحقائق. لقد كان لشخص الرب وكلمته أعظم تقدير عند الفيلادلفيين، لذلك انفصلوا عن كل ما كان مخالفاً للكلمة، والتفوا حول شخص الرب الكريم. ولذلك أعلن الرب ذاته لهم، لأنهم أطاعوا كلمته.

٣- الذى له مفتاح داود الذى يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح :

مما يجب ملاحظته أن المفاتيح ليست لها علاقة بالكنيسة وإدارتها، لكن بالملكوت وحكومته (مت ١٦ : ١٩) حيث أعطى الرب بطرس مفاتيح ملكوت السموات. والاقتباس هنا مأخوذ من (إش ٢٢ : ٢٢). والنص له ارتباط بفكرة الحكم. وفى (ع ٢١) يقول الرب «واجعل سلطانك فى يده» والرمزان العظيمان فى الكتاب للحكم هما السيف والمفتاح، فيشير السيف إلى ممارسة الحكم بواسطة القضاء على الشر، ويشير المفتاح إلى ممارسة الحكم فى كبح جماح الشر أو فتح الباب للبركة. وفى اليوم القادم سيستخدم الرب السيف فى القضاء الشامل، أما اليوم فيستخدم المفتاح لصالح شعبه ليفتح الطريق أمامهم ويزيل العقبات. وكم هو جميل أن يستحضر المسيح نفسه كالقدوس الحق ومن له مفتاح داود، الذى يمد شعبه بالقوة التى تمكنهم من الشهادة له على الرغم من قوة الشر.

ولو رجعنا إلى سفر إشعياء نجد أن ألياقيم بن حلقيا هو الذى خلف شبننا وزيراً ومديراً على القصر فى عهد الملك حزقيا (إش ٢٢ : ٢٠). ويمكن أن نرى مسؤوليات وظيفته من نبوة إشعياء الذى تنبأ بها عن سقوط شبننا وتولى ألياقيم عوضاً عنه (إش ٢٢ : ١٥). فهو الأمين أو الوكيل الذى على البيت. وعندما أقيم ألياقيم ألبسوه ثوباً ومنطقوه بمنطقة. إذ أوكلت إليه مسؤولية الحكومة أصبح «أباً لسكان اورشليم وبيت يهوذا» (إش ٢٢ : ٢١). وقد وضع مفتاح بيت داود على كتفه، وكان هو وحده الذى يستطيع أن يفتح وأن يغلق. وهذا كناية عن سلطانه المطلق كممثل للملك (إش ٢٢ : ٢٢). ومن بقية النص نفهم أن ألياقيم ما هو إلا رمز للرب يسوع المسيح الذى عليه تعلق كل أمجاد بيت أبيه. فهو - وبواسطة روحه - يفتح كنوز الحق الإلهى ولا أحد يقدر أن يغلق. ومن الجانب الآخر عندما يجد الرب روح المقاومة وعدم الرغبة فى السير فى الحق فهو يغلق ولا أحد يفتح، أو كما قال فى مكان آخر «إذا كان النور الذى فيك ظلاماً فالظلام كم يكون».

لقد كان المفتاح فى يد شبننا جليس الملك، ولكنه أساء التصرف، فعزل وأعطى مركزه وسلطانه لألياقيم بن حلقيا. ولكن الوحى كعادته ينتقل من حلقيا إلى المسيح موضوع النبوة الرئيسى، فنقرأ «وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح. وأثبتته وتدا فى موضع أمين ويكون كرسى مجد لبيت أبيه» (إش ٢٢ : ٢٢ ، ٢٣) وفى هذا إشارة إلى مجئ المسيح فى مجده كوتد ثابت فى مكان أمين.

فى الأصحاح الأول نقرأ أن المسيح له مفاتيح الموت والهاوية، وهنا نرى أن له مفتاح داود. فتوضح لنا مفاتيح الموت والهاوية المسيح القوى المنتصر على الموت وعلى العالم غير المنظور، أما مفتاح داود فيتكلم عن حقوق المسيح الملكية كالأب وكأول بيت داود، ويذهب بنا إلى الأمام عندما يقيم الرب ملكوته. ولهذا نجد فى سلسلة نسب الرب المذكورة فى إنجيل متى تعبير «داود الملك» ولا يقال سليمان الملك ولا أى شخص آخر من سلسلة داود يقال عنه الملك، والسبب فى هذا أن داود هو الشخص الذى يشير إلى الرب يسوع كالمملك لأن المسيح هو ابن داود.

وإن كنا الآن نرى هؤلاء الذين فى مراكز دينية يغلغولون أمام خدام المسيح الحقيقيين فإنه أمر مبارك أن نتذكر يسوع المسيح المقام من الأموات الذى من نسل داود (٢تى ٢ : ٨) ولو

أنه لم يأت الوقت بعد ليجلس على عرش داود أبيه (لو ١ : ٣٣) لكنه الآن قد دفع إليه كل سلطان ما في السماء وما على الأرض (مت ٢٨ : ١٨) وهو الذي يفتح أمام خدامه الأماناء الأبواب التي ليس في مقدور أحد أن يغلقتها فالكمل في يده وتحت سلطانه. وهذا ما يغزى ويشجع المؤمنين.

ونلاحظ أن سيدنا عندما يفلق لايقدر أحد أن يفتح، فهو الذي يفتح ويغلّق كما حدث في أيام الرسل في الأيام الأولى من تاريخ الكنيسة (أع ١٦ : ٩ - ١٠، ١٨ : ٩ - ١٠، ١٩ : ٨، ١ كو ١٦ : ٨ - ٩). وهكذا أيضاً يفلق المسيح الأبواب في الأماكن حيث يُحتَقَر إنجيله وقديسيه يذبحون، كما حدث في أسبانيا وفرنسا، أو في الاقطار التي تحولت عنه إلى الأوثان.

ونلاحظ أن المسيح لا يستعمل الآن سلطانه في النظام السياسي العالمي الحاضر، لأن العالم موضوع في الشرير ويرأسه الشيطان. ولكن إذ جعل المسيح رباً ومسيحاً (أع ٢ : ٣٦) يستعمل الآن سيادته لصالح قديسيه الضعفاء في فيلادلفيا فيزيل من طريقهم جميع العثرات، وينزع من أمامهم كل العقبات.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المسيح يعلن نفسه لفيلادلفيا ليس فقط في مجده الشخصي كالقدس والحق، لكن أيضاً في سلطانه وقوته حيث دفع إليه كل سلطان. فهو يفتح بروحه كنوز الكلمة لمن عيونهم بسيطة، حيث فتح أمام الفيلادلفيين كنوز الكلمة النبوية الخاصة بشعبه القديم، فشرحوا النبوات وطابقوها بنبوات العهد الجديد في تناسق واتحاد عجيبين.

إن كانت الكنيسة في ساردس تتطلع إلى الحكومات الأرضية طلباً للحماية والمعونة، ولكن البقية الأمانة في فيلادلفيا لم يكن لها نفوذ وعون بشري، بل كانت تتطلع لشخص الرب تطلب منه القوة والعون كالقدس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح وليس أحد يغلّق ولذلك استجاب الرب لإيمانهم بكيفية عجيبة.

الأسور المباركة التي تميزت بها فيلادلفيا

«أنا عارف أعمالك. ها أنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ولا يستطيع أحد أن يغلّقه. لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي» (ع ٨)

١- أنا عارف أعمالك

لا تمتلك فيلادلفيا أعمالاً عظيمة لدرجة أن العالم يتقبلها ويستحسنها. فليست لها مكان الصدارة في العالم الديني، فهي لا تقبل استحسان الناس، بل يكفيها مصادقة الرب واستحسانه، ويكفى أن الرب هو الذي يعرف أعمالها، وهي تستريح لقول الرب «أنا عارف أعمالك».

إن الطاعة لكلمته، والأمانة لاسمه هما اللذان يميزان أعمال فيلادلفيا ولهذا كانت الأعمال مبهجة لقلب المسيح.

لقد وضعت ساردس يدها في يد العالم ولهذا لا بد أن تشاركه مصيره، وهو مباغته الرب لها كلص (رؤ ٣ : ٣ ، ١٩ : ٥ : ٢). ولكن ليس هكذا الحال مع فيلادلفيا، فقد سلكت بالانفصال عن العالم، وهكذا نهايتها ستكون مجيدة ولامعة. فسيأتي الرب ليحفظها من ساعة التجربة العتيدة (ع ١٢) فما يميز ساردس هو الأعمال المظهرية بالمباينة مع فيلادلفيا التي لم تكن كذلك، حيث أن أعمالها لم تجذب أنظار العالم، لكنها تثمر روحياً في الخفاء في جو الشركة السرية مع الرب. ومع أن أعمالها ليست ظاهرة لكنها موضوع تقدير الرب.

٢- ها أنذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً

لقد أزاح الرب من أمامه كل معطل، فقد جعل أمامه باباً مفتوحاً. فهو لا يقحم الأمور، ولكنه يخدم وفقاً لمشيئة الرب في الباب الذي يفتحه الرب له.

لقد فتح الرب لهم باب كنوز الكلمة، وما أغناها. كما فتح لهم باب الشهادة والخدمة في الداخل والخارج، كما فتح لهم كنوز الكلمة النبوية الخاصة بإسرائيل شعبه القديم، فشرحوا نبوات العهد القديم وطابقوها بنبوات العهد الجديد في تناسق واتحاد عجيبين كما فصلوا بين إسرائيل والكنيسة.

٣- لك قوة يسيرة

فليس هناك استعلان للقوة أمام العالم في فيلادلفيا. فهم لا يشغلون وظائف كنسية، أو يرتبطون بأية قوة سياسية. فليست لهم مصادر في العالم. فهم لا يمتلكون شيئاً من المباني الفخمة، ولا يمتلكون شيئاً يمكن أن يجذب انتباه العين الطبيعية. وهم في هذا يشبهون الحالة في الكنيسة الأولى.

لقد تميزت كنيسة سميرنا بالآلام، أما ما يميز فيلادلفيا هو الضعف وفي الاثنين لانجد كلمة توبيخ أو لوم.

ليس في طرق الله أن يستخدم قوته العظيمة في أيام الخراب، فالراجعون من السبى عمل فيهم الرب بنعمة عظيمة، فلم تكن هناك مظاهر قوة خارجية، بل على العكس تماماً. فقد كان العلوي يعيرهم بالقول «إن ما بينونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم» (نح ٤: ٣). لكن أول شيء عمله الراجعين من السبى هو بناء المذبح، أى أن الرب كان غرض قلوبهم. هكذا فيلادلفيا. وقد اعتبر يوم الراجعون من السبى هو يوم الأمور الصغيرة (زك ٤ : ١٠) وهو اليوم الذى لا يتدخل الله فيه بالقوة، فقديمًا مثلاً كان يستخدم الله قوته لصالح شعبه، فكان يحارب عنهم، ويبيد الأعداء من أمامهم. لكن هنا لم يستخدم قوته في إبادة الأعداء مثل سنباط أو طوبيا العمونى وغيرهم لأنه يوم الأمور الصغيرة. أما يوم الأمور الكبيرة فسيكون مستقبلًا عندما يستعلن الرب بالمجد والقوة لإبادة أعدائه قبل أن يملك على الأرض (زك ٤ : ٦). هكذا مؤمنو فيلادلفيا لم يكونوا إلا بقية ضعيفة وسط ما يوصف بحالة ثياتيرا الكريهة وساردس المظهرية التى تدعى القوة الكثيرة فالعالم يسر بالرجل القوى، لكن الله يختار دائماً الأوانى الضعيفة، مثلما اختار جدعون المحترق الذى كان كرخيف شعير. وهكذا الفلادلفيون لا يدعون القوة، أو أنهم يحصلون على مواهب معجزية، لأنهم يؤمنون أن المواهب المعجزية قد انتهى دورها. بل القوة اليسيرة هى الصفة التى تميزهم. فمتى امتزج الضعف بالإيمان يكون دليلاً على القوة «حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى» (٢كو ١٢ : ١٠).

إن كلمة يسيرة المذكورة هنا هى نفسها التى قيلت عن زكا فى (لو ١٩ : ٣) «قصير القامة» والتى قيلت عن قطيع المسيح أنه «قطيع صغير» (لو ١٢ : ٣٢) أى ليس له أهمية أو قيمة فى نظر الناس والعالم، وهم قليلو العدد، وليس لهم قيمة فى الهيئة الاجتماعية لكن لهم القوة الروحية.

٤- لقد حفظت كلمتى

كلمة المسيح هى التعبير الكامل عن شخصه، وفى إجابة الرب على سؤال اليهود له قال «أنا من البدء ما أكلكم أيضاً به» (يو ٨ : ٢٥) فكلمته تعبر عن فكره، وأن تحفظ ليس فقط أن تمتلكها أو تسلم بها، لكن أن تكون كلمته بمثابة منطقة تحكم الحياة. ففي اليوم الذى تهمل فيه

كلمة المسيح تكون هناك خسارة كبيرة وكم هو ثمين في عيني الرب من يتمسك بكلمته التي تعبر عن فكره. فكلمة الرب تعني فكر الرب، أما الكلمات (التي تعني الوصايا) فتعبر عن سلطته. وإذا رجعنا إلى الأصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا نجد «الكلمة» و«الكلمات» فنقرأ «أجاب يسوع وقال إن أحبني أحد يحفظ كلامي (كلمتي) my word^(١) ويحبني أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً» (يو ١٤ : ٢٣) «الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي my words» (يو ١٤ : ٢٤).

لقد أحبوا المسيح، وينطبق عليهم ما قاله المسيح «إن أحبني أحد يحفظ كلامي (كلمتي)» (يو ١٤ : ٢٣).

لنلاحظ المباشرة بين ثياتيرا وساردس من جهة وفيلادلفيا من الجهة الأخرى تجاه الكلمة التي أخذوها. فقد أزاحت ثياتيرا (الكثلكة) الكلمة، وذلك بواسطة إيزابل، وأحلوا محلها تعليم إيزابل. أما ساردس (البروتستانتية) فقد نصبوا أنفسهم أساتذة على الكلمة ينقدونها على حسب أهوائهم. أما فيلادلفيا فقد حفظت كلمته وتمسكت بها.

لقد قيل عن برغامس «أنت متمسك باسمي ولم تتكر إيماني» (رؤ ٢ : ١٣). فبالنسبة لاسم المسيح كانت برغامس وفيلادلفيا أمينتان في هذا الأمر. لأن برغامس تمسكت باسم المسيح ولم تتكر الإيمان به، وقد سبق ورأينا ذلك أثناء الكلام عن برغامس. أما بخصوص كلمة المسيح فكانت برغامس أقل بكثير من فيلادلفيا، لأن حفظ كلمة المسيح هو المحك الذي ميز فيلادلفيا وهو الأمانة لكلمته التي تتناسب تماماً مع الصفات التي يتطلع إليها المسيح المكتوب عنه أنه «القدوس الحق».

وما أجمل قول الرسول يوحنا وهو يكتب للأحداث «كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير» (١ يو ٢ : ١٤) فكلمة الله في القلب بمثابة قوة حاكمة تسيطر على الحياة. وقد كتب رجل الله الفاضل دينيت قائلاً «حفظ كلمته يعني كنزها في القلب حتى أنها تشكل وتحكم وتنتج الطاعة». وعلاوة على ذلك إن عبارة «كلمته» تعبير شامل وجامع، فهي تشمل مجموع وجوه كل ما أبلغه الرب لشعبه. لهذا فحينما يقول لفيلادلفيا «حفظت كلمتي» يعني أن هذه الجماعة أعزت وقدرت كلمته واعتبرتها كنزاً ثميناً، وأنهم كجماعة

(١) انظر ترجمة داربي.

وكأفراد محكومين بها وخاضعين لها. ان حفظ الكلمة يتضمن معاملة عظيمة أكثر من الإيمان بالكتاب أو قراءته ودراسته، إنها تشير إلى الطاعة لإرادة الرب. أنه أمر مبارك أن نتحقق أن كل الكتاب هو موحى به من الله، لكن المطلوب أن نسلك في الطاعة.

٥- لم تنكر اسمه

إذا كانت الكلمة تعبر عن فكرة فاسمه هو التعبير عن كل ما يحتويه شخصه. فإذا كان اسمه يسوع فهو يعنى أنه المخلص، وإذا كان عمانوئيل فإنه «الله معنا». وهكذا. لكن بكل أسف ما نجده الآن في دائرة الاعتراف المسيحي ليس فقط عدم حفظ كلمته، بل إنكار اسمه. فلاهوته يُنكر، كما أنه يُرفض كالمخلص الوحيد. لكن في وسط خرائب المسيحية نجد بقية تتمسك باسمه. انه لأمر يدعو للأسف أن هناك من يدعون أنهم معلمى اللاهوت لكنهم ينكرون لاهوته، وولادته العذراوية، وموته الكفارى، وقيامته بالجسد ... الخ. لكن هؤلاء الفيلادلفيون يتمسكون باسمه، أى يعترفون بلاهوته وناسوته الكامل، وكل ما يحتويه هذا الاسم من كمالات وأمجاد متنوعة.

إن إنكار اسم المسيح هو طابع الارتداد الذى نراه من حولنا. وهؤلاء الذين لا ينكرون اسمه يرفضون أن تكون لهم شركة مع الذين يهينون اسم المسيح، فالمسيح بالنسبة لهم أثنى وأعلى شئ.

ما أجمل ما نحصل عليه باسم المسيح، فباسمه خلاصنا (مت ١ : ٢١، أع ٤ : ١٢). وباسمه نتبرر (كو ١ : ١١). وباسمه نقدم طلباتنا (يو ١٦ : ٢٣). وباسمه نعمل أعمالنا (كو ٣ : ١٧). وباسمه نجتمع (مت ١٨ : ٢٠)، (كو ٥ : ٤). وباسمه تُرد نفوسنا (مز ٢٣ : ٣). ولأجل اسمه نُعَيَّر (ابط ٤ : ١٤ - ١٦) وما أجمل قول يعقوب عن هذا الاسم «الاسم الحسن الذى دعى به عليكم» (يع ٢ : ٧).

«هذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهوداً بل يكذبون هذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجلك ويعرفون أنى أنا أحببتك» (ع ٩)
مما يلفت النظر أن نفهم ما هو المسيح بالنسبة للفيلادلفى وهو ما يتضح في الأمور الستة الآتية :

[١] أنا عارف أعمالك (ع ٨).

[٢] هانذا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ... (ع ٨).

وقد سبق وتأملنا فيهما قبلاً.

[٣] هانذا أجعل الذين من مجمع الشيطان ... يأتون ويسجدون أمام رجلك. (ع ٩).

[٤] أنا أحببتك.. (ع ٩).

[٥] أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة. (ع ١٠).

[٦] أنا آتى سريعاً. (ع ١١).

«هانذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود ...»

لقد تحققت فيلادلفيا قوة الرب في تعاملها مع المقاومين للكنيسة. فهناك الذين يقولون أنهم يهود وليسوا يهوداً بل يكذبون. مثل هؤلاء القادة الدينيين الرسميين في مراكزهم أمام العالم، والذين يعترفون أنهم شعب الله على أساس العقائد الموروثة المؤسسة على التقليد الذي يصاد الملامح الروحية التي للكنيسة. لكن الرب يظهر صفاتهم الحقيقية أنهم مجمع الشيطان. وهكذا يتحقق الفيلادلفي أن الرب ليس فقط يفتح أمامهم الباب، لكن يدركون قوة الرب التي لحسابهم في اخضاع المقاومين.

وللمرة الثانية يجي ذكر «مجمع الشيطان» فقد جاء أثناء كلام الرب مع ملاك كنيسة سميرنا (رؤ ٢ : ٩). لقد جاء المسيح إلى اليهود، لكنهم رفضوه وأبغضوه هو وأبيه، وترك لهم بيتهم خراباً. فلو كانوا مثل نثنائيل الذي قال عنه الرب «هوذا اسرائيلي حقاً لا غش فيه» (يو ١ : ٤٧) لآمنوا بالمسيح مثل نثنائيل، وبرهنوا على أنهم اختيار النعمة (رو ١١ : ٥). وأصبحوا جزء من الكنيسة. لكنهم الآن برفضهم المسيح أصبحوا يهوداً كذبة أو كما يقال عليهم «مجمع الشيطان». فمجمع الشيطان بالنسبة للفيلادلفي هم هؤلاء الذين طبقوا الأساس اليهودي في نظامهم الكهنوتي، وفي ثيابهم الكهنوتية، وطقوسهم واحتفالاتهم وأبنيتهم. لقد أصرروا على المبادئ اليهودية، وسعوا بكل وسيلة إلى وضع المؤمنين تحت الناموس. وبذلك هونوا المسيحية لاعتقادهم أن المسيحية هي امتداد لليهودية، على الرغم من أن اليهودية والمسيحية على طرفي نقيض في كل شيء.

... فهؤلاء الذين من مجمع الشيطان سيجعلهم الرب يجيئون ويسجدون أمام رجلى الفيلادلفي،

وذلك فى يوم الاستعلان والمجد الذى فيه ستتغير كل الأوضاع. فتؤلك المؤمنين الأمان سىرفعهم الرب فى حينه فى يوم المجد، أما أولئك الذين ادعوا أنهم يهود سىذلهم الرب ويجبرهم على أن يعترفوا بتؤلك المؤمنين الحقيقين الذين مجدوا الرب. ففى اليوم القادم سىبين المؤمنون العالم.

«ويعرفون أنى أنا أحببتك»

ياله من امتياز. لقد أدرك الفيلادلفى قبلاً أن المسيح أحب الكنيسة، وأحبها كمحبة الأب له، وفى المستقبل سيعرف هؤلاء المقاومين أن الرب أحب الفيلادلفيين الذين مرة احتقروهم واعتبروهم قلة ضعيفة حقيرة. لكن هاهم الآن يبركون أن هذه القلة الضعيفة كانت موضوع محبة الرب.

«لأنك حفظت كلمة صبرى أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتى على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض» (ع ١٠)

«لأنك حفظت كلمة صبرى»

مما تجدر الإشارة إليه أنه فى حاشية ترجمة داربى تجى كلمة «صبر» بمعنى احتمال endurance وفى تعليقه يقول أن الإنسان الصابر ولو أنه تحت التجارب العظيمة لكن يكون عنده احتمال، مثلما جاء فى رسالة رومية «عالمين أن الضيق ينشئ صبراً» (أو احتمالاً endurene (رو ٥ : ٣) وكما جاء أيضاً فى كورونثوس الثانية «فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلصكم العامل فى احتمال نفس الآلام التى نتألم بها نحن أيضاً» (٢كو ١ : ٦).

وعلى هذا فهؤلاء المؤمنين الفيلادلفيين، على الرغم من الآلام والضيقات، لكن احتملوها بصبر وطول أناة، حيث الضيق بالنسبة لهم أنشأ صبراً أو احتمالاً. ولهذا سىحفظهم الرب من ساعة التجربة العتيدة.

«سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتى على العالم كله»

ما هى ساعة التجربة التى يتكلم عنها الرب هنا؟ إنها بكل تأكيد فترة الأحكام القضائية التى سىسكب فيها الرب أحكامه القضائية على الأرض، وهى الختوم والأبواق والجامات. إنها أسبوع الضيق الذى تكلم عنه دانيال، وهى تختلف إلى حد ما عن الضيقة العظيمة وإن كانت

الضيقة العظيمة جزء منها. فالضيقة العظيمة هي فترة النصف الثاني من أسبوع الضيق، أي الثلاث سنين ونصف الأخيرة، وهي التي تكلم عنها دانيال (دا ١٢ : ١) والتي أشار إليها سيدنا المبارك (مت ٢٤ : ١٥ - ٢١) وتخص بصفة خاصة إسرائيل. وتسمى في نبوة إرميا «ضيق يعقوب» (إر ٣٠ : ٧). ولنلاحظ أن الكلام في (دا ١٢ : ١) خاص بشعب دانيال، وهو إسرائيل، وكذلك كلام الرب يسوع النبوي المذكور في (مت ٢٤) خاص بإسرائيل كذلك (مت ٢٤ : ١٥ ، ٢١). حيث أن النصف الأول من الأسبوع يدعوه الرب «مبتدأ الأوجاع» (مت ٢٤ : ٨). أما النصف الثاني من الأسبوع يدعوه «ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون» (مت ٢٤ : ٢١). نخلص من هذا أن ساعة التجربة تعبير أعم وأشمل من الضيقة العظيمة، حيث أنها تشمل الأحكام القضائية المذكورة من ص ٦ - ص ١٦، وهي ليست قاصرة على إسرائيل فقط، بل على كل الساكنين على الأرض. أما تعبير الضيقة العظيمة فهو خاص بإسرائيل، ويشمل النصف الثاني من الأسبوع. وإن كان هذا لايعنى أن كل العالم يجتاز الضيقة.

وهذه الساعة ستشمل كل سكان الأرض (رؤ ١٣ : ٧ ، ٨). ولنلاحظ أنه حفظ من ساعة خاصة، فهي تجربة خاصة وليست كباقي التجارب التي يتعرض لها المؤمنون، انها مكافأة مباشرة للقديسين الذين حفظوا كلمة صبره. ولنلاحظ حرف الجر ek الذي يعنى حفظ من وليس في kept away from it فهناك مؤمنين سيحفظون فيها مثل المختومين من الأسباط الاثنى عشر (رؤ ٧) والأمم الذين يقال عنهم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة. فهؤلاء سيجتازون الضيقة، لكن سيحفظهم الرب فيها سالمين لكي يدخلوا الملك الألفى للتمتع ببركاته. وعن هؤلاء اليهود الذين سيحفظهم الرب في ساعة التجربة وليس منها نقرأ « هلم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك اختبئ. نحو لحيزة يعبر الغضب» (إش ٢٦ : ٢) أما الكنيسة فسيحفظها الرب ليس في الغضب لكن من الغضب الآتي كما يذكر الرسول بولس «وتتظنوا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي» (١ تس ١ : ١٠) فعائلة نوح التي تمثل البقية اليهودية حُفِظَتْ خلال أو في (dia) الطوفان، بينما أخنوخ الذي يمثل الكنيسة نُقِلَ لكي لا يرى الموت، فلم يجتاز في الغضب. ومثل إبراهيم الذي لم يهرب قليلاً إلى صوغر كما فعل لوط، فإبراهيم لم يكن في هذا المشهد إطلاقاً، مشهد التجربة. هكذا الكنيسة ستُحَفَظ من ساعة التجربة وليس فيها.

ويقال عن هذه الساعة أنها مزمنة أن تأتي، بينما هؤلاء الذين يجهلون الحق الكتابي يتصورون ويتوهمون أننا في الملك الألفى، وأنه عن طريق الكرازة بالإنجيل سيعم الرخاء والسلام والسعادة، لكن الذين يدرسون النبوة ويفهمون الكتاب يعلمون بل يؤكدون أن هذا لن يتحقق طالما الشيطان هو رئيس هذا العالم وإله هذا الدهر، بل يخبرنا الكتاب أنه لن تأتي أيام هناء وسعادة، بل ستأتي ساعة تجربة عديدة أن تجرب الساكنين على الأرض.

الساكنون على الأرض

يرد هذا التعبير كثيراً في سفر الرؤيا (رؤ ٣ : ١٠ ، ٦ : ١٠ ، ١١ : ١٠ ، ١٣ : ٨ ، ١٤ : ٦ ، ١٧ : ٨) ولا يقصد به الناس الذين يعيشون ويحيون على الأرض، لكن يذهب إلى أبعد من ذلك، يذهب إلى الناس الذين أهملوا رب السماء والأمور السماوية. يعترفون أنهم للمسيح لكن يرفضون الدعوة السماوية، ويبرهنون بأفكارهم وميولهم الأرضية وطرقهم العالمية أنهم يخلصون هذا العالم. فهم يفتكرون في الأرضيات (في ٣ : ٨). ويظهر من (رؤ ١٤ : ٦ ، ٧) أن الحق الخاص بكون الله خالق كل شيء، حتى هذا الحق سيرفض من هؤلاء الناس أثناء تلك الفترة. وكل هذا بالمباينة مع المؤمنين الحقيقيين، المواطنين السماويين، الذين يعترفون أنهم للمسيح وسيرتهم هي في السماء.

«ها أنا آتى سريعاً. تمسك بما عندك لنأخذ أحد إكليلك» (ع ١١)

«ها أنا آتى سريعاً»

ياله من وعد مشجع. لقد رأينا أن الرب وجه عيون القديسين في ثباته إلى حقيقة مجئ الرب، ورأينا أن ساردس التي وضعت يدها في يد العالم وتشبهت به سيكون مصيرها مثل مصير العالم حيث سيياغتها الرب كلص. أما في فيلادلفيا فيعطيه الرب هذا الرجاء المشجع والمطمئن حيث سيجي الرب لهم لكي يحفظهم من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. وهذا هو الرجاء المبارك، رجاء مجيئه للقديسين الذي يضعه أمام الفيلادلفيين لتشجيعهم.

وربما يسأل البعض هذا السؤال : كيف نوفق بين وعد الرب بالإتيان سريعاً وبين هذا التأتى الذي قارب الألفى عام من وقت أن قال الرب هذه الكلمات لفيلادلفيا؟ وللإجابة على هذا

التساؤل نقول إن الرب لا يحسب الزمن أو الوقت بالطريقة التي نحسب بها نحن، فالوقت بالنسبة له دائماً سريع ودائماً قريب. فهذه هي مشاعره بالنسبة لقديسيه (رؤ ٢٢ : ٢٠). أما لأولئك الذين يسألون أين هو موعد مجيئه يجيب الرسول بطرس بالقول «ولكن لا يخف عليكم هذا الشئ الواحد أيها الأحباء إن يوماً واحداً عند الرب كآلف سنة وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة» (٢بط ٣ : ٤ - ١٠).

«تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكلييك»

هذه ليست كلمة توبيخ، إنما هي كلمة تحريض. إنها مشورة محبة، إنه ليس ببساطة «إكلييل» هم في خطر أن يفقدوه، لكن «إكلييك». ذلك أنه إكلييلهم المميز. فما يميز الفيلادلفي هو أنه قدر الحقائق الخاصة بالمسيح وأعزها في الوقت الذي فيه أنكرت هذه الحقائق، فقد أدركوا الحق الخاص بالمسيح وكنيسته ومارسوه، وهم في خطر أن يتحولوا عنه، ويحدث من جانبهم تهاون بسبب نفشى وانتشار الخراب الذي حولهم المتمثل فيما هو ليس حقيقى. ومن هنا جاء التحريض «تمسك بما عندك» فالخطورة بالنسبة لفيلادلفي هو أن الشيطان قد يحولهم عما تمسكوا به وعرفوه، وهكذا يقابل الرب محاولات العدو هذه بهذا التحريض أن يتمسكوا بما عندهم، الذى يعنى كل الحق الذى امتلكوه والذى أعلن لهم بالنعمة.

لقد فقدت ساردس كثيراً مما حصلت عليه في أيام الإصلاح، وقد حرضها الرب بأن تتذكر كيف سمعت وأخذت وأن تحفظ وتتوب. وفي زمن فيلادلفيا كان هناك استعادة حق الله كاملاً، فليس هناك حق جديد سيعلم كما يعتقد البعض، لأننا لانتوقع اعلانات جديدة. فكل ما قصد الله أن يعلنه لنا قد أعلنه في الكلمة. إنما بالنسبة لفيلادلفيا فالحق المعلن والذى لم يكن معروفاً قد اكتشف، وعلى الفيلادلفي أن يتمسك بما أعلن له ويسلك بموجبه. والخطر الأعظم الذى يتعرض له الفيلادلفي هو فقدان ما قد أخذه وحصل عليه. وحتى في حياتنا الطبيعية فإن الحصول على شئ ما شئ، والاحتفاظ بهذا الشئ شئ آخر، فما أسهل أن نفقد حتى أئمن الأشياء. وهذا ينطبق تمام الانطباق على أمورنا الروحية. فالحصول على النور الذى به أدركنا الحقائق الإلهية أمر حيوى، إلا أن التمسك بالحقائق يوماً بعد يوماً أكثر أهمية.

لقد أتعبت هذه الآية بعض النفوس القلقة لأنهم ظنوا أنها تفيد احتمال ضياع مركز

الإنسان في المسيح، ولكن الإكليل المذكور هنا إنما هو مكافأة عن تعب وخدمة. وهناك فارق بين ضياع المكافأة وضياع الحياة الأبدية. ويجب أن ندرك ونفهم أن الإكليل قد يربح، وقد يفقد من خلال عدم الملاحظة. ولهذا يقول الرسول يوحنا «انظروا إلى أنفسكم لنلّا نضيع ما عملناه بل ننال أجراً تاماً» (٢يو ٨).

وفي هذا يقول رجل الله الفاضل داري «لو استطاع الشيطان أن ينزع منا اليقين بسرعة مجيء الرب فإنه لاشك ينجح في تجريدها من رجائنا ومن الإكليل. وفي نفس الوقت لن يستطيع أحد أن ينزع منا شيئاً إذا توافر لنا الإيمان واليقين بمجيء الرب. إن فقداننا لهذا اليقين إنما يعني افتقارنا للقوة الروحية وأن كل أمر يجردنا من قوتنا الروحية ومن شركتنا مع المسيح إنما يسلبنا بركاتنا الحاضرة وهذا هو الطريق لسلب الإكليل».

وفي هذا يقول أيضاً رجل الله الفاضل والتر سكوت : إن تحذير الرب من عدم التمسك ليس البداية، ولكن النهاية هي التي تحدد استحقاقنا للإكليل. إن الفيلادلفي الحقيقي هو الذي يواصل الجهاد حتى النهاية. وكم هي ضرورية كلمات التحريض هذه «تمسك بما عندك لنلّا يأخذ أحد إكليلك» فإن تخليتنا عن الحق يفقدنا الإكليل، وهذه خسارة لا تعوض.

ونختم الكلام في هذا الموضوع بهذه الملاحظة التي ذكرها رجل الله الفاضل وليم كيلي : «أنا لا أعتقد أن فيلادلفيا قد انتهت، كما أنني أعتقد أن لاودكية قد أتمت. ولكن مع هذا لن تذهب فيلادلفيا ولن تنتهي إلى أن يأتي الرب يسوع. وأن ما أقامه الرب كشهادة بواسطة إعلان شخصه ستبقى. قد تذهب الأشخاص، لكن ستأتي النعمة بأخرين ليملأوا مكانهم. وإذا انزلق هؤلاء الذين قلوبهم موضوعة على هذا العالم إلى لاودكية فسيقوم الرب أشخاصاً آخرين فيلادلفيين».

الوعد للغالب

«من يغلّب سأجعله عموداً في هيكل^(١) إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج واكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمى الجديد» (ع ١٢)

(١) تعني كلمة الهيكل هنا القدس الداخلي أي القدس وقدس الأقداس وليس الهيكل بكل محتوياته. انظر ترجمة داري inner shrine وهي نفس الكلمة المذكورة في (١كو ٩ : ١٣).

ياله من امتياز ثمين أعطى للفيلاذلفي، فعندما يجيئ المسيح ستكون المكافأة للفيلاذلفي عظيمة لأنه لم يسع وراء مكان الصدارة في هذا العالم. ربما تكون المواعيد المعطاة للفيلاذلفي أثنى من كل المواعيد المعطاة للكنائس الأخرى. وذلك لأن فيلاذلفيا قد حفظت كلمته ولم تنكر اسمه.

ان الوعد المعطى للغالب في فيلاذلفيا وعد خماسي على النحو التالي :

١- أجعله عموداً في هيكل الرب

يدل العمود على القوة والثبات. وكونه في هيكل الله أي في الأقداس التي فيها يعرف فكر الله. لقد تميز الفيلاذلفي بالضعف حيث أن له قوة يسيرة، فقد كان محتقراً من العالم الديني، لكنه وجد قوته في الله. وعلى هذا سيقام عموداً في أقداس الله الأبدية. وفكرة العمود هنا تأخذ بأفكارنا إلى هيكل سليمان. فقد كان هناك عمودان من نحاس مقامين في الرواق، اسم الواحد «ياكين» ومعناه يقيم ويثبت، واسم الآخر «بوعز» ومعناه قوة (١مل ٧ : ٢١) ولاشك أن هناك تلميحا إلى هذين العمودين، ومعلوم لنا أن هذين العمودين قد أزيلا عندما خرب نبوخذ نصر الهيكل. ولكن للغالب هنا الثبات ولن تستطيع قوة أن تزيله. وسيتغير الضعف الذي كان له قوة يسيرة عندما كان هنا على الأرض إلى القوى الثابت في السماء.

٢- ولا يعود يخرج إلى خارج

ويفيد هذا التعبير الشركة الثابتة القوية غير المتغيرة. إن تمتعنا بالشركة هنا يزداد ويقل، وكذلك قوتنا الروحية تتغير من حين إلى آخر ، ولكن هناك الشركة الثابتة التي لا يعتريها ضعف أو تغيير.

٣- واكتب عليه اسم الرب

لنلاحظ أن كلمة إلهي ذكرت في هذا الوعد للغالب في فيلاذلفيا أربع مرات على النحو التالي :

١- هيكل إلهي ٣- اسم مدينة إلهي

٢- اسم إلهي ٤- أورشليم الجديدة النازلة من عند إلهي

فهو يعرف بلا شك إلهه بأخص وأعمق طريقة، ولهذا يريد الرب أن يتمتع بهذه الشركة

الخاصة معه، وتكرار كلمة «إلهي» أربع مرات دلالة على هذه الشركة الوثيقة والخاصة مع المسيح كما قال لمريم المجدلية «انى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهي وإلهكم» (يو ٢٠ : ١٧) فالتعبير على كلمة «إلهي» هنا يوضح لنا المسيح واتحاده مع هؤلاء المؤمنين باسمه، مظهراً بذلك أنه لا يستحي أن يدعوهم إخوة إذ هو بكر بين إخوة كثيرين.

٤- اسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة

معظم المواعيد المعطاة للغالبين في جميع الكنائس سيكون مجالها في الملكوت الألفى حيث سيملك المؤمنون مع الرب يسوع المسيح، لكن الوعد المعطى للغالب كما هو واضح هنا في ذكر أورشليم الجديدة يتخطى الملك ويذهب بنا إلى الحالة الأبدية، لأن أورشليم النازلة من السماء من عند الله في الملك الألفى يقال عنها «المدينة المقدسة» (رؤ ٢١ : ١٠). أما وهي نازلة من السماء في الحالة الأبدية علاوة على أنها مقدسة ونازلة من السماء من عند الله يقال عنها «الجديدة» الأمر الذي لا يقال عنها في الحالة الألفية. وسيجيء تفصيل ذلك فيما بعد عند وصولنا إلى الأصحاح الحادى والعشرون.

وكون اسم المدينة الجديدة يكتب عليه أى أن مجد هذه المدينة يظهر عليه بطريقة مميزة، وهذا أيضاً بالمباينة مع مدينة الإنسان الدينية بابل العظيمة الفاسدة (رؤ ١٧ ، ١٨) المتصفة بمجد الإنسان.

٥- اسمي الجديد

فهو ليس الاسم القديم المعروف لليهود «المسيح» المرتبط باليهود حسب الجسد، لكن الاسم الجديد العجيب الذى أخذه بعد الموت والقيامة المرتبط بكل ما هو جديد كما يقول الرسول بولس «إذا نحن من الآن لانعرف أحداً حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لانعرفه (هكذا بعد) إذا إن كان أحد فى المسيح فهو (أو فها) خليفة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً» (٢كو ٥ : ١٦ ، ١٧) وكتابة اسم شخص على شخص آخر إنما هو تعبير يتضمن الملكية، فالفكرة المستفادة هنا من هذا التشبيه الجميل هي المشغولية الخاصة التى للمسيح وإلهه بالمؤمنين الفيلادلفيين الذين حفظوا كلمة المسيح ولم ينكروا اسمه.

ولنلاحظ ضمير الملكية المستخدم فى هذا الوعد خمس مرات على النحو التالى :

١ - فى هيكل إلهى ٤ - من عند إلهى

٢ - اسم إلهى ٥ - اسمى الجديد

٣ - اسم مدينة إلهى

وكل هذا يوضح استحسان الرب القلبي وتقديره للمؤمن الفيلادلفى، وكأن الرب يقول سأضع على الغالب الفيلادلفى كل ما هو ثمين على قلبي، سأضعه فى الصدارة وفى المقدمة وفى مكان بارز، لأنه لم يكن له تقدير عندما كان هنا على الأرض، وقد احتقره الناس بسبب طاعته لى وتمسكه باسمى. ها أنا أضعه الآن فى المقدمة. ياله من تشجيع يقوينا ويشددنا للتكريس للمسيح، ويجعلنا أكثر إخلاصاً له وتمسكاً باسمه وبكل جزء من الحق، وأن نكون غير متزعزعين فى يوم الإرتداد والتحول.

الدعوة للسمع

« من له أذن فليسمع مايقوله الروح للكنائس، » (ع ١٣)

وهكذا يختم الرب هذه الرسالة الرفيعة الموجهة إلى فيلادلفيا بهذه الدعوة الموجهة لكل الكنائس الأخرى السابقة، حيث الدعوة للأذن السامعة لكى تصغى إلى ما يقوله الروح للكنائس. ياليت أذاننا تصغى وتسمع هذه الرسالة المشجعة الموجهة إلى فيلادلفيا المليئة بالصفات الأدبية الجميلة التى تفرح قلب الرب.

٣- الرسالة إلى اللاودكيين

(رؤ ٢ : ١٤ - ٢٢)

«واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين ...» (ع ١٤)

تقع لاوديكية إلى الشرق من أفسس بحوالى ٦٥ كيلومتر وتقع على الطريق إلى كولوسى. وسميت لاوديكية نسبة إلى لاوديكي زوجة انطيوخوس الثانى أحد ملوك سوريا أو ملوك مملكة الشمال (السلوقيين). وقد كانت مدينة غنية جداً ومتكبرة جداً، وقد وصلت عدوى هذه الصفات إلى الكنيسة، ولذلك نقرأ فى رسالتها القول «تقول إني غنى وقد استغنيت ولا حاجة لى إلى شئ».

وعلى الرغم من تدميرها بواسطة بركان حدث فى حكم الامبراطور نيرون سنة ٦٢ م، لكن سرعان ما رجعت إلى حالتها الأولى وغناها وتكبرها. وكانت أيام بوليكارب صديق يوحنا مدينة فخمة.

وقد ذكرها الرسول بولس فى رسالته إلى المؤمنين فى كولوسى (كو ٢ : ١ ، ٤ : ١٣ - ١٦) وعندما طلب الرسول أن تقرأ فى كولوسى الرسالة التى من لاوديكية، ويقصد رسالة أفسس التى كانت تقرأ فى الكنائس المحيطة لأنها كانت بمثابة رسالة بورية للمنطقة.

ويجب أن ندرك أنه وإن كانت حالة لاوديكية هى اللامبالاة لكن المسيح لم يهجرها بعد، وعندما تكف عن أن تكون شهادة لله على الأرض تحمل النور فى وسط ظلمة هذا العالم، عندئذ لا بد أن يهجرها ويتقيأها من فمه (٢ : ١٦). وهذا سيتم فى النهاية، ولكن إلى ذلك اليوم الذى لم تصل فيه الكنيسة بعد إلى حالة الرفض لازالت فى منظرها الخارجى شهادة لله، وتخاطب على كونها مسؤولة هنا على الأرض أمامه لأنه لم يتقيأها بعد، فهو يوبخها لأنها لازالت هى شهادة الله على الأرض، معترفاً بها كبيت الله الذى يحمل اسمى الامتيازات، ومن هنا فهى مسؤولة.

وتمثل لاوديكية الشكل أو الدور الأخير لتاريخ الكنيسة النبوى على الأرض.

ومما تجدر ملاحظته أنه في فيلادلفيا لا يجد الرب شيئاً يدينه، بينما في لاودكية لا يجد شيئاً يستحسنه. فلا نجد عبارة مديح واحدة في طول الرسالة وعرضها، على العكس من الكنائس الأخرى التي فيها على الأقل شيئاً يمكن أن يمدحه الرب. فقد كانت حالتها سيئة جداً لدرجة أنه أصبح الرب واقفاً خارج الباب ويقرع.

ولاودكية اسم مكون من مقطعين. Laos ويعنى الشعب، و dikao ويعنى «حكم». من هذا نفهم أن اسم لاودكية يعنى «حكم الشعب» أو الديمقراطية. وفي كلمات أخرى هي عكس النيقولاويين، فلاودكية هي الديمقراطية في الكنيسة، حيث يتمسك الإنسان برأيه وإرادته. وهذا ما يميز طابع الأيام الأخيرة (٢٢: ٣ : ١ - ٨). فنحن لانجد أى فكر عن حقوق الرب وإرادته، وهذا يتناقض بالتعامل مع الحال في فيلادلفيا، حيث التمسك بكلمته وعدم إنكار اسمه. فالكلمة وشخص المسيح لهما اعتبار وقيمة كبيرة عند الفيلادلفي.

في أفسس نرى الكنيسة وقد تركت محبتها الأولى، أما في لاودكية فنجد الكنيسة وقد تركت من الرب. فسميتتهى هذا الدور بالارتداد، وينتهى الحال بالكنيسة كشاهدة ومسؤولة بأن الرب يتقيها من فمه. بعد ذلك يدين المسيحية المرتدة كالزانية العظيمة (رؤ ١٧، ١٨).

وتتطابق كنيسة اللاودكيين مع المثل السابع، مثل الشبكة المطروحة في البحر، فيها من كل نوع جيد وريئ. ففي لاودكية نجد المحاولات الكثيرة لجذب الجماهير بشبكات المذاهب المختلفة، بغض النظر عما إذا كانوا قد تجددوا أم لا.

وفي مثل الشبكة جمع السمك الجيد في أوعية، وطرح الرديء خارجاً. وسيتحقق هذا عند مجئ الرب لاختطاف خاصته (الراقيدين والأحياء) ثم بعد ذلك يلفظ - أى يتقيأ - كل المعترفين بالاسم (السمك الرديء) لينصب عليهم القضاء الرهيب.

استحضار الرب نفسه للكنيسة

«هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله» (ع ١٤)

في الكنائس الأربع الأولى يستحضر الرب نفسه إلى حد كبير في الصفات التي رآها الرائي في الأصحاح الأول كابن الإنسان المجد في وسط الكنائس (١ : ١٢ - ١٦). أى صفات الرب كالقاضى، لكن في الكنائس الثلاث الأخيرة يعطى الرب إعلاناً جديداً عن

شخصه، لأن الظروف في هذه الكنائس الأخيرة تختلف كلية عن الكنائس الأولى.

وهنا يستحضر الرب نفسه في وصف ثلاثي :

١ - الأمين ٢ - الشاهد الأمين الصادق ٣ - بداية خليفة الله

١ - الأمين

بقيت كلمة (أمين) كما هي سواء في العبرية أو اليونانية، ولم تترجم عندما تترجم الكتاب إلى اللغات المختلفة. وتعني الإقرار والتأييد. وقد استخدمها الرب في الأناجيل كمقدمة للحق الهام الذي يقوله بالقول «الحق أقول لكم» وهو في هذا يوضح سلطان ما يقول أو ما قاله. وهذه الكلمة «أمين» التي تعني الحق verily ترد حوالي ٤٩ مرة في الأناجيل الثلاثة الأولى، وحوالي ٢٥ مرة في إنجيل يوحنا الذي يذكرها دائماً مزبوجة (الحق الحق).

وفي سفر المزامير في ختام الأقسام الثلاثة الأولى تذكر مزبوجة أمين ثم أمين (مز ٤١ ، ٧٢ ، ٨٩). وفي ختام القسم الرابع ذكرت مع كلمة هلوليا (أمين هلوليا) (مز ١٠٦).

وفي العهد القديم عندما كان يعبر الشخص في صلاته وشكره لله لصالح الشعب كانت تتجاوب الجماعة معه بالقول أمين بصوت مسموع، علامة الاتفاق والمصادقة مع ما نطق به (انظر ١ أخ ١٦ : ٣٦ ، نوح ٨ : ٦).

وبعد اللعنة التي نطق بها اللاويون ١٢ مرة نطق الشعب بالقول أمين ١٢ مرة (تث ٢٧ : ١٥ - ٢٦) وبعد القسم باللعنة في شريعة الغيرة (خيانة المرأة) تقول أمين مزبوجة (عد ٥ : ٢٢). وفي هذه الحالات تعني كلمة أمين «ليكن هكذا» let it be so أو so be it .

وفي العهد الجديد، في ختام التسيبحات المذكورة في الرسائل، ذكرت كلمة أمين (رو ١ : ٢٥ ، أف ٣ : ٢١ ، ١ تي ١ : ١٧) وذكرت أيضاً في ختام البركة (رو ١٦ : ٢٧ ، غل ٦ : ١٨).

وفي العهد الجديد يقول المسيح «أمين» في ختام الشكر (١ كو ١٤ : ١٦). والكائنات الحية الأربعة تقول «أمين» عند تقديم التسبيح للخروف (رؤ ٥ : ١٤). واستخدمت الملائكة كلمة أمين في بداية ونهاية تسبيحهم (رؤ ٧ : ١٢).

لقد أعطى الله مواعيد ثمينة، وهذه المواعيد تمت وتتم في المسيح كما يذكر الرسول «لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا» (٢ كو ١ : ٢٠) فإن كان

الله قد أعطى مواعيد فلا بد أن يتممها حيث أنها مطبوعة بطابع التأكيد (النعم) والالتزام (الأمين) ومهما يكن من أمر فالمسيح هو الضامن لكل وعد ولكل بركة.

إن الله لا بد أن يحافظ على مجده، وإذا فشل شعبه في إظهار مجد الله والدفاع عنه، وذلك بحمل الشهادة الصادقة، فهو نفسه لا بد أن يثبت اسمه ويدافع عنه في ابنه الحبيب الرب يسوع المسيح.

ولنلاحظ أنه وإن كانت الكنيسة قد فشلت لكن يبقى المسيح الأمين. إنها لغة أمانة الله التي لا بد أن تستحضر الأشياء التي وعدها. وفي نبوة إشعياء شاهد جميل يوضح لنا ذلك، فنقرأ «فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأنها استتورت عن عيني» (إش ٦٥ : ٦٦) بمعنى أن كل من يبارك نفسه في الأرض إنما يبارك نفسه بإله الحق (انظر ترجمة داربي). ولنلاحظ أن عبارة «إله الحق» تعني الأمين (انظر حاشية ترجمة داربي). فنحن في نواتنا فاشلين وأردياء، لكن في المسيح كل خطة الله كاملة، ولا بد أن تتم في الأمين الرب يسوع المسيح.

٢ - الشاهد الأمين الصادق

كما هو موضح من دراسة كلمة الله أن الإنسان تحت المسؤولية ظهر فشله. فقد فشل آدم وهو في الجنة حيث لم يطع وصية الرب. وبعد أن خرج نوح من الفلك فشل إذ سكر وتعري. وإسرائيل تحت الناموس فشل إذ تحول إلى الأوثان. وعندما سلمت السيادة للأمم ظهر فشلهم في اساءة استخدام الحكم. والكنيسة أيضاً فشلت كشاهدة لله على الأرض حيث تركت محبتها الأولى، وبرهنت على عدم أمانتها للمسيح. وآخر مراحل الكنيسة في فشلها نجده في نور لاودكية حيث تفشت روح اللامبالاة، وبدلاً من أن تحمل الشهادة للمسيح حملت الشهادة لنفسها. ولأن حالة لاودكية تدعو للحنن استحضر الرب نفسه لها في صفته كالشاهد الأمين الصادق، فهو الوحيد الأمين والصادق أمام الله والناس.

يفتح سفر الرؤيا بهذه الافتتاحية الجميلة عن المسيح، فنقرأ «ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين ...» (١ : ٤ ، ٥). ومن ضمن ألقاب الرب يسوع وهو خارج من السماء المفتوحة «يدعى أميناً وصادقاً» (١٩ : ١١). فهو الأمين والصادق، كما أن أقواله صادقة وأمينه (رؤ ٢١ : ٥ ، ٢٢ : ٦). وآخر عبارة ذكرت عن المسيح

في هذا السفر أنه الشاهد «يقول الشاهد بهذا نعم ...» (رؤ ٢٢ : ٢٠).

كان يجب أن تكون الكنيسة شاهدة أمينة للرب كما قال السيد لتلاميذه «وتكونون لي شهوداً في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض» (أع ١ : ٨). إلا أنها أخفقت في أداء شهادتها الحقّة، ولم تكن أمينة للرب، إذ تناسّت دعوتها السماوية وأصبحت غير أمينة. ولكن في وسط خيانتها وعدم أمانتها نجد أن المسيح هو الشاهد الأمين الصادق الذي مجد الأب تماماً. وكم هو منعش أن نحول النظر عن الخراب الذي حولنا ونتأمل في كمال المسيح الذي هو الشاهد الأمين الصادق.

٣- بدءاً خليقة الله (١)

إن الخليقة الأولى التي رأسها آدم قد انتهت بالفشل في تمجيد الله في صليب المسيح. والمسيح عندما قام من الأموات صار رأساً للخليقة الجديدة «إن كان أحد في المسيح فهو (أو فيها) خليقة جديدة» (٢كو ٥ : ١٧) فلا رجاء ولا أمل في الخليقة القديمة. لقد فشلت في كل امتحان كما رأينا. لكن المسيح، الذي مسرة الرب بيده تنجح، بالقيامة من الأموات صار رأساً للخليقة الجديدة. وعندما يقدم الرب نفسه للادوية كبدءاً خليقة الله كأن الروح القدس يريد أن يقول لنا أن موت المسيح هو البرهان على خراب وفساد الخليقة القديمة وكل ما يتعلق بها، ولكن وجود المسيح في السماء الآن هو البرهان على ضمان البركات الروحية، لأن هذه البركات هي في آدم الأخير رأس الخليقة الجديدة.

وفي تقديم الرب نفسه كرأس الخليقة الجديدة هو العلاج الصحيح للادوية التي تفشت فيها روح المادية والمشغولية بالأمور المرتبطة بالخليقة القديمة. فالتمتع بالمسيح كرأس الخليقة الجديدة، وما لنا فيه من بركات بالروح القدس، هو الضمان الوحيد لحفظنا من المؤثرات المادية.

وفي الأصحاح الأول من رسالة كولوسي نرى المسيح المقام والمجد كرأس أو بدءاً الخليقة الجديدة، فيذكر الرسول قائلاً «وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البدء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدماً في كل شيء» (كو ١ : ١٨). ومعروف لنا أن رسالة كولوسي كان ينبغي

(١) جاءت في ترجمة . N . I . V The ruler of GOD's creation

وجاءت في ترجمة . N . A . S . B Origin or Source

أن تقرأ في كنيسة اللاودكيين (كو ٤ : ١٦). ولو فطن اللاودكيين إلى مركز المسيح كما تعلنه رسالة كولوسي لما انحدروا إلى الحالة المريعة التي وجدت عليها الكنيسة في أيام الرسول يوحنا. ولو أننا سلكنا حسب أمجاد المسيح كما تعلنها رسالة كولوسي لحفظنا نحن أيضاً من الحالة اللاودكية التي حولنا. ولو عرف اللاودكيين أمجاد المسيح وعظمته لما وصل بهم الحال إلى أن يقف المسيح خارج الباب.

ويرى البعض أن كون المسيح بداعة خليقة الله يعنى أصلها وسيدها وحاكمها ومنشئها لأنه خالقها على اعتبار أن المسيح هنا هو خالق وسيد وأصل هذه الخليقة ولهذا جاء في بعض الترجمات بمعنى : The ruler of GOD's Creation أو

The Origin of GOD's Creation.

حالة اللاودكيين كما يظهرها ويكشفها الرب

«أنا عارف أعمالك أنك لست بارداً ولا حاراً. ليتك كنت بارداً أو حاراً. هكذا لأنك فاتر ولست بارداً ولا حاراً أنا مزعم أن أتقيأك من فمى. لأنك تقول إنى أنا غنى وقد استغنيت ولا حاجة لى إلى شئ. ولست تعلم أنك أنت الشقى والبئس وفقير وأعمى وعريان» (ع ١٥ - ١٧).

توضح عبارة «أنا عارف أعمالك» علم الرب الكامل بحالة اللاودكيين التي يلخصها الرب في حالات سبع على النحو التالى :

١ - حالة عدم المبالاة (لست بارداً أو حاراً)

يتصف اللاودكى بحالة اللامبالاة بالنسبة للمسيح، فهو ليس بارداً أو حاراً. فليست عندهم الكراهية التي يكنها العالم تجاه المسيح، ولا القلب المخلص فى ولائه وتكريسه للمسيح. فلم يروا جمالاً فى شخصه، ولا وضعوا الأهمية والقيمة لعمله. ويعتبر الرب هذه الحالة كريهة وممقوتة لديه. وقد استخدم الرب هذه الكلمات التي لم يستخدمها مع ثيائيرا على الرغم من فسادها، أو ساردس على الرغم من ادعائها. فكون الرب يقول أنه مزعم أن يتقيأهم من فمه دليل قاطع على أنهم مجرد معترفين، وهذا الأمر لم يحدث مع الأمم أو مع شعبه القديم.*

ويذكر الرب كلمتى «بارداً» و«حاراً» لا كلمتى «ميت» و«حى» لأن المسألة لا تتناول حالة الفرد وخلصه وحصوله على الحياة الأبدية، بل حالة الكنيسة من حيث شعورها نحو المسيح،

هل تطلبه وتشعر بحاجتها إليه (حالة الحرارة) أو تناصبه العداء (حالة البرودة)؟ لا هذه ولا تلك. بل بينما تنتسب إليه لاتبالي به ولا تعمل له حساباً (حالة الفتور) وهي حالة تقتزن بالتساهل مع الشر العملى ومع الشر التعليمى، لاسيما إنكار الحقائق الخاصة بشخص الرب. ففي هذا الدور ينكر لاهوت المسيح، وقيمة الكفارة، ووحى الكتاب والاستهزاء بمجى الرب الثانى.

والكلمة المترجمة «بارداً» هي نفسها المستخدمة في (مت ١٠ : ٤٢) «كأس ماء بارد» والمستخدم في سفر الأمثال في القول «مياه باردة لنفس عطشانه الخير الطيب من أرض بعيدة» (أم ٢٥ : ٢٥). وحراراً، أى مياه حارة في يوم بارد، أو ماء بارد في يوم حار كلاهما مقبول وجميل ومنعش. أما الفاتر، وهي المرة الوحيدة المستخدمة في الكتاب والمذكورة هنا، فهو غير مقبول، لأن الماء الفاتر ماء يسبب الغثيان لا يستطيع الشخص أن يقبله، هكذا الرب لا يستطيع أن يحتمل هذه الحالة بل سيتقيأها من فمه وي طرحها للقضاء.

وهناك فارق بين قول الرب لفيلاذلفيا «أنا آتى سريعاً» وقول الرب للاودكية «أنا مزعم أن أتقيأك من فمي» ولم يسبق للرب أن وجه مثل هذا القول، الذى يعنى الإزدراء والتحقير، في أى مكان آخر. وإن دل هذا إنما يدل على أن حالة الفتور أشد كرها من جميع الحالات. إن المسيحية في نورها الأخير هي أقصى حالات الانحلال والتي لن يسمح الرب باستمرارها. لذلك أعلن الرب بحزم تصميمه على أن يتقيأها من فمه وذلك برفضها رفضاً باتاً.

لا يذكر في لاودكية مجى الرب، بينما يذكر مجيئه في فيلاذلفيا. وسبب ذلك كما يقول رجل الله الفاضل والتر سكوت «لقد أشرنا قبلاً أن الكنائس الأربع الأخيرة ثياتيرا وساردس وفيلاذلفيا ولاودكية تسير جنباً إلى جنب وتستمر إلى مجى الرب، والأكثرية في كل من ثياتيرا وساردس تشترك في المصير الذى نطق به الرب على لاودكية، بينما البقية في هذه الكنائس تشترك في بركة مجى الرب لاختطاف المؤمنين الذى قيل لفيلاذلفيا. ومجى الرب لا يشار إليه في الخطاب إلى لاودكية لأن رفض لاودكية التام كشاهدة لله سيكون نتيجة لاختطاف القديسين إلى السماء» وبمعنى آخر فإن نقل فيلاذلفيا ورفض لاودكية هما حادثتان ستحدثان في نفس الوقت وتعتمد الأخيرة على السابقة.

٢- اللاودوكى مطبوع بطابع المشغولية الذاتية Self occupation

وهذا الطابع يوضحه القول «لأنك تقول إني أنا» إنها حالة المشغولية بالذات وهى من الحالات البغيضة عند الرب، فهو يتكلم عن نفسه وليس عن المسيح، إنها «أنا» الخاصة بالإنسان الأول آدم الساقط التى حلت محل المسيح. وهناك مباينة عجيبة بين لاودكية وفيلادلفيا، فلا تذكر فيلادلفيا شيئاً عن نفسها، أما لاودكية فهى على العكس تماماً، فكل كلامها هو عن نفسها، ولا تتكلم عن المسيح. إنها حالة العجب والغرور والادعاء، إنها لا تشهد للمسيح، بل تشهد لنفسها. المسيح خارج الباب، وهى مع ذلك راضية وقانعة بل منتفخة ولا تحس بأى فراغ روحى ولا بأى حاجة إليه.

٣- اللاودوكس مطبوع بطابع الرضا والسرور بنفسه

وهذا يتضح فى القول «أنا غنى» فالغنى الذى لهم هو الغنى فى أنفسهم وليس فى المسيح. أليس من الجهل المطبق قياس غناهم بعدد الأفراد المسجلين فى عضوية الكنائس، وبالثروة التى يمتلكونها، والمباني الفخمة التى يتجلى فيها روعة الفن المعماري. كما اعتقدوا أنهم أغنياء روحياً فى الدرجات التى يحصلون عليها فى اللاهوت، وفى العلوم الاجتماعية، لدرجة أنه بعلمهم والشهادات التى حصلوا عليها ينتقدون الكتاب المقدس، ويقررون ما هو موحى به وما ليس موحى به. وإلى جانب الخادم المثقف بأعلى الدرجات العلمية هناك أسقف التعليم المسيحي، وأسقف الموسيقى، وأسقف الخدمات الرعوى. فعلاً يالها من مأساة، لكن على الرغم من كل ما تمتلكه لكنها لا تمتلك المسيح. فالمسيح بالنسبة لها خارج الباب، وهذا هو الفقر بعينه. وما أبعد الفرق بينها وبين سميرنا التى كانت فقيرة مادياً لكنها كانت غنية بشهادة الرب، فنقرأ «أنا عارف ضيقتك وفقرك مع أنك غنى» (٢ : ٩) أما لاودكية فمع ادعائها بالغنى لكن يقول الرب عنها أنها فقيرة.

٤- اللاودوكس مطبوع بطابع الصنع الذاتى أى أن كل شئ صنعه بنفسه

ويتجلى هذا الطابع فى القول «وقد استغنيت» التى تعنى increased with goods معنى هذا أنه يفتخر ليس فقط أنه غنى، لكنه يفتخر بأن غناهم نتيجة أعمالهم ومجهوداتهم الخاصة.

٥- اللاودوكس مطبوع بطابع الكفاية الذاتية

ويتجلى هذا الطابع فى القول «وليس لى حاجة إلى شئ» إن الصلاة هى التعبير عن

الشعور بالحاجة والاعتماد على الله، وحيث لا شعور بالحاجة يسود الشعور بالاكتمال الذاتي. ولهذا لا تلقى اجتماعات الصلاة اهتماماً ومواظبة لأن الصلاة هي التعبير عن حاجة المؤمن الشديدة إلى الله والاعتماد عليه، ولسان حالهم «ليس لى حاجة إلى شئ». لم يعد لديهم ما يستوجب الصلاة. ما أسهل تسرب روح لاودكية إلى المسيحيين فى هذه الأيام التى تسودها المادية والرأىة. فإن نحن أهملنا الصلاة فليس هذا إلا مؤشراً باقترابنا من روح لاودكية. ولهذا نسوق هذا التحريض إلى الإخوة المؤمنين الذين بكل أسف يهملون اجتماعات الصلاة الأسبوعية.

فاللاودوكى ليس فى حاجة إلى المسيح شخصياً، لذلك وُجد المسيح واقفاً على الباب، فهم ليسوا فى حاجة إلى عمله لأنهم مكتفين بأعمالهم، هم ليسوا فى حاجة إلى الكتاب ولا حاجة إلى الروح القدس الذى يفسر الكتاب، وليسوا فى حاجة إلى الصلاة.

٦ - اللاودوكى يجهل حقيقة ذاته

ويتضح هذا الطابع فى القول «ولست تعلم» فهؤلاء الذين يتكلمون كثيراً عن أنفسهم لا يعرفون حقيقة نواتهم، فالذى لا يبالى بالمسيح يجهل حقيقة نفسه، ففى محضر المسيح نعرف حالتنا. فقد قال بطرس «أخرج يارب من سفيتتى لأننى رجل خاطئ» (لو ٥ : ٨) وقال إشعيا «ويل لى إنى هلكت لأنى إنسان نجس الشفتين» (إش ٦ : ٥) وعندما سطع مجد المسيح على شاول أدرك أنه أول الخطاة. واللاودوكى فى عماء لم يدرك احتياجه إلى الكفارة بالدم ولا حاجته إلى الولادة الثانية.

٧ - اللاودوكى شخص غير متجدد

ويتضح هذا الطابع من قول الرب «أنت البئس والشقى وفقير وأعمى وعريان» فمع كل ما يتباهى به من غنى لكنه فى حقيقة الأمر مسكين وتعيس. وبينما هو يعترف بالمسيح لكنه أبعد ما يكون عن المسيح. فهو فقير لأنه لم يمتلك المسيح، لأن الذى يمتلك المسيح يمتلك غناه الذى لا يستقصى. إنه بكل أسف أعمى لأنه لا يرى المسيح ولا جمال المسيح. إنه عريان لأنه لم يكتس بالمسيح كحلته الفضلى. وفى النهاية سيذهب إلى الشقاوة والتعاسة الأبدية لأنه بئس وشقى. ياله من مصير.

فكر اللاودوكى عن نفسه

أنه : ١ - غنى ٢ - استغنى ٣ - ليس له حاجة إلى شئ

وفكر الرب عن اللاودوكى

أنه : ١ - شقى ٢ - بشى ٣ - أعمى ٤ - عريان

إن بابل العظيمة صورة للكنيسة الاسمية، فقد فكرت عن نفسها أنها غنية (رؤ ١٧ : ٤ ، ١٨ : ٣) لقد فكروا أن المال سيجعلهم سعداء، لكن قلوبهم كانت شقية. فهم ليسوا فقراء فقط بل عميان، وليس فى مقدورهم أن يروا مجد الرب. فكروا فى أنفسهم أنهم لابسون الثياب الجميلة، لكنهم يحتاجون إلى الثياب البيضاء، إلى الحلة الأولى ليقفوا بها أمام الله.

مشورة الرب لللاودوكى

« أشير عليك أن تشتري منى ذهباً مصفى بالنار لكى تستغنى. وثياباً بيضاً لكى تلبس فلا يظهر خذى عريتك. وكحل عينيك بكحل لكى تبصر » (ع ١١)

يشير الرب على اللاودوكى بثلاثة أمور هامة وأساسية لايمكن الاستغناء عنها وهى :

١- أن يشتري ذهباً مصفى بالنار لكى يستغنى

فالشراء منه شخصياً وليس سواه . ان فكرة الشراء من المسيح هو الشراء بدون فضة وبدون ثمن مثلما نقرأ فى نبوة إشعياء «أيها العطاش جميعاً هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشترؤا وكلوا بلا فضة وبلا ثمن خمرأً ولبنأً» (إش ٥٥ : ١ ، ٢) «ومن يعطش فليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً». (رؤ ٢٢ : ١٧) وأيضاً «أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً» (رؤ ٢١ : ٦) فالنعمة بدون مقابل، ونحن إذا اشترينا نشترى بدون فضة أو ذهب لكن الكلفة كانت عظيمة كلفت المسيح نار الدينونة.

ولنلاحظ أن الرب عندما يريد أن يعطينا فهو لا يضعنا فى مركز الشحاذين بل فى مركز الكرماء كأننا نشترى.

ومع أن حالة اللاودوكى مكدرّة لقلب الرب حتى أنه على وشك أن يتقيأه من فمه، إلا أنه فى حنو نعمته وطول أناته ورحمته يقدم مشورته المقدسة، لافتاً نظره إلى أنه وحده مصدر البر والغنى الحقيقى، وفى لطفه يعرض عليه سداد جميع أعوازه. فهو لم يرفضه بعد، ولكن بكل لطف يقدم له ما يوافق سداد احتياجاته.

ويمثل الذهب المصفى بالنار البر الإلهى، وهذا يمكن الحصول عليه بالإيمان بالمسيح. لهذا يجب على اللاويوكى أن يتخلى عن غناه وبره الذاتى، ويأتى إلى المسيح شاعراً بضعفه وعجزه وفقره، لكى يحصل على بر الله فى المسيح. فمن المستحيل على الخاطئ أن يبرر نفسه من المذنبية أمام الله بمجهوداته، فليس هناك عمل صالح فى مقدوره أن يبرر الإنسان أمام الله. فيعلن النبى إشعياء أنه «كثوب عده كل أعمال برنا» (إش ٦٤ : ٦). لكن من يجرى إلى المسيح بالإيمان يتبرر أمام الله، ويتمتع بالغنى الذى فى المسيح. أما عبارة مصفى بالنار فتشير إلى كمال وطهارة وقداسة البر.

٢- وثياباً بيضاً لكى تلبس فلا يظهر غزى عريتلك

إذا كان الذهب يكلمنا عن البر الإلهى الذى يظهر به المؤمن أمام الله فتكلمنا الثياب عن البر العملى الذى يظهر به المؤمن أمام الناس، فالمشغولية بالذات وتعظيم الذات هى ضد التواضع والल्प والوداعة. قد يلبس اللاويوكى الثياب الفخمة التى تعجب الناس والعالم لكنها لاشئ أمام الله إنه جريان.

ويخبرنا (رؤ ١٩) أن امرأة الخروف (الكنيسة) أعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البر هو تبررات القديسين (رؤ ١٩ : ٨) فعندما يمتلك شخص المسيح بالإيمان الحقيقى فإن هذا الإيمان له ثماره الواضحة بقوة الروح القدس الذى يسكن فى المؤمن فتظهر فى حياته صفات المسيح الأدبية، وهكذا يرى المسيح فيه أمام الناس لباساً الثياب البيضاء الذى ينتجها روح الله فى المؤمن نتيجة امتلاكه للبر الإلهى.

إن البر الإلهى والبر العملى يسيران جنباً إلى جنب، ويدون البر الإلهى فى المسيح لن يكون هناك بر عملى حقيقى، فيرى المؤمن فى المسيح أمام الله، هذا هو البر الإلهى، ويرى المسيح فى المؤمن أمام الناس، وهذا هو البر العملى.

لقد غالطت لاودكية وأوهمت نفسها أنها لابسة، فأشبهت آدم وحواء فى سعيهما لستر عريهما بمأزر من ورق التين. ومع ذلك فيراها الرب عارية تماماً كما رأى آدم وحواء عقب سقوطهما على الرغم من أنهما كانا لابسين أوراق التين.

وهنا توجه كلمة نصيحة إلى مبشرى لاودكية المهتمين بالإنجيل الاجتماعى الذى يحتوى على مختلف المشروعات لتحسين وإصلاح حالة الإنسان فى الجسد، نابذين فكرة الخلاص بدم

المسيح والولادة الثانية بعمل الروح القدس بالإنجيل.

٣- وكحل عينيكم بكحل لكى تبصر

يعنى هذا الكحل البصيرة الروحية التى يمكن الحصول عليها بالإيمان الذى يعطى الروح القدس. ومن هنا تجئ البصيرة الروحية، فالبصيرة الروحية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعطية الروح القدس. فبعد توبة شاول أرسل الرب إليه حنانيا لى يخبر ذلك الرجل الذى أصبح أعمى عن كل شئ على الأرض بالنور الذى جاء من السماء فى سبيل أن يبصر ويمتلئ من الروح القدس (أع ٩). فقبل الإيمان كان شاول مثل اللاويكى يجهل حقيقة نفسه، فقد كان أعمى عن كل شئ يخص المسيح. لكن الآن أصبح أعمى عن كل شئ يخص الأرض، وقد فتحت عينيه ليرى الأمور على حقيقتها بقوة الروح القدس، ويرى كل شئ فى علاقته بالمسيح (انظر أف ٥ : ٨ ، ١ يو ٢ : ٢٠ ، ٢٧). فيجئ التمييز الروحى من المسحة التى من القدس. ان مسحة الروح القدس وحدها هى التى تزيل عمى الطبيعة، فتعطى بصرأ روحياً حقيقياً.

إن لاودكية تتباهى بقدرات العقل البشرى وجدارته فى الحكم على الأشياء لكن هذا فى حد ذاته يجعل الإنسان أعمى. ومن هنا تجئ أهمية الولادة الثانية والحصول على الروح القدس فى سبيل الاستنارة الروحية. ومن هنا قال الرب لنيقوديموس «إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله» (يو ٣ : ٣).

ولأن عين اللاويكى لم تنفتح ليرى الحالة التى وصل إليها كخاطئ هالك لذلك لم يعرف أنه فى حاجة إلى أن يتبرر بحسب بر الله، وأن يقف أمامه لابساً الكسوة التى تليق بحضرته المقدسة. ولهذا فهو بعيد كل البعد عن قول الرسول عن المؤمنين الحقيقيين «ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذى صار لنا حكمة من الله وبرأً وقداًسة وفداء» (١ كو ١ : ٣٠).

صفات لاودكية الحاضرة

إن ما يحدث الآن حيث الحركة والاتجاه إلى كنيسة عالمية، تلك الفكرة التى يتبناها مجلس الكنائس العالمى، تدفعهم هذه الفكرة إلى صياغة حقائق الكتاب المقدس من جديد. بحيث تناسب روح العصر. فيفكر مجلس الكنائس العالمى فى إعادة صياغة حقائق الكتاب المقدس بلغة مسكونية (عالمية) جديدة ذات فلسفة متقاة، تهدف إلى إعادة شرح الحقائق الكتابية لى

تخدم فكرة مشروع الكنيسة الموحدة. ويتطلب هذا تعديل فى مفهوم الإيمان المسيحى لكى يناسب أفكار الناس، حتى يكون لكل الناس فكر واحد عن المسيح يسمى الفكر المسكونى الذى يساير التطور العصرى. وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى إلغاء كل الطوائف المسيحية وتكوين كنيسة عالمية لا تمت بصلة إلى كنيسة الله التى سيجئ الرب ويأخذها إليه قبل حلول ساعة التجربة العتيدة. وهكذا تتطور لاودكية إلى أن تصبح بابل العظيمة التى يرد ذكرها فى الأصحاحين السابع عشر والثامن عشر.

معاملات الرب مع اللاودوكسى

«إنى كل من أحبه أوبخه وأودبه فكن غيوراً وتب» (ع ١٩)

بكل تأكيد فى وسط هذا الفتور الشامل توجد بقية من شعبه، ولأجل خاطر هذه البقية يتنازل الرب فيويخ ويؤدب ويدعو للتوبة الصادقة. أما الكنيسة فى مجموعها فليست مدعوة للتوبة، لأن الحكم الإلهى عليها «أنا مزعم أن أتقيأك من فمى». ولكن النعمة بابها دائماً مفتوح أمام الأفراد، ولايكف الرب عن أن يكون أميناً لشعبه فى كل الظروف والأحوال. وهنا نجد القديسين وهم مؤمنون بالحق قد وصلتهم عدوى الفتور الكريهة لنفس المسيح، حتى احتاج الأمر إلى التوبيخ والتأديب لإيقاظ ضمائرهم حتى ينتبهوا إلى الحالة المحزنة التى وصلوا إليها.

وبكل تأكيد هناك من المؤمنين من تسربت إليهم روح لاودكية، لكنهم تابوا ورجعوا عن طريق العمل التأديبى الذى أجراه معهم الرب، وأصبحوا غيورين. نظير ما نقرأ عنه فى رسالة كورنثوس الثانية «فإنه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الفيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام. فى كل شئ أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء فى هذا الأمر» (٢كو ٧ : ١١).

ومعلوم أن قصد الله من التأديب هو أن نشترك فى قداسته (عب ١٢ : ١٠). وفى عصرنا هذا الذى تسوده الروح اللاودكية أصبحت معاملات الرب التأديبية للمؤمنين أكثر وضوحاً وشيوعاً، وهذا هو أسلوب الرب مع خاصته، فإنه فى محبة صادقة يؤدبهم لكى يحررهم من مظاهر الشر الذى يكتنفهم. وبكل تأكيد إنها محبة مدهشة من الرب لأولئك الذين لا يتجهون إليه بالمحبة. حقاً «أمنية هى جروح المحب وغاشة هى قبيلات العدو» (أم ٢٧ : ٦). وأيضاً

«الآن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرذل نفسه ومن يسمع للتوبيخ يقتنى فهماً» (أم ١٥ : ٣١ ، ٣٢).

نعمة الرب لأجل اللاوودوكى

«هنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتى وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معى» (ع ٢٠)

يالها من نعمة متجهة إلى هؤلاء الذين يقاخرون فى هذه الأيام بأنهم أغنياء وقد استغنوا ولا حاجة لهم إلى شئ، ها هو الرب يقول لهم «أنا واقف على الباب وأقرع» يالها من كلمات تعبر عن النعمة غير المحدودة التى للمسيح، فهو واقف ويقرع. لقد أغلقوا الباب عليه، لكنه فى نفس الوقت لم يغلق قلبه نحوهم. ما الذى جعله يقف خارج الباب؟ إنها حالة اللامبالاة، لكن على الرغم من كل ذلك ما أحلاه ! لا يزال بطول أناة يقرع مرة ومرة، وسيظل يقرع إلى أن ينتهى زمن النعمة. إنه توسل ذلك الشخص الوديع، فإذا أغلقنا نحن لكن ليس هو. فى كل العصور يقف بوداعة ويقرع. إنها توسلات المحبة المشتاقة.

وتعليق رجل الله الفاضل داربى فى ترجمته يقول :

I have placed myself there and am standing

بمعنى أن الرب أوجد نفسه هناك، ولا يزال واقفاً، نظير ما جاء فى (يو ١ : ٢٦) حيث يقول يوحنا المعمدان عن الرب «ولكن فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه» بمعنى أنه أخذ مكانه ووقف. ونظير ما جاء فى (تك ١٨ : ٢) حيث قيل عن الرب ومن معه «وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» بمعنى كما يقول داربى أن الرب أخذ مكانه ووقف.

ويا للأسف على هؤلاء الذين يرفضون مثل هذه النعمة المتجهة إليهم، ويظلوا غالقين الباب أمام المخلص الذى لا يزال مرحباً بهم، لكن ماذا ينتظرهم بعد طول الأناة هذه إلا القضاء والقضاء المروع والرهييب، مثلما جاء فى سفر الأمثال «لأنى دعوت فأبيتهم ومددت يدي وليس من يبألى بل رفضتم كل مشورتى ولم ترضوا توبيخى. فأنا أيضاً أضحك عند بليتكم. أشمت عند مجئ خوفكم ... حينئذ يدعوننى فلا أستجيب يبكرون إلى فلا يجدوننى ...» (أم ١ : ٢٤ - ٣١).

لكن هناك بركة لانظير لها لذلك الشخص الذى يسمع قرعات محبة الرب وفتح الباب. مثل

هذا الشخص يتمتع باظهار الرب ذاته له حيث يدخل الرب إليه ويتعشى معه وهو يتعشى مع الرب. معنى هذا أنه إذا أخذ المسيح مكانه فى عواطفى وقلبى فسيشاركنى الرب ويواسينى فى أفكاري، ويقودنى إلى الشركة معه فى أفكاره. والنتيجة المباركة أنى أحصل على الشركة المباركة مع المسيح نفسه. وما أجمل منظر التلاميذ فى العلية والرب فى وسطهم، لقد أشعرهم الرب أنهم فى بيتهم لدرجة أن يوحنا اتكأ فى حضنه، وسند رأسه على صدره. لقد دخل فى مشاكلهم واضطرابهم وكأته يقول لهم «أنا أعرف قوة الشيطان ضدكم، وأنا أعرف خيانة يهوذا الذى يسلمنى بقبلة، وأعرف ضعف بطرس الذى ينكرنى بقسم، لكن لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بى». فهو يعرف أنه فى العالم سيكون لهم ضيق، لكن عليهم أن يثقوا ويتشجعوا لأنه قد غلب العالم. إن الرب كان يواسيهم ويشجعهم، وفى هذه الحالة كأنه يتعشى معهم، لكنه لم يتعش معهم فقط بل قادهم لى يتعشوا معه، فقادهم إلى بيت الأب وإلى قلب الأب.

وعلى هذا فهؤلاء الذين يفتحون الباب للمسيح هم أسعد الناس على الأرض «تحت ظله انتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلى. أدخلنى إلى بيت الخمر وعلمه فوقى محبة» (نش ٢ : ٣ ، ٤).

ولنلاحظ أنه عشاء لأنه ليل، فنحن فى هذا الليل الذى يقول عنه الرسول «قد تنهى الليل وتقارب النهار». ويالسعد من يتمتع الرب بهم وهم يتمتعون بالرب فى ليل هذا العالم أثناء غياب ورفض المسيح.

ولنلاحظ هذه الشركة المتبادلة، فسيكون للمسيح النصيب الأول، وهذا واضح فى القول «أتعشى معه». فسرور الرب بمن يفتح الباب له يفوق سرور المؤمن نفسه، وهذا يتضح فى القول «وهو معى» وبالهناء المؤمن الذى يعطى الرب المكان الأول فى قلبه.

وهنا لا يكفى سماع الصوت فقط، لكن لابد من اتخاذ خطوة ايجابية. فما أكثر الذين سمعوا وعرفوا، لكنهم لازالوا يرتبطون بأوانى الهوان. فيجب اتخاذ الخطوة الايجابية وهو فتح الباب.

وما أجمل قول رجل الله الفاضل دينيت «إذا كان الرب قد حدد مكانه خارج لاودكية، لكنه لم يترك أى شخص من خاصته. والذى فى مقدوره أن يميز أن الرب قد رحل عن لاودكية،

فعلى الرغم من تطوُّحه بعيداً نتيجة الاغراءات التى تحيط به، واستكانته لحالة النوم، فما هو الرب على استعداد أن يوقظه من نومه مثلما فعل الرب مع عروس النشيد قديماً.

ونختم تأملاتنا على هذا العدد بهذه الملاحظة. أه أيها الأحباء لقد وصل الحال بالكنيسة أن الرب أخذ مكانه واقفاً خارج الباب. لقد كان الرب مكانه وسط الكنيسة فى بداية تأسيسها، لكن هكذا وصل به الحال، وأخذ مكانه خارجها، خارج تلك المجموعة الفاترة المعترفة التى بكل أسف تدعى أنها مسيحية. ولازال الرب يقرع، ولكن عبثاً يدخل. لكن هناك الأفراد الذين يفتحون له، ويظهر ذاته لهم، فى الوقت الذى يكون بعيداً كل البعد عن الكنيسة الفاترة المعترفة. فهو لا يزال يطلب مكاناً له فى قلوب الأفراد، وأصبح المجال الآن للأشخاص كالأفراد وليس للكنيسة كمجموع، وهذا يتضح فى القول «إن سمع أحد صوتى وفتح الباب» فلا زالت هناك بركة غنية للأفراد الذين يفتحون، وهى بركة الشركة المقدسة التى تتمتع بها النفس، بركة حلول المسيح فى القلب ليتمتع المسيح بها وتستمتع هى بالمسيح.

الوعد للغالب

«من يغلب فسأعطيه أن يجلس معى فى عرشى كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبى فى عرشه» (ع ٢١)

ياله من امتياز عظيم معطى للغالب فى لاودكية، وهو الجلوس مع الرب فى عرشه عندما يستعلن بالمجد والقوة ليقوم ملكوته على الأرض. لقد كان المسيح فى لاودكية خارج الباب، والغالب فى لاودكية هو الذى يخرج إلى المسيح خارج المحلة لى يحمل عار المسيح، وفى النهاية يتمجد مع المسيح بأن يجلس مع المسيح فى عرش ملكوته.

لقد مجد المسيح الأب عندما كان هنا على الأرض، فقد قال بقمه الكريم «أنا مجدتك على الأرض، العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته». لهذا لا بد أن يمجده الأب نتيجة لطاعته الكاملة. وذلك بأن يجلسه فى المكان اللائق والجدير أن يجلس فيه، وهو عرش الأب. وهذا ما نراه فى القول «اجلس عن يمينى حتى أضع أعداك موطئاً لقدميك» (عب ١: ١٣، مز ١١٠: ١) وهذا ما أكد عليه الرسول فى رسالة العبرانيين بالقول «وأما هذا (المسيح) فبعدما قدم عن الخطايا نبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. منتظراً بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئاً لقدميه» (عب ١٠ : ١٢ ، ١٣).

لكن للمسيح عرش خاص به يدعى فى الكتاب «عرش داود أبيه» (لو ١ : ٣٢ ، ٢ صم ٧ : ١٢ و ١٣ و ١٦ ، ١٧ : ١٤ ، زك ٦ : ١٣) وهذا العرش لم يجلس عليه المسيح بعد، ولكن سيجئ يوم من الأيام، وهذا اليوم قريب، الذى فيه يجلس المسيح على عرشه. ومن شاركوه رفضه وعاره وآلامه لابد أن يجلسوا معه فى عرشه هذا. أما عرش أبيه الذى يجلس عليه الآن فهو من حقه وحده فقط وإن يشاركه فيه أحد.

لقد ظن البعض أن هذا الامتياز قاصر على فئة خاصة من المؤمنين اختصهم الرب بهذه البركة، ولكن هذا خطأ لأن الامتياز أعطى لجميع المؤمنين. فالوعد المعطى هنا كما فى كل الحالات مع الكنائس السابقة هو لجميع المؤمنين. فكل المؤمنين سيشاركوه ملكه، وهذا واضح من سفر الرؤيا. فنقرأ «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً ... بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة» (رؤ ٢٠ : ٤ - ٦).

والوعد المعطى هنا فى غاية المناسبة، فالشئ المهم الذى تميز به المؤمنون فى هذا الدور من تاريخ الكنيسة هو انفصالهم الفردى وشركتهم الفردية بالمسيح، ففتحوا قلوبهم للمسيح وعرفوه معرفة عميقة فى الشركة السرية معه هنا على الأرض، ولهذا فسيتمتعهم معه فى المجد والملك. لقد وصل المسيح إلى عرش الآب ليس فقط باستحقاقه الشخصى لكن بحياة الصبر والطاعة لمجد الآب حتى الموت. وهذا ما يذكره الرسول فى رسالة العبرانيين حيث يقول «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكملة يسوع. الذى من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزى فجلس فى يمين عرش الله» (عب ١٢ : ٢). وطريق النصر موضوع أيضاً أمامنا، فكما سلك المسيح نسلك نحن أيضاً، وستكون المكافأة للغالب بدون شك عظيمة ومجيدة وهى الارتباط مع المسيح كابن الإنسان فى ملكوته، حيث أن الملكوت سيكون عالمياً على كل الأرض، وستنزل أورشليم المقدسة من السماء لتملك على الأرض (رؤ ٢١) وستكون أورشليم الأرضية مدينة الملك العظيم العاصمة الأرضية لهذا الملكوت (إر ٣ : ١٧).

وأخيراً نختم بهذه الملاحظة التى توضح كم هى محبة المسيح ونعمته، فلهذه الكنيسة غير الآمينة، المزمع أن يتقيأها الرب من فمه، مقدم لها الآن الجلوس مع المسيح فى عرشه، ياله من وعد عظيم ومبارك أعطى لأفضل الكنائس، وياله من محبة ونعمة.

الدعوة الأخيرة للسمع

«من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» (ع ٢٢)

يأليت كل قديس حقيقى يصغى ويسمع، لأن الوقت منذ الآن مقصر، وخلصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. العالم حولنا ملئ بالأصوات، ويدعو الناس لسماع أصواته المتعددة، لكن هنا شخصاً واحداً يدعو لسماع صوته وينادى بكل سرور ويقول «من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس».

ونفعل حسناً اليوم إن انتبهنا إلى سماع صوته فى يوم الفتور وحالة اللامبالاة. ولهؤلاء الغالبين فى وسط الفتور العام والجمود التام يعود الرب فيوجه لهم مرة أخرى هذا النداء الجميل «من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس».

وبختام لاودكية نأتى إلى ختام القسم الثانى لسفر الرؤيا (ماهو كائن)، وهذا يأخذنا بالتالى إلى نهاية زمن الكنيسة. أما القسم الثالث فيبدأ بالأصحاح الرابع الذى يبدأ بالقول المشهور «فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا» أى بعد انتهاء تاريخ الكنيسة على الأرض. وبدأ من الأصحاح الرابع لا نقرأ شيئاً عن الكنيسة، إذ يرى القديسون المفلدون فى السماء فى (ص ٤ ، ص ٥) على هيئة شيوخ إلى أن نصل إلى عرس الخروف فى السماء (رؤ ١٩).

أما على الأرض فنرى امرأة فى الأصحاح السابع عشر وهى تمثل النظام الدينى الفاسد، وتدعى بابل العظيمة أم الزوانى ورجاسات الأرض. ذلك هو المصير الختامى لما ستكونه دائرة الاعتراف المسيحى بعد أن يأخذ الرب إليه كل المؤمنين الحقيقيين.

وكما سبق وذكرنا أن الغالبين فى (ص ٢ ، ص ٣) يمثلون كل المؤمنين الحقيقيين وليس فريق منهم.

هوجز بالوعود المعطاة للغالبين فى الكنائس

وكيفية تحقيقها فى سفر الرؤيا

الكنيسة	الوعد	التحقيق
أفسس	«من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التى فى وسط فردوس الله» (٧ : ٢)	«فى وسط سوقها وعلى النهر من هنا وهناك شجرة حياة تصنع اثنتى عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها» (٢ : ٢٢)
سميرنا	«من يغلب فلا يؤثيه الموت الثانى» (١١ : ٢)	«مبارك ومقدس من له نصيب فى القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثانى سلطان عليهم» (٢٠ : ٦)
برغامس	«من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذى يأخذه» (٢ : ١٧)	«من يغلب يرث كل شئ وأكون له إلهاً وهو يكون لى ابناً» (٢١ : ٧)
ثياتيرا	«من يغلب فسأعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد ... وأعطيه كوكب الصبح» (٢ : ٢٦ - ٢٨)	«ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً» (٢٠ : ٤) «أنا يسوع .. كوكب الصبح المنير» (٢٢ : ١٦)
ساردس	«من يغلب سيلبس ثياباً بيضاء»	«والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض ونقياً» (رؤ ١٩ : ١٤)
فيلادلفيا	«من يغلب فسأجعله عموداً فى هيكل إلهى ... واكتب عليه اسم مدينة إلهى أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهى» (٣ : ١٢)	«وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها» (٢١ : ٢)
لاودكية	«من يغلب فسأعطيه أن يجلس معى فى عرشى كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبى فى عرشه» (٢ : ١٢)	«ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً .. وسيملكون معه ألف سنة» (٢٠ : ٤ - ٦).

الأصحاح الرابع

«ما هو عتيد أن يكون بعد هذا»

ملاحظات تمهيدية

أولاً : قديسو العهد القديم^(١) والكنيسة سيخطفون إلى السماء قبل نزول الأحكام القضائية التي تبدأ من الأصحاح السادس، أى أنه ما بين الأصحاح الثالث والأصحاح الرابع، أو ما بين التقسيمين الثانى (ما هو كائن) الذى يشمل تاريخ الكنيسة النبوى على الأرض، والثالث (ما هو عتيد أن يكون بعد هذا) يكون المؤمنون فى السماء، ولاودية التي تمثل آخر دور من أدوار الكنيسة على الأرض كشاهدة للمسيح سيثقيأها الرب من قمه، ولايعود يعترف بها مرة أخرى. وهناك عدة براهين وأدلة توضح أن الأموات فى المسيح والأحياء الباقين إلى مجئ الرب سيخطفون إلى السماء قبل بداية الجزء النبوى الثالث وهذه البراهين هي :

[١] بعد نهاية الأصحاح الثالث لانجد نكر للكنيسة على الأرض مرة أخرى^(٢) فتحن نقرأ عن إسرائيل وعن الجمع العظيم الذين يقال عنهم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة (رؤ ٧). لكننا لانقرأ عن الكنيسة إلا كعروس فى الأصحاح التاسع عشر وهى فى السماء هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه كلمة كنيسة وكنائس حوالى ٢٠ مرة فى الأصحاحات الثلاثة الأولى. نستنتج من هذا أن الكنيسة لن تكون على الأرض بعد الأصحاح الثالث، ولماذا لا تكون على الأرض؟

(١) لنلاحظ أن الأربعة والعشرون شيخاً يمثلون مؤمنى العهد القديم والكنيسة، فسيكون لمؤمنى العهد القديم نصيب فى القيامة الأولى مع الكنيسة عند مجئ الرب يسوع للاختطاف، وهذا واضح من كلام الرسول فى رسالة العبرانيين وهو يتكلم عن القيامة الأفضل «لكى لا يكملوا بدوننا» (عب ١١ : ٤٠) بمعنى أن مؤمنى العهد القديم لن يصلوا إلى حالة الكمال بلبس الأجساد الممجة بدون الكنيسة. كما أنه فى عشاء عرس الخروف سيكونون تحت اسم «المدعوون إلى عشاء عرس الخروف» (رؤ ١٩ : ٩).

(٢) نجد كلمة كنائس فى (رؤ ٢٢ : ٦) وكلمة «عروس» فى (رؤ ٢٢ : ١٧) لأن الأعداد بدء من ٦ - ٢١ من الأصحاح الثانى والعشرون بمثابة الخاتمة للسفر، أو الأعداد الختامية لسفر الرؤيا إذ أن القسم الثالث من السفر ينتهى بالأعداد الثمانية الأولى من الأصحاح الحادى والعشرون وهى تتكلم عن الحالة الأبدية، أما الجزء من (٢١ : ٩ - ٢٢ : ٥) فهو بمثابة ملحق إضافى لنهاية السفر، ليعطينا تفصيلات عن وضع الكنيسة عروس المسيح أثناء الملك الألفى.

لأنها ستكون موجودة في السماء. لأن الذين على الأرض سيكونون موضوع الأحكام القضائية التي ستنزل على الأرض بدءاً من الأصحاح السادس. أما الكنيسة قلن تكون موضوع هذه الأحكام القضائية. لأنه بعد أن يتقيأ الرب لاودكية من فمه لن تكون هناك كنيسة على الأرض كشاهدة للمسيح، لكن سيكون هناك هذا النظام الديني الفاسد المرفوض من الرب، والذي يعرف بالمرأة الزانية بابل العظيمة.

[٢] المشهد والمكان بدءاً من الأصحاح الرابع قد تغيرا، ففي الأصحاحات الثلاثة الأولى، ولاسيما في القسم الثاني من السفر الذي يدعوه الروح القدس (ما هو كائن) والذي يشمل تاريخ الكنيسة النبوي على الأرض نرى الرب يسوع كابن الإنسان يدين بيته الذي على الأرض الممثل في كنائس آسيا السبعة. لكن بدءاً من الأصحاح الرابع نجد المشهد والمكان قد تغيرا، فهناك العرش الموضوع في السماء، وقد أٌصعد يوحنا من الباب المفتوح إلى السماء لكي يرى المؤمنين جالسين على العروش الذهبية في صورة شيوخ وعلى رؤوسهم إكاليل من ذهب، وهؤلاء لن يكونوا جماعة أخرى غير القديسين المجددين، كما يتضح من ترنيמתهم المذكورة في الأصحاح الخامس أنهم مؤمنون مشتركون من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وسيظلون في السماء إلى أن يصاحبوا الرب عند ظهوره خارجاً من السماء المفتوحة على هيئة الجالس على الفرس الأبيض، ومعه المؤمنين على هيئة أجناد راكبين على خيل بيض ولايسين بزاً أبيض وتقيأ (رؤ ١٩ : ١١ - ١٦). معنى هذا أنه في الفترة ما بين الاختطاف والظهور، وهي الفترة التي ستقع فيها الأحكام القضائية على الأرض الممثلة في الختم والأبواق والجامات، يكون المؤمنون في السماء وليس على الأرض.

[٣] التقسيمات الثلاثة التي أعطاها لنا الروح القدس لهذا السفر تؤيد هذه الحقيقة أيضاً، فهذا التقسيم الثلاثي يشير إلى الماضي والحاضر والمستقبل. فما رآه يوحنا في الماضي وهو عبارة عن منظر المسيح كابن الإنسان المجد بمنظره القضائي في وسط الكنائس السبع هذا هو موضوع القسم الأول (مارأيت). أما القسم الثاني (ما هو كائن) فيشمل الوقت الحاضر في الأصحاحين الثاني والثالث، وهو تاريخ الكنيسة كشاهدة على الأرض. أما القسم الثالث (المستقبل) (ما هو عتيد أن يكون بعد هذا) يبدأ بالأصحاح الرابع وينتهي بالعدد الثامن من الأصحاح الحادي والعشرين. أما بدءاً من (٢١ : ٩ - ٢٢ : ٥) فهو ملحق إضافي يوضح لنا وضع الكنيسة أثناء الملك الألفي كما سبق وأشرنا. أما الأعداد (٢٢ : ٦ - ٢١) فهي بمثابة

خاتمة للسفر. إذن ما هو كائن لابد أن يكف ويتوقف لكي يفسح المجال لما هو عتيد أن يكون بعد هذا والذي يبدأ بالأصحاح الرابع.

[٤] الباب المفتوح في السماء ويوحنا مدعو لأن يصعد إلى هناك (٤ : ١) يتضمن اختطاف الكنيسة، وكما سمع يوحنا صوت البوق هكذا سيسمع القديسون المختطفون صوت البوق كما هو وارد في (١ تس ٤ : ١٦).

[٥] بعد الأصحاح الخامس نجد تغييراً في المشهد على الأرض. لأنه في هذا الوقت لن يعود الرب يعترف بالكنيسة كشاهدة له على الأرض، وسيقيم له شهادة جديدة ممثلة في الشعب القديم (اليهود) طبقاً للمبادئ اليهودية، مما يوضح أن الكنيسة لن تكون على الأرض. وعلى سبيل المثال لا الحصر الشاهدان المذكوران في الأصحاح الحادي عشر لا يمكن أن يقال عنهما أنهما يخصان الكنيسة، لأن كل شيء مرتبط بهما يهودي، ومركز شهادتهما هو اورشليم، كما نقرأ عن هيكل، وهو ليس هيكلًا روحياً لكن هيكلًا حرفياً سيبنى بعد اختطاف الكنيسة، لأنه يذكر أنه في المدينة حيث صلب ربنا. ولن تكون هذه المدينة غير اورشليم الأرضية حيث سيبنى فيها الهيكل الذي سيكون للعبادة اليهودية. وهذه الأمور لا تتفق مع عبادة وسجود الكنيسة .

[٦] بعد اختطاف الكنيسة نجد اليهود والأمم ممثلين في الفئتين المذكورتين في (رؤ ٧). فالئة والأربعة والأربعون ألفاً المختومون من أسباط إسرائيل الاثنى عشر بطبيعة الحال هم يهود. أما الذين يحملون سعف النخل هم أمم. وهاتان الفئتان لا يمثلان الكنيسة. لأن الكنيسة ليس فيها التمييز بين اليهودي والأممي، لأنهما أصبحا في المسيح جسداً واحداً، كما يقال عن الأمم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة، أي أتوا منها بعد أن حفظوا فيها ليتمتعوا بالبركات الألفية. وبطبيعة الحال الكنيسة لن تحضر الضيقة ولا يقال عنها أنها أتت من الضيقة، بل على العكس كما وعدها الرب أنه سيحفظها من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض (رؤ ٣ : ١٠). وقد شرحنا ذلك بالتفصيل عند الكلام عن كنيسة فيلادلفيا.

[٧] العرش المذكور في (رؤ ٤) هو عرش قضاء ودينونة لأنه تخرج منه بوق ورعود وأصوات (رؤ ٤ : ٥) أما العرش الذي يتقدم إليه المؤمنون الآن هو عرش النعمة وليس عرش

القضاء كما هو مذكور في رسالة العبرانيين «فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه» (عب ٤ : ١٦).

[٨] يذكر عن الروح القدس في الأصحاح الرابع أنه «سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله» (٤ : ٩) وهذا يتفق مع صفة الأحكام القضائية التي سيتعامل بها الرب مع الناس الذين على الأرض بعد اختطاف الكنيسة وليس هو عمل الروح القدس الآن في الكنيسة.

[٩] في التحية الموجهة للكنائس نجد عبارة «نعمة وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه» (رؤ ١ : ٤) أما هنا في وصف العرش المذكور في هذا الأصحاح لا تفكر عبارة «نعمة وسلام» كما في الأصحاح الأول لأن الكنيسة لن تكون موجودة على الأرض.

ثانياً : المشاهد السماوية المسجلة في الأصحاحين الرابع والخامس بمثابة مقدمة لمجموعة الأحكام القضائية التي ستقع على الأرض بعد اختطاف الكنيسة، ولذلك فالتفسير التاريخي الذي يتبعه البعض في تفسير معنى الختم والأبواق والجامات على حوادث تاريخية حدثت في التاريخ الماضي إنما هو تطبيق خاطئ، فكل ما هو مذكور في سفر الرؤيا بدءاً من الأصحاح الرابع سيتم بعد أن ينتهي تاريخ الكنيسة على الأرض، لأن الرب يقول للرسول يوحنا «اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا» أي أن كل الحوادث المسجلة في سفر الرؤيا تحت اسم الختم والأبواق والجامات وغيرها إنما تتم بعد انتهاء تاريخ الكنيسة من على الأرض كشهادة للمسيح، أي بعد اختطاف الكنيسة.

ثالثاً : لا يوجد أمر محزن وأكثر ظلاماً من هذا المشهد الأخير لدائرة الاعتراف المسيحي ممثلاً في كنيسة لاويكية، الذين يتفاخرون بغناهم الروحي غير مباين بالمسيح، لدرجة أن المسيح أخذ مكانه خارج الباب، وأصبحت دائرة الاعتراف المسيحي مثل الأمة قديماً التي ختمت على مصيرها برفض مسياها فترك لهم بيتهم خراباً، وأرسل عليهم جيوش تيطس الروماني لتشتتهم في بقاع العالم. لكن المسيحية الاسمية المعترفة سيكون مصيرها أشد هولاً ورعباً من مصير الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية قد وضع أمامها رجاء مستقبل، فيقول لهم الرب «إلى أن تقولوا مبارك الآتي باسم الرب» (مت ٢٣: ٣٩). أما المسيحية الاسمية فلن يكون أمامها نرة من الرجاء ولا بصيص من الأمل بعد أن يأخذ الرب إليه المؤمنين الحقيقيين، لأن الرب سيتقيأها من فمه، وبطبيعة الحال لن يعود الرب ثانية إلى شئ تقياه، بل ستترك

لمصيرها المحتوم الذى نراه فى (رؤ ١٧ ، ١٨).

ولكن دعنا نتحول عن الباب المغلق فى وجه المسيح لنرى الباب المفتوح فى السماء، فهؤلاء الذين يخلصون المسيح، وهكذا الدعوة موجهة ليوحنا لكى يصعد من خلال الباب المفتوح إلى السماء، ويمثل يوحنا هنا الكنيسة الحقيقية التى ستترك هذه المشاهد المظلمة إلى غير رجعة لتكون فى السماء مع المسيح. فللأسف يجب أن تظل على الأرض لتتلاقى مصيرها المحتوم.

رابعاً : كما سبق وأشرنا أعلاه أن الأصحاحين الرابع والخامس بمثابة مقدمة لهذا القسم الثالث، مقدمة للأحكام القضائية التى فيها سيستأنف الله معاملاته مع الأرض، سواء مع إسرائيل، أو مع الأمم، أو مع النظام الدينى الفاسد الممثل فى بابل العظيمة. كما أنهما يعطينا رؤية الأشياء التى فى السماء لنفهم ونعرف موقف الله تجاه الحوادث التى ستأخذ مكانها على الأرض، ويخبراننا أيضاً عن القديسين (الكنيسة ومؤمنى العهد القديم) أثناء وقوع هذه الحوادث.

خامساً : يلاحظ أننا لم نر العرش فى الأصحاحات الثلاثة الأولى إلا فى إشارة عابرة فى (٤:١)، لكن سيقابلنا كثيراً بدءاً من الأصحاح الرابع، لذلك يمكن تسمية سفر الرؤيا بسفر العرش. وقد ورد ذكر العرش فى هذا السفر كما سبق وأشرنا حوالى ٢٦ مرة. لكن يجب أن نفهم جيداً أن الله لن يترك عرشه، وإن كان لا يدين شرور الناس فى الحال، وهذه واحدة من الأمور التى اشتكى منها المؤمنون، وهى لماذا لا يدين الله الناس الأشرار على شرهم فى الحال؟ وقد اندمى واحد مثل أساف من نجاح الأشرار (مز ٧٣). واشتكى إرميا، واشتكى أيوب، واشتكى حبقوق، لكن يجب أن نعلم أن لله وقته المعين والمحدد. وهذا أحد الأسباب التى من أجلها أعطانا الله سفر الرؤيا، ليخبرنا أن هذه الأحكام القضائية ستأتى، والضيق العظيمة واحدة من هذه الأحكام القضائية التى بها سيعاقب الله الناس الأشرار.

سادساً : لا تذكر تفاصيل حادثة الاختطاف المذكورة فى (١كو ١٥: ٥١ - ٥٨ و ١ تس ٤ : ١٦، ١٧) ما بين الأصحاح الثالث والرابع، لأن غرض سفر الرؤيا الأساسى هو القضاء، لكى يوضح لنا أحكام الله القضائية وليس أسرار النعمة الخاصة بالكنيسة، ومن ضمنها سر الاختطاف. كما ينظر إلى الكنيسة هنا كشاهدة على الأرض موضوعة تحت المسؤولية، والاختطاف كما نعلم هو بالنعمة وليس بالمسؤولية (٢ تس ٢ : ١٦) كما نادى البعض بنظرية

الاختطاف الجزئى. لكن على الرغم من أن سفر الرؤيا لا يتكلم عن تفاصيل حادثة الاختطاف، لكن نجد فيه التأييد الكامل لتعليم الرسول بولس عن الاختطاف، لأنه قبل وقوع القضاء والضربات على الأرض تكون الكنيسة فى السماء. فأول مارأى يوحنا رأى المؤمنين الذين اختطفوا فى صورة الشيوخ المجدين والجالسين والمكلمين. كما نجد صورة الاختطاف فى الرسول يوحنا الذى دعى أن يصعد إلى السماء ويدخل من الباب المفتوح.

سابقاً : إن السماء هى المكان الوحيد والحقيقى للرؤيا الذى منه يمكن ليوحنا أن يرى ويصف الحوادث التى ستأخذ مكانها على الأرض بعد اختطاف الكنيسة.

ثامناً : ينقسم هذا الأصحاح إلى الأقسام الآتية :

١ - الباب المفتوح ورؤيا العرش (ع ١ - ٣)

٢ - الأربعة والعشرون شيخاً حول العرش (ع ٤)

٣ - صفة العرش القضاء والدينونة (ع ٥)

٤ - البحر الزجاجى والكائنات الحية الأربعة وسجودهم (ع ٦ - ٨)

٥ - الشيوخ يسجدون لله كالخالق (ع ٩ - ١١)

١ - الباب المفتوح ورؤيا العرش (ع ١ - ٣)

« بعد هذا^(١) نظرت وإذا باب مفتوح فى السماء. والصوت الأول الذى سمعته كبوق يتكلم معى قائلاً. اصعد إلى هنا فأريك ما لا يد أن يصير بعد هذا^(٢) وللوقت صرت فى الروح وإذا عرش موضوع فى السماء وعلى العرش جالس. وكان الجالس فى المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش فى المنظر شبه الزمرد» (ع ١ - ٣).

نحن هنا فى موقع يختلف تماماً كما سبق وذكرنا. فقد أخذ الرأى من الأرض إلى السماء من خلال الباب المفتوح فى السماء، وتعنى عبارة «بعد هذا» أى بعد هذه الأمور التى ذكرت فى الأصحاحين الثانى والثالث والتى تتكلم عن تاريخ الكنيسة النبوى كشاهدة على الأرض، أى أن

(١) أو بعد هذه الأمور After these things

(٢) أو فأريك الأمور التى يجب أن تأخذ مكانها بعد هذه الأشياء

I will shew thee the things which must take place after these things.

تاريخ الكنيسة على الأرض قد انتهى، ولو أنه سيكون لها مكان أفضل في السماء، وبعد ذلك ستحكم على الأرض يوم ملك المسيح على الأرض. أى أننا فى بداية جديدة، حيث الحوادث التى ستحدث بعد انتهاء تاريخ الكنيسة على الأرض.

وها هى المرة الثالثة التى يذكر فيها الباب فى هذا السفر. الأولى فى قول الرب لملاك كنيسة فيلادلفيا «هنا قد جعلت أمامك باباً مفتوحاً ولا يستطيع أحد أن يفلقه» (رؤ ٣ : ٨)، والمرة الثانية نجدها فى وضع الرب بالنسبة لكنيسة لاودكية حيث أنه خارج الباب «هنا واقف على الباب وأقرع ...» (رؤ ٣ : ٢٠) أما المرة الثالثة فهى هنا حيث الباب المفتوح فى السماء والذي صعد منه الرسول يوحنا.

أما الباب المفتوح فى السماء فيعنى الحقائق الآتية :

[١] إذا أردنا فهم النبوة فهماً صحيحاً ففهمها يكون فى السماء، حيث أن السماء مصدرها. ولهذا كان يجب أن تكون السماء مقر الرسول يوحنا لكى يفهم فكر السماء. فقد رسمت الخطة النبوية بعيداً عن ضباب وغيوم وسحب الأرض، وهناك فى السماء نستطيع أن نفهم فكر الله بخصوص المستقبل، والدرس الأدبى الذى يجب أن نتعلمه هو أنه إذا أردنا أن نفهم النبوة وفكر الله يجب أن نكون فى جو السماء.

[٢] هذا الباب المفتوح فى السماء ليس ليخرج منه الرب، لأن الرب سيخرج من السماء المفتوحة وليس من الباب المفتوح فى السماء بعد ذلك. إنما هذا الباب المفتوح ليدخل منه الرسول يوحنا ليشاهد ما سيحدث على الأرض. وفى هذا يشير يوحنا إلى الكنيسة بعد وصولها إلى السماء حيث ستشاهد ما سيحدث على الأرض.

[٣] ان هذا الباب المفتوح ليس للاقتراب بثقة إلى الآب بالروح القدس، لأن هذا عن طريق شق الحجاب، ويقترب المؤمن بالإيمان على أساس قيمة دم المسيح كما يذكر الرسول «فإن لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقاً كرسه لنا حديثاً حياً بالحجاب أى جسده وكاهن عظيم على بيت الله. لتتقدم بقلب صادق فى يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ...» (عب ١٠ : ١٩ - ٢٣) لكن الفكرة هنا هى الفكرة العادية لدخول شخص من الباب المفتوح.

[٤] يعلق رجل الله الفاضل جرانت قائلاً «ان رؤية هذه المشاهد اقتضت الصعود إلى

السماء، وهناك العرش الذى يحكم. حزقيال لم يصعد إلى السماء، لكن انفتحت له السماء حتى رأى رؤى الله. واختطف بولس إلى السماء ولما رجع لم يكلمنا عما رآه. ولكن يوحنا صعد إلى السماء وكلمنا عما رآه وسمعه».

[٥] نرى فى الرسول يوحنا فى صعوده إلى السماء من الباب المفتوح صورة للكنيسة التى ستدخل إلى السماء بعد اختطافها من الباب المفتوح. كما أنه من السماء المفتوحة سيخرج المؤمنون مع الرب مستعلنين فى المجد ليملكوا معه، أى أننا نرى فى الباب المفتوح فى السماء الاختطاف. أما فى السماء المفتوحة فنرى الظهور.

«الصوت الأول الذى سمعته كبوق يتكلم معى»

يشير الصوت الأول إلى صوت الرب الذى سمعه قبلاً، والمذكور فى الأصحاح الأول. فنقرأ «كنت فى الروح فى يوم الرب وسمعت ورائى صوتاً عظيماً كصوت بوق قائلاً ...» (رؤ ١ : ١٠) فصوت الرب كبوق سمعه الرسول يوحنا عندما كان على الأرض وهو فى جزيرة بطمس، أما هنا فنفس الصوت يتكلم معه لا من الأرض لكن من السماء ليخبره أن يصعد إلى السماء ليريه الأمور التى ستأخذ مكانها بعد هذه الأشياء، أى بعد انتهاء تاريخ الكنيسة على الأرض كما سبق وذكرنا.

وكما سبق وأشرنا إلى أن يوحنا يشير إلى الكنيسة فى صعودها إلى السماء من الباب المفتوح، كما يمكن أن نرى فى صوت البوق الذى سمعه الرسول يوحنا صورة لصوت بوق الله الذى سيسمعه المؤمنون لحظة الاختطاف كما جاء فى (١كو ١٥ : ٥٢ ، ١ تس ٤ : ١٦).

«ولوقت صرت فى الروح»

لقد صدر الأمر الإلهى للرسول يوحنا أن يصعد إلى السماء، وبدون تأخير وفى الحال صار يوحنا فى الروح. لقد رأينا الرسول يوحنا قبلاً «فى الروح» لكى يتمكن من أن يرى ابن الإنسان فى مجده بأوصافه المجيدة المذكورة فى الأصحاح الأول. ولكى يرى الرسول يوحنا الرؤى الجديدة الخاصة بالمستقبل ويكتبها كان لابد أن يصير فى الروح، أى أن يكون تحت سيطرة الروح القدس بالكامل، لكى يعيش ويحيا فى أسلوب جديد ومجال جديد حيث لا مجال للضعف الإنسانى.

«إذا عرش موضوع فى السماء»

ان الشئ البارز فى هذا الأصحاح هو العرش بحيث يمكن تسميته بأصحاح العرش لأن كلمة العرش وردت ١٢ مرة على النحو التالى (ع ٢ مرتين و ٣ و ٤ و ٥ مرتين و ٦ مرتين و ٩ و ١٠ مرتين).

يبدأ القسم الثالث من سفر الرؤيا بالعرش المذكور هنا، ويختم بالعرش المذكور فى (رؤ ٢٠)، مع هذا الفارق أن العرش المذكور هنا والذي تصدر منه الأحكام القضائية الممثلة فى البروق والرعود والأصوات حوله قوس قزح فى المنظر شبه الزمرد. بمعنى أن الله فى وسط هذه الأحكام القضائية يذكر الرحمة. أما العرش العظيم الأبيض المذكور فى ختام هذا القسم الثالث (رؤ ٢٠ : ١١) لانقرأ أن حوله قوس قزح، لأنه ليست هناك ذرة من الرحمة عندما يدان الأموات أمام هذا العرش العظيم الأبيض.

ويقول رجال الله الأفاضل أن المعنى فى الأصل ليس أن هذا العرش قد وضع لهذه المناسبة كما قد يخطر على البال، لكنه عرش مقام فى السماء. وكون العرش موضوع فى السماء إنما يعنى ضمان النظام والبركة والأمان لكل الخليقة. والسقوط فى حقيقته تحدى ومقاومة للعرش، كما أن الكفر والإلحاد هو إنكار لوجود هذا العرش. والكبرياء كانت هى الطموح للوصول إلى هذا العرش. كما أن الشيطان يتحدى هذا العرش. لكن ها هو الروح القدس يرينا أن هذا العرش موضوع فى السماء، لا يهتز ولا يتحرك، بل هو راسخ وثابت بالرغم من كل المقاومات والتحديات.

لا يقال عن العرش هنا أنه من ذهب مثل الذى كان فى قدس الأقداس فى الخيمة أو فى الهيكل، لأن التابوت كان يمثل عرش الرب وسط شعبه، وكان يمثل سيادة الله على الأرض. لذلك قيل عن سليمان أنه «جلس على كرسي الرب (عرش الرب) مكان داود أبيه» (١أخ ٢٩ : ٢٣) فالعرش الذهبى الذى عليه دم الكفارة هو نوع من النعمة. انه تعبير عما هو الله بالنسبة للإنسان، حيث تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بالمسيح يسوع ربنا. أما هذا العرش فليس شاهداً لنعمة الله، لكنه عرش العظمة الإلهية الذى منه تنفذ الأحكام القضائية.

ويشير هذا العرش إلى حكومة الله وسيادته وسلطانه على كل الخليقة، وكونه موضوع فى السماء فذلك بالمباينة مع عروش وحكومات الأرض المهتزة المتزعزعة.

ونسوق هذه الملاحظة الجميلة لرجل الله الفاضل سنل «إن العرش قبل مجيئ المسيح وأخذ القديسين إليه هو عرش نعمة، لأن الوقت الحالى هو يوم الخلاص ويوم النعمة وسنة الرب المقبولة. أما العرش بعد أخذ الكنيسة وأثناء أسبوع الضيق سيكون عرش قضاء ودينونة كما هو الحال فى (رؤ ٤) لأن من هذا العرش تخرج بروق وأصوات، أما فى الملك الألفى فلن يخرج من هذا العرش بروق ورعود وأصوات، إنما يخرج منه نهر صافٍ من ماء حياة لامعاً كبلور خارجاً من عرش الله والخروف (رؤ ٢٢ : ١)، رمز البركة والسلام اللذين سيسودان حكم المسيح على الأرض».

إن فكرة الحكومة المرتبطة بهذا العرش تأخذ بأفكارنا إلى الماضى، فكلنا يعلم أن الله أخرج شعبه من مصر، وقصد أن يحكم الأرض بواسطة شعبه، وكان التابوت بمثابة عرش يهوه على الأرض. لذلك قيل عن سليمان أنه جلس على كرسي الرب مكان داود أبيه (١أخ ٢٩ : ٢٣) لكن الرب بسبب تحول إسرائيل عنه نقل عرشه من الأرض إلى السماء وسلّم السيادة للأمم، وأصبح سيد الأرض كلها يدعى «إله السموات» لكن الله لن يتخلى عن حقوقه أو يكف عن أن يحكم بواسطة أعمال عنايته، وهذا ما اعترف به نبوخذنصر حين أدرك أن العلى متسلط فى مملكة الناس، فهو يفعل كما يشاء فى جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل (دا ٤ : ٣٥) لكن وإن كان الله قد نقل عرشه من وسط إسرائيل لكن هذا لاينفى أن عرشه مثبت فى السماء ومن ذلك العرش يحكم فى مملكة الناس. ويجب أن ندرك أيضاً أن العرش هنا ليس مرتبطاً بالكهنوت، لكن بالقوة التى تسيطر على كل شئ.

وهناك سبعة أمور مرتبطة بالعرش فى هذا الأصحاح هى :

- ١ - الجالس على العرش. (٢ع)
- ٢ - حول العرش قوس قزح فى المنظر شبه الزمرد. (٣ع)
- ٣ - حول العرش أربعة وعشرون عرشاً يجلس عليها أربعة وعشرين شيخاً. (٤ع)
- ٤ - يخرج من العرش بروق ورعود وأصوات. (٥ع)
- ٥ - أمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هى سبعة أرواح الله. (٥ع)

٦ - قدام العرش بحر زجاج شبه بللور. (٦ع)

٧ - فى وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيوناً من قدام ومن وراء. (٦ع)
«وعلى العرش جالس»

يمكن أن تقرأ هذه العبارة هكذا «فرأيت عرشاً موضوعاً فى السماء ويجلس عليه واحد» ولم يذكر لنا الرأى اسم الله فى هذه العبارة إلا القول «وعلى العرش جالس» وهنا يريد الرسول يوحنا بالروح القدس أن يؤكد الحقيقة التى سبق وذكرها قبلاً وهى أن «الله لم يره أحد قط» (يو ١ : ١٨) وأيضاً «الله لم ينظره أحد قط» (١ يو ٤ : ١٢) ونفس هذا الحق يؤكد الرسول بولس بالروح القدس قائلاً «الذى وحده له عدم الموت ساكناً فى نور لا يبنى منه الذى لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذى له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين» (١تى ٦ : ١٦).
لكن هنا نرى أن الروح القدس يصور لنا الله فى رموز عامة عن طريقها يمكن للإنسان أن يراه ويشاهده فيها هو معلن فى المنظر.

«وكان الجالس فى المنظر شبه حجر اليشب والعقيق»

إن أمجاد الجالس على العرش لا يمكن أن يعبر عنها. وهذه الحجارة الكريمة مستخدمة لإعلان مجده. ومما تجدر الإشارة إليه أننا هنا لانرى الآب فى محبته ونعمته معلنًا فى الابن الذى هو فى حضن الآب الذى خبر، بل الذى أمامنا مجد الله المعلن بالارتباط مع الحكم والسيادة على العالم والخلقة.

ويرد ذكر حجرى اليشب والعقيق ضمن الأحجار الكريمة المذكورة فى المواضع الآتية :

١ - ضمن الأوصاف المذكورة رمزياً عن ملك صور (حز ٢٨ : ١٣) وفى هذه القائمة يجئ العقيق أولاً واليشب سادساً.

٢ - فى قائمة الأحجار الكريمة التى تزين صدره رئيس الكهنة (خر ٢٨ : ١٧ - ٢٠) وفى هذه القائمة يذكر العقيق أولاً واليشب أخيراً.

٣ - فى قائمة الأحجار الكريمة التى توصف بها أورشليم المقدسة فى حكمها وسيادتها مع المسيح فى الملك الألفى (رؤ ٢١ : ١٩ ، ٢٠). وهنا يجئ ذكر اليشب أولاً والعقيق سادساً.

ويمكن أن نرى فى هذه الاقتباسات الثلاثة انعكاس مجد الله فى الخلقة (حز ٢٨). وفى

النعمة (خر ٢٨) وفي المجد (رؤ ٤ ، ٢١). والتغيير هنا بالنسبة لحجر اليشب سواء في (رؤ ٤ أو رؤ ٢١) حيث يجي ذكر اليشب أولاً ألا يدل هذا على الوحي اللفظي لكلمة الله. فيعلن سفر الرؤيا الله في مجده ممثلاً في اليشب والكنيسة تعلن في ذات مجد الله، ولهذا يجي اليشب أولاً في (رؤ ٤ : ٢ ، رؤ ٢١ : ١٩). وهكذا يقال عن الكنيسة وهي نازلة من السماء من عند الله «لها مجد الله ولعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري» (رؤ ٢١ : ١١) يالها من نعمة أوصلتنا إلى هذا المستوى الرفيع، ويالها من دقة عجيبة لهذه الكلمة التي بين أيدينا التي توضح لنا جمال كلمة الله.

وهكذا نرى هنا أن اختيار هذين الحجرين اليشب والعقيق إنما ليوضحا ويعلنا عن مجد الله المعلن في حكومته البارّة، وطبقاً لهذا المجد سيحكم الله.

وألا يدعو للدهشة أن يقال عن العروس أن لها مجد الله ولعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري (رؤ ٢١ : ١١) وماذا يقول الرسول بولس أننا لسنا فقط في النعمة نقيم بل نفتخر على رجاء مجد الله، مجد ذاك الجالس على العرش، الذي يمكن أن تراه الخلائق مستحضراً في صورة اليشب والعقيق. ولنتأمل في كلمة الرب يسوع المباركة التي خاطب بها الآب والمذكورة في (يو ١٧) «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني» (يو ١٧ : ٢٢ ، ٢٣).

«وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد»

ولكن إلى جانب مظهر المجد هناك قوس قزح حول العرش. وهذا يرجع بأفكارنا إلى الوراثة إلى العهد الذي قطعه الرب مع الأرض كلها ^(١).

ونجد هذا العهد في (تك ٩) حيث ترد كلمة العهد سبع مرات مع نوح ومع الخليقة. وفي

(١) قوس قزح المذكور هنا يمثل لنا عهد الرب مع الخليقة لا مع شعبه القديم، فالعهد مع شعبه الأرضي نجده مذكوراً في (رؤ ١١ : ١٩) حيث نقرأ «وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله» أما قوس قزح هنا يرينا أن الله يذكر عهده مع الأرض. فالله مزعم أن يصب أحكامه القضائية على الأرض، ولكنه في نفس الوقت يأخذ في الحسبان آلام شعبه، ليوضح لنا أنه قبل أن تقع ذرة من القضاء هناك رحمة مخزونة، فهناك علامة عهده مع الأرض. ففي وسط الغضب سيذكر الرحمة. إنه أمر معزى ومشجع ليوحنا أن يدرك أنه في وسط كل الأحكام القضائية يريد الله أن يملأ القلب بالثقة والطمأنينة، فيريد أن يذكر خادمه برحمته في وسط هذا القضاء.

(١٢ع) نجد العهد بين الله وبين كل كائن حي، وفي (١٦ع) نجد العهد بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. فيتكلم قوس قزح عن البركة المضمونة للأرض بواسطة وعد الله. ولكن لن تجيء البركة إلا بعد القضاء. فقد جاء قوس قزح بعد عاصفة الطوفان لكي يكون العلامة اليقينية على أنه بعد القضاء على الأشرار ستجى البركة للأرض.

لقد جاء ذكر قوس قزح في سفر حزقيال بالارتباط مع شعبه إسرائيل، فنقرأ «كمُنظر القوس التي في السحاب. يوم مطر هكذا منظر اللّمعان من حوله» (حز ١ : ٢٨). إن ذكر قوس قزح في نهاية الأصحاح الأول من سفر حزقيال الذي يتكلم عن عاصفة القضاء التي يجريها الرب مع شعبه له معناه الجميل والمبارك، أي أن الله يذكر رحمته دائماً في ساعة الغضب. فساعة الغضب قد جاءت على إسرائيل، لكن قوس قزح بمثابة علامة رحمة طبقاً لعهد أبدى. والأمر الجميل في سفر حزقيال أن النبوة الخاصة بالقضاء جاءت أولاً ثم رجوعهم والمجد يجي أخيراً، ياله من إله محب.

ويجب أن ندرك أن ظهور قوس قزح سواء في سفر حزقيال أو سفر الرؤيا إنما يدل على أن الله لا يجرى الأحكام القضائية على الكنيسة، لأن الله لم يدخل في عهد مع الكنيسة، لكن يجريها على شعبه القديم ومع العالم حيث أن إسرائيل دائماً وأبداً هو الغرض الرئيسي للنبوة.

ولنلاحظ أن قوس قزح في المنظر شبه الزمرد، وهو الحجر الرابع في أساسات المدينة (رؤ ٢١ : ١٩) ومعلوم لنا أن رقم ٤ هو رقم الخليقة أو الأرض. وهذا في تمام المناسبة، لأن عهد الله هنا هو مع الأرض. كما يريد الله من الإنسان أن يتعلم أن هذا الميثاق إنما ليعلن أن الله رحيم ولطيف وصالح. إنه درس من الله عن الله وعن الإنسان، فالله مزعم أن يكنس شرور هذا العالم الحاضر بمكنسة الهلاك والقضاء الإلهي، ولكنه في نفس الوقت يُظهر صلاحه الذي لا يتغير على الرغم من فشل الإنسان وعناده، مثلما نقرأ « ثم رأيت ملاكاً آخر قوياً نازلاً من السماء متسربلاً بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ... » (رؤ ١٠ : ١١) فهذا الملاك القوي ليس إلا شخص الرب يسوع المسيح كما سنرى فيما بعد. وما السحابة إلا مسكن يهوه، وقوس قزح الذي على الرأس هو علامة عهد الله الدائم مع الأرض. العهد الذي تحتاج إليه الأرض في ذلك الوقت بالذات.

ولنلاحظ أيضاً أن الزمرد حجر كريم لونه أخضر، لون الخضرة التي فى العالم. كما أنه لا يؤذى ولا يتعب العين، فنظر القديسين المجدين لن يتعب عندما يرون قوس قزح لأنهم فيه يذكرون رحمة الله مع الأرض. فبعد القضاء ستعنى الأرض من عبودية الفساد، وتنتشر الخضرة، ويعم الخير والبركة كل الأرض. إنها أمانة رد كل شئ، أمانة الانتعاش.

٢ - الأربعة والعشرون شيخاً حول العرش (ع ٤)

«وحول العرش أربعة وعشرون شيخاً. ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخاً جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب» (ع ٤).

اختلف المفسرون فى تفسير من يكون هؤلاء الشيوخ على النحو التالى :

أولاً : اعتقد البعض أن الشيوخ هم مؤمنى العهد الجديد فقط على اعتبار أن مجئ الرب للاختطاف سيكون خاصاً بالكنيسة فقط، بينما مؤمنو العهد القديم سيقومون مع شهداء أسبوع الضيق فى نهاية الأسبوع (رؤ ٢٠ : ٤) واستندوا إلى ما جاء فى (دا ١٢) الذى يقول «وكثيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للأبداء الأبدى» (دا ١٢ : ٢) وفى نظرهم الذين سيقومون إلى الحياة الأبدية هم مؤمنو العهد القديم وشهداء أسبوع الضيق. لكن هذا رأى ليس بصحيح للأسباب الآتية :

١ - فى معرض كلام الرسول عن سحابة الشهود فى (عب ١١) وهم بالطبع مؤمنو العهد القديم يذكر أنهم سينالون قيامة أفضل، وأنهم لا يكملوا بدوننا (عب ١١ : ٣٥ ، ٤٠) يعنى هذا أنهم لن يقاموا من الأموات ويصبحوا أرواح أبرار مكملين بلبس الأجساد المجددة بدون الكنيسة، أى أنهم سيقومون عندما يقام الراقنون بيسوع (الكنيسة).

٢ - فى (رؤ ١٩) وعند الكلام عن حادثة عرس الخروف لانجد ذكراً للشيوخ بل يوضح لنا الروح القدس أن هؤلاء الشيوخ عبارة عن فريقين من المؤمنين، الفريق الأول هم العروس امرأة الخروف، وهى الكنيسة، والفريق الثانى هم المدعون إلى عشاء عرس الخروف، وهم مؤمنى العهد القديم.

٣ - إن النص الوارد ذكره فى (دا ١٢) لا يتكلم عن قيامة حرفية، لكن يتكلم عن قيامة قومية وإحياء قومية للأمة اليهودية، وسيجى تفصيل ذلك عندما نصل إلى الأصحاح العشرون.

ثانياً : اعتقد البعض وعلى رأسهم توماس نيوبرى أن الأربعة والعشرين شيخاً يمثلون مؤمنى العهد القديم فقط، أما الكنيسة فيمثلها الكائنات الحية الأربعة على اعتبار أن الكائنات الحية أقرب إلى العرش من الشيوخ، ولأن الكنيسة فى امتيازاتها أعظم من مؤمنى العهد القديم. لكن هذا التفسير أيضاً لا يستقيم فلا يوجد ما يدل على أن الكائنات الحية تمثل الكنيسة، لأن الكائنات الحية أقرب إلى الملائكة وليسوا أقرب إلى المؤمنين، فهم أقرب فى أوصافهم إلى طبقة السرافيم الذين جاء ذكرهم فى (إش ٦) وطبقة الكروبيم الذين جاء ذكرهم فى (حز ١).

ثالثاً : اعتقد البعض الآخر أن الشيوخ بما أنهم يروا باستمرار فى ارتباطهم بالكائنات الحية الأربعة فهم نوع من الملائكة، وهذا التفسير أيضاً ليس بصحيح لأن ما ذكر عن الشيوخ فى سفر الرؤيا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينطبق على الملائكة على النحو التالى :

لا يذكر الكتاب أن الملائكة يجلسون على عروش من ذهب، إنما يذكر عنهم أنهم واقفون (انظر إش ٦: ٢) فهم واقفون لينفذوا أمره عند سماع صوت كلامه (مز ١٠٣ : ٢٠)، وكون الشيوخ يروا جالسين على عروش من ذهب إنما ليوضح أنهم قد وصلوا إلى السماء، وهام ملوك مكلون بأكاليل من ذهب. صحيح يذكر عن الملائكة أنهم عروش (كو ١ : ١٦) لكن ذلك باعتبار رتبهم، لكن لا يذكر عنهم أنهم جالسون على العروش. لأن الجلوس على العروش يعنى التسلط والحكم والسيادة، والملائكة لا يحكمون ولا يتسلطون، بل هم يخدمون (عب ١ : ١٤) لكن الإنسان وحده الذى أعطاه الرب مركز السيادة والحكم. كما نقرأ فى سفر التكوين «فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض» (تك ١ : ٢٦) ويوضح الرسول هذه الحقيقة بالقول أيضاً «فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد (الملك الألفى) الذى نتكلم عنه. لكن شهد واحد فى موضع قائلاً ما هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده. وضعته قليلاً عن الملائكة. بمجد وكرامة كلته وأقامته على أعمال يديك» (عب ٢ : ٦ ، ٧) فعندما يجىء المسيح ويملك كابن الإنسان، ويتسلط على كل الأرض، سيشاركه المؤمنون السيادة والملك.

لا يذكر فى الكتاب أن الملائكة يلبسون أكاليل من ذهب، وتجى كلمة أكاليل بمعنى Stefonos وهى أكليل النصر، وهى نفسها التى جاءت فى (١كو ٩ : ٢٥ و ٢تى ٤ : ٨ و

يع ١ : ١٢ و ابط ٥ : ٤ و رؤ ٢ : ١٠ ، ٣ : ١١) فالملائكة ليسوا فى سباق أو جهاد مثل المؤمنين لكى يأخذوا أكاليل من ذهب. أى أنهم ملوك كما تغنى يوحنا فى بداية السفر بالقول «الذى أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين . آمين» (رؤ ١ : ٦).

لا يقال عن الملائكة أنهم لابسين ثياباً بيضاً وفى كل مرة وردت فيها كلمة الثياب البيضاء ترتبط إما بالمسيح أو بالقدسين (رؤ ١ : ١٣ و ٣ : ٥ ، ١٨ ، ٦ : ١١ و ٧ : ٩ و ١٩ : ٨ ، ١٤) علاوة على ذلك يذكر الروح القدس أن البر هو تبررات القديسين (رؤ ١٩ : ٨) والمرة الوحيدة التى جاء فيها أن الملائكة متسربلون بكتان نقى وبهى نجدهما فى (رؤ ١٦ : ٥) ولكى يميزهم الروح القدس عن القديسين استخدم لفظة غير التى استخدمت مع القديسين، فتجى فى اليونانية هكذا linon لينون بينما المستخدمة مع القديسين فتجى فى اليونانية هكذا bus-sions بوسيونس.

يقال عن الشيوخ فى رؤ (٥ : ٩) أنهم يرمنون ترنيمة الفداء، ولا يذكر فى سفر الرؤيا كلمة واحدة عن أن الملائكة رنمت فترنيمة الفداء التى هى من اختصاص المؤمنين الذين قدام الرب يسوع المسيح بدمه، وسيجى تفصيل ذلك أثناء شرحنا للأصحاح الخامس.

لا يذكر الكتاب عن الملائكة أنهم شيوخ، وكلمة شيوخ فى العهد القديم تعنى رؤساء الأسباط (تث ١ : ١٣) كما أن الشيوخ فى العهد الجديد تشير إلى أشخاص من الناس سواء كانوا مؤمنين حقيقيين أو غير مؤمنين. فقل عن أعضاء السنهدريم أنهم شيوخ (مت ٢ : ١٥ و ١٦ : ٢١ وأع ٤ : ٥) وقيل عن الرسل أنهم شيوخ (ابطه ١ : ١ و ٢ يو ١ و ٣ يو ١) لكن ليس كل الشيوخ رسل (أع ٢ : ١٥ ، ٤ ، ٦) وتطلق كلمة الشيخ على الشخص الذى تقدم فى الأيام.

فى الأصحاحين الخامس والسابع نرى الشيوخ متميزين عن الملائكة، فنقرأ «ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف» (رؤ ٥ : ١١) وأيضاً «وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله ...» (رؤ ٧ : ١١) من هنا يتضح لنا أن الشيوخ ليسوا هم الملائكة.

وبعد أن استعرضنا التفاسير المختلفة عن الشيوخ نعرض الآن التفسير الصحيح والذى

ينسجم ويستقيم مع الحق الكتابي ومع الاعلان الواضح في سفر الرؤيا على النحو التالي :

١ - هؤلاء الشيوخ يمثلون القديسين المجدين في السماء على اعتبار أنهم ملوك وكهنة فتشير العروش الذهبية والأكاليل الذهبية إلى أنهم ملوك، كما تشير الثياب البيضاء إلى أنهم كهنة. ولنلاحظ أنها عروش thrones وليست كراسي seats فالعروش من خصوصيات الملوك، أما الكراسي فتخص أشخاصاً ليسوا بالضرورة ملوكاً.

٢ - ان الشيوخ هنا يمثلون القديسين وقد تمجدوا بعد الاختطاف، فالحالة الحاضرة وإلى يوم الاختطاف لا يذكر عن المؤمنين فيها أنهم شيوخ في السماء. لقد اختطف الرسول بولس إلى السماء لكن لم يذكر لنا كلمة واحدة يخبرنا فيها أنه رأى هناك شيوخاً. صحيح أن الأرواح في حالة السعادة كما يذكر الرسول بولس «لما اشتبهت أن انطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (في ١ : ٢٣) لكن هذه الأرواح لم تتمجد بعد، وإن تتمجد إلا بلبس الأجساد. كما أن الأرواح لا يمكن أن تُكلل، فتشير الأكاليل دائماً إلى المجد. يعتقد البعض أن هؤلاء الشيوخ أخذوا هذا المركز بالموت قريباً، وأن أرواحهم ممجدة هناك، لكن لانجد مثل هذا الفكر في الكتاب المقدس أن أرواح المؤمنين تجلس على عروش من ذهب وتلبس أكاليل من ذهب على رأسها. ونحن نتعلم من (١ تس ٤) أن بعضاً من المؤمنين يوجدون أحياء على الأرض لحظة مجيء الرب للاختطاف حين يقيم الراقدين ويغير الأحياء. إذن لن يكون هناك كمال بدون لبس الأجساد المجددة. علاوة على أنه أثناء وجود الشيوخ مجدين في السماء نرى فئة أخرى من المؤمنين استشهدت أثناء الأسبوع وصعدت أرواحهم إلى السماء، ويقال عنهم أنهم عبارة عن نفوس تحت المذبح لم تقم بعد ولم تلبس الأجساد المجددة (رؤ ٦ : ١٩) وهؤلاء ليسوا من الكنيسة وسيجيء تفصيل ذلك فيما بعد عند وصولنا إلى الأصحاح السادس.

٣ - كونهم شيوخ إشارة إلى النضج والبلوغ الروحي. فليس كما هو الحال الآن حيث أننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، لكن هناك في السماء، ونحن لا لبسون الأجساد المجددة، سنصل إلى حالة الكمال. لأن «بعضاً» سيظل كما يذكر الرسول «ومتى جاء الكامل (أي متى وصلنا إلى حالة الكمال بلبس الأجساد المجددة) فحينئذ يبطل ما هو بعض لأننا سنعرف كما عرفنا» (١ كو ١٣ : ٩ - ١٢). أي ستكون كاملين في الإدراك والمعرفة في فهم فكر السماء.

٤ - كونهم جالسين أي أنهم في سلام حول العرش. فليس هناك قلق أو اضطراب. وإن كان

العرش عرش قضاء حيث يخرج منه فى ذلك الوقت البروق والرعود والأصوات التى تعلن أحكام الله القضائية، لكن هذا لن يخيفهم، فهم يجلسون فى هدوء لأنهم انقذوا من هذه الأحكام القضائية التى ستسكب على الأرض.

٥ - الرقم فى الكتاب ليس بدون معنى، فالرقم له معناه الرمزى^(١) ولماذا ٢٤ ؟ لنرجع إلى الكتاب حيث يتجاوب الرقم مع الفرق الكهنوتية التى رتبها داود (١١ أخ ٢٤) فقد كان عدد العائلة الكهنوتية بالآلاف، لكن قسم داود هذه العائلة الكهنوتية إلى مجموعات عددها ٢٤ فرقة، وعلى رأس كل فرقة رئيس، وعلى ذلك فالأربعة والعشرون يمثلون كل العائلة الكهنوتية. هكذا الحال هنا، فالأربعة والعشرون شيخاً يمثلون كل المؤمنين، مؤمنى العهد القديم ومؤمنى العهد الجديد (الكنيسة).

٦ - لقد كان فى العهد القديم أربعة وعشرون رئيساً يختار منهم رئيس الكهنة، لكن هنا لا يذكر رئيس الكهنة وذلك لسببين هما :

الأول : أن العرش هنا هو عرش قضاء ودينونة وليس مرتبطاً بكهنوت الرب يسوع.

الثانى : أن الرب يسوع هو رئيس الكهنة.

٧ - لقد وردت كلمة «الشيوخ» فى هذا السفر ١٢ مرة (رؤ ٤ : ٤ ، ١٠ ، ٥ : ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ ، ٧ : ١١ ، ١٣ ، ١١ : ٦ و ١٤ : ٣ و ١٩ : ٤) وفى هذه المرات نجدهم مكللين جالسين على العروش.

٨ - بدء من العدد الرابع من الأصحاح التاسع عشر لاترد كلمة شيوخ، وهذا فى تمام المناسبة لأننا بعد هذا العدد نجد المؤمنين على هيئة عروس ومدعوين وأجناد. وبطبيعة الحال الرب كالعريس لا يقترب بشيوخ، لكنه يقترب بعروس. وعندما يأخذ الرب مركز المحارب الذى سيففذ القضاء على الوحش والنبي الكذاب وكل جيوشهما لا يروا كشيوخ لكن كأجناد محاربين، لأن الموضوع هنا موضوع معركة وحرب.

٩ - وجود الشيوخ حول العرش قبل تنفيذ الأحكام القضائية بدء من الأصحاح السادس

(١) فى الواقع الشيوخ أكثر من ٢٤ لأنهم وهم يترنمون يقولون «لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض» (رؤ ٥ : ٩ ، ١٠).

يعنى أنهم ليسوا على الأرض أثناء وقوع القضاء، وهذا إتماماً للقول «لأنك حفظت كلمة صبرى أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتى على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض» (رؤ ٣ : ١٠) وكما يذكر الرسول بولس «وتنتظروا ابنه من السماء الذى أقامه من الأموات يسوع الذى ينقذنا من الغضب الآتى» (١ تس ١ : ١٠). وهم يختلفون عن هؤلاء القديسين الذين سيكونون على الأرض الألفية الذين يلبسون الثياب البيضاء وسعف النخل فى أيديهم، الذين يقال عنهم «أنهم أتوا من الضيقة العظيمة» وقد حفظهم الرب فيها وليس منها كما هو الحال مع الشيوخ، وقد حفظهم فى الضيقة ليخرجوا إلى البركات الألفية.

١٠ - هناك سبعة حقائق مذكورة عن الشيوخ فى سفر الرؤيا على النحو التالى :

- أ - جالسين على عروش. (٤:٤ و ١٦:١١ و ١٧:١٦)
- ب - يسجدون لله والخروف. (٩:٤ - ١١ و ٥ : ٨ - ١٠)
- ج - يطرحون أكاليلهم أمام العرش. (١٠:٤)
- د - يخرون أمام الله. (٤: ١٠ و ٥ : ٨ ، ١٤ و ١١:١٦)
- هـ - يرغمون. (٨ : ٥)
- و - يمارسون عمل الكهنة. (٨ : ٥)
- ز - يعطون يوحنا التفسير. (٥ : ٥ ، ٧ : ١٣ - ١٤)

١١ - هنا نحن نراهم مقامين فى المجد جالسين على العروش بأجسادهم المجددة، فهم ليسوا أرواحاً بدون أجساد. لقد انتهت بالنسبة لهم حرب الإيمان، كما ولت البرية بكل اختباراتهما المرة والحلوة، وانتهى بالنسبة لهم نور السباق. لقد تألموا مع المسيح، والآن هاهم جالسين كملوك ممجدين.

نخلص من كل ما سبق أن الشيوخ مجموعة متميزة عن الكائنات الحية الأربعة وعن الملائكة. فهم يمثلون كل القديسين الذين اختطفوا أمواتاً فى المسيح وأحياء باقين إلى مجئ الرب. فهم جماعة مقدية بالدم ترنم ترنيمة الفداء (رؤ ٥ : ٨ - ١٠) لكن الملائكة يقولون «مستحق هو الخروف ...» (رؤ ٥ : ١٣) لكنهم لا يترنمون، كما أنها جماعة ساجدة (رؤ ٤ : ١٠ و ٥ : ١٤ و ١١ : ١٦ و ١٩ : ٤) كما أنها جماعة فاهمة فكر السماء (رؤ ٥ : ٧ و ٧ : ١٣)

- (١٧) وعروشهم وأكاليلهم توضح عظمة مركزهم الملكي، كما أن الثياب البيضاء والقيثارات توضح مركزهم الكهنوتي.

٣- صفة العرش كعرش قضاء ودينونة (ع ٥)

«ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله» (ع ٥)

يرينا هذا العدد صفة العرش كعرش قضاء ودينونة، لأن ما يخرج منه يدل على الأحكام القضائية التي ستتسكب على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. فالبروق والرعود والأصوات ترمز إلى الوسائل التي سيستخدمها الله في تنفيذ سياسته القضائية بما يتناسب مع صفات العرش.

وواضح أن هذا العرش ليس هو عرش النعمة الذي تقترب إليه الآن، لأن البروق والرعود والأصوات توضح أنه عرش قضاء ودينونة، وهذه لا تمت بصلة إلى النعمة. وبعد تنفيذ هذه الأحكام القضائية سيجي ملك البر والسلام على الأرض، ولهذا فلا يخرج حينئذ من العرش بروق ورعود وأصوات، لكن يخرج منه نهر صاف من ماء حياة لامعاً كبللور (رؤ ٢٢ : ١) بما يتناسب مع الحالة الألفية والتي سيجي ذكرها فيما بعد.

وعندما نفسر سفر الرؤيا يجب أن نعتمد في التفسير على الأجزاء النبوية الأخرى المذكورة في الكتاب. قاله مزعم أن يتعامل بالقضاء مع الشر الموجود على الأرض في الفترة ما بين اختطاف الكنيسة وظهور المسيح بالمجد والقوة، فهذه الرعود والبروق والأصوات تشير إلى قوة الله في القضاء، فنقرأ «صوت الرب على المياه. إله المجد أرفع... صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. صوت الرب مكسر الأرض... صوت الرب يقدح لهب نار. صوت الرب يزلزل البرية...» (مز ٢٩ : ٣ - ١٠).

وعندما أعطى الرب الناموس تقرأ «وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جداً» (خر ١٩ : ١٦) ونتيجة لذلك ارتعد كل الشعب الذي في المحلة.

وقد وردت البروق والرعود والأصوات مرتبطة بالقضاء في سفر الرؤيا على النحو التالي :

«ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة» (رؤ ٨ : ٥).

«وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله وحدثت بروق وأصوات» (رؤ ١١ : ١٩).

«ثم سكب الملاك السابيع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلاً قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلاً منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا» (رؤ ١٦ : ١٨).
«فألرب إلى الدهر يجلس يثبت للقضاء كرسيه (عرشه)» (مز ٩ : ٧).

«وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله»

تشير هذه المصابيح السبعة إلى كمال عمل الروح القدس، ومما تجدر ملاحظته أن الروح القدس هنا لا يرى كالروح الواحد الذي عمد المؤمنين إلى جسد واحد، فهذا عمله الآن في الكنيسة وفي المؤمنين كأفراد حيث يعزيهم ويقودهم ويرشدهم. لكن يرى هنا كشاهد للصفات الأدبية للعرش نفسه الذي يتصف بالقداسة. فكل شيء يضاد قداسة الله الكاملة لابد أن يتناوله القضاء. فأعمال الروح القدس هنا طبقاً لمتطلبات قداسة العرش، فنبون شك عندما نزل الروح القدس يوم الخمسين صاحب نزوله السنة منقسمة كأنها من نار، وهي رمز جميل لما سيعمله الله في هؤلاء الناس غير المتعلمين حتى يتكلموا بالسنة مختلفة. لكن الموضوع هنا يختلف، فهنا نجد قوة النار الآكلة التي لروح الله القديس، فالنار كما هو معروف رمز لقداسة الله، فيرى الروح القدس في كمال عمله كالنار التي تحرق وتقضي على الشر.

إن الرقم سبعة هو الذي يميز عمل الروح القدس في هذا السفر على النحو التالي :

+ «.... ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه» (رؤ ١ : ٤).

+ «.... هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب» (رؤ ٣ : ١).

+ «.... وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله» (رؤ ٤ : ٥).

+ «.... وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة أرواح الله المرسله إلى كل الأرض» (رؤ ٥ : ٦).

ولنلاحظ السبعة المصابيح المتقدة ليست على الأرض، لكن أمام العرش. أى أن قداسة الله والقضاء يتفقان مع صفات العرش، وهذه الأحكام القضائية التى ستتفد من العرش ستكون فى كمال القوة، قوة الروح القدس طبقاً لمستوى قداسة طبيعة الله.

ولنلاحظ جيداً أنه فى التحية الموجهة إلى الكنائس فى افتتاحية السفر نجد عبارة «نعمة وسلام من الكائن والذى كان والذى يأتى ومن السبعة الأرواح التى أمام عرشه» (رؤ ١ : ٤) فهنا نجد النعمة والسلام ولانجد عبارة «سبعة مصابيح النار المتقدة»، ويرينا هذا جمال كلمة الله، فالموضوع الأساسى فى الأصحاح الرابع هو القضاء لهذا يذكر عمل الروح القدس بما يتناسب مع أعمال الله القضائية التى سيجريها الرب مع الناس الأشرار بعد اختطاف الكنيسة.

٤ - البحر الزجاجى والكائنات الحية الأربعة (ع ٦ - ٨)

«وقدام العرش بحر زجاج شبه البللور. وفى وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات^(١) مملوءة عيوناً من قدام ومن وراء. والحيوان^(٢) الأول شبه أسد والحيوان الثانى شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر. والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيوناً ولا تزال نهراً وليلاً قائلة قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شئ الذى كان والكائن والذى يأتى» (ع ٦ - ٨).

البحر الزجاجى شبه البللور

كما سبق وذكرنا لكى نفهم سفر الرؤيا يجب أن نفهمه فى ضوء الأجزاء الأخرى من كلمة الله. فى العهد القديم كانت هناك المرحضة النحاسية فى خيمة الاجتماع فى البرية (خر ٣٠ : ١٨ - ٢٢) وعندما بنى سليمان الهيكل كان هناك بحر من النحاس وعشرة مراحض نحاس (٢أخ ٤ : ١ - ٧) وسواء المرحضة النحاسية فى الخيمة أو بحر النحاس فى الهيكل استخدمتا لتطهير الكهنة وكلاهما يشير أيضاً إلى حادثة غسل أرجل التلاميذ المذكورة فى (يو ١٣) فطالما نحن هنا على الأرض ولا واحد من المؤمنين إلا ويحتاج إلى التطهير بالماء كما يذكر

(١) «أربعة حيوانات» ترجمة غير دقيقة، لكنها فى الأصل تعنى أربعة كائنات حية. Living Creatures وهى تختلف عن الحيوانات المذكورة فى (رؤ ١٣ : ٢).

(٢) الترجمة الدقيقة الكائن الحى الأول والكائن الحى الثانى وهكذا Living Creature .

الرسول بولس «مطهراً إياها (الكنيسة) بغسل الماء بالكلمة» (أف ٥: ٢٦).

كما أن كل من المرحضة أو بحر النحاس كانا كلاهما مملوء بالماء، لكن هنا البحر من زجاج شبه البللور وليس فيه ماء، لأن الأمر هنا يختلف، لأننا في السماء لانحتاج إلى التطهير من النجاسات التي تعلق بنا أثناء سيرنا على الأرض. لكن الذين يوجدون في محضر الله في السماء لا يحتاجون إلى التطهير. فتعطينا الرؤيا هنا الصورة التي ستأخذ مكانها في السماء بعد اختطاف الكنيسة، وهي واحدة من العناصر الأساسية الجديدة التي نراها. فبدلاً من الماء لغسل الأرجل في الطريق يرى القديسين في المجد ممثلين في الشيوخ الجالسين على العروش. فبالنسبة لهم العمل الشفاعي الذي يحتاجون إليه أثناء سيرهم في البرية يكون قد انتهى، ولم يعد هناك حاجة إلى عمل شفاعي بالنسبة لهم.

لكن لماذا البحر من زجاج شبه البللور وأمام العرش؟ كون البحر من زجاج فهذا يكلمنا عن حالة القداسة الثابتة والنقاوة من الداخل والخارج، كما يشير البللور إلى نضاعة وجمال مشهد القداسة المنتشر أمام العرش. وكون البحر أمام العرش أى أنه يرتبط بصفات قداسة العرش نفسه.

كما يعبر بحر الزجاج شبه البللور عن الهدوء واللمعان، فكونه مثل البللور فهو يعلن هدوء السماء وصفائها، فهو ليس مثل بحار الأرض الهائجة التي تقذف مياهها حمأة وطيناً، لكنه من الزجاج شبه البللور، أى حالة الهدوء والسلام الثابت المستقر.

والرمزين الزجاج والبللور وإن كانا متقاربين ومتجدين لكنهما ليسا نفس الشيء فيشير الزجاج إلى حالة النقاوة الثابتة والمستقرة بينما يشير البللور إلى حالة النقاوة وطبقاً لطبيعة الله القدوس.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أننا هنا لانجد المذبح بجانب البحر كما كان الحال قديماً، حيث كان المذبح يلزم المرحضة النحاسية أو بحر النحاس، وذلك في تمام المناسبة، لأن الموضوع هنا ليس الاقتراب إلى عرش النعمة الذي أساسه المذبح الذي يشير إلى كفارة المسيح.

ويقابلنا هذا البحر الزجاجي مرة أخرى في الأصحاح الخامس عشر، لكنه بصورة مختلفة، فنقرأ «ورأيت كبحر من زجاج مختلط بثار والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي ...» (رؤ ١٥ : ٢ ، ٣).

وهنا نجد بعض الاختلافات بما يناسب كل حالة على النحو التالى :

١ - فى (رؤ ٤) نرى الشيوخ جالسين على العروش بينما فى (رؤ ١٥) نرى الغالبين على الوحش واقفين على البحر الزجاجى.

٢ - فى (رؤ ٤) لا يقال عن البحر الزجاجى أنه مختلط بنار بينما فى (رؤ ١٥) يقال عن بحر الزجاج أنه مختلط بنار.

وهذه الاختلافات توضح جمال كلمة الله، فالموضوع فى الأصحاح الخامس عشر يتكلم عن طبقة من المؤمنين تختلف عن طبقة لشيوخ، طبقة المؤمنين المذكورين فى الأصحاح الخامس عشر هم مؤمنون اجتازوا نيران الضيقة العظيمة المتمثلة فى ذلك الاضطهاد النارى الذى أوقعه الوحش عليهم، فيروا هناك واقفين على هذا البحر بما يتفق مع مركزهم كغالبين على الوحش. أما كون البحر الزجاجى مختلط بنار إنما يشير هذا الاضطهاد القاسى الذى اجتازوا فيه هؤلاء الشهداء حتى الموت قتلاً على يد الوحش. أما المنظر فى الأصحاح الرابع فيختلف تمام الاختلاف، فهؤلاء الشيوخ لم يجتازوا نيران الضيقة العظيمة، لأن الرب حفظهم منها، ويروا جالسين على العروش وليسوا واقفين على البحر، لأنهم لم يتعرضوا لاضطهاد الوحش، كما لا يذكر عن البحر أنه مختلط بنار لأنهم لن يجتازوا الضيقة العظيمة ولم فينعرضوا لاضطهاد الوحش النارى.

وفى ختام تأملاتنا عن البحر الزجاجى نسوق هذه الملاحظة بمناسبة ما ذكره الرسول فى رسالة العبرانيين وهو يقارن بين أمثلة الأشياء التى فى السماويات وبين السماويات عينها (عب ٩ : ٢٣) على النحو التالى :

أمثلة الأشياء التى فى السماويات السماويات

١ - قدس الأقداس	عرش الله (رؤ ٤ : ٢)
٢ - سبعة شعب المنارة	سبعة مصابيح نار متقدة أمام العرش (رؤ ٤ : ٥)
٣ - المرحضة وبحر النحاس	البحر الزجاجى (رؤ ٤ : ٦)
٤ - الكروبيم الذى على غطاء التايوت	الكائنات الحية الأربعة التى حول العرش (رؤ ٤ : ٦)
٥ - الكهنة	الشيوخ على اعتبار أنهم ملوك وكهنة (رؤ ٤ : ٤)

٦ - مذبح النحاس

المذبح المذكور في (رؤ ٦ : ٩ - ١١)

٧ - مذبح البخور

مذبح البخور المذكور في (رؤ ٨ : ٣ - ٥)

٨ - التابوت

تابوت العهد (رؤ ١١ : ١٩).

الكائنات الحية الأربعة

يقال عن هذه الكائنات الحية الأربعة أنها في وسط العرش، أي أنها جزء منه، كما يقال عنهم أنهم حول العرش، وهذا يعني أنهم مرتبطون بسلطة الله القضائية. وهي مملوءة عيوناً، أي أنها تتميز بالفهم الروحي، فهي توضح لنا الفهم الكامل لطرق الله وعظمته، بمعنى أن حكومة الله تتميز بملء الفهم والإدراك.

ولماذا أربعة ؟ لأن رقم أربعة يمثل صفات الله وهو يتعامل مع الإنسان والخليعة، انه الرقم الذي يدل على العالم وعلى الخليعة ^(١) فكونهم أربعة يعني كمال حكومة الله التي تصل إلى كل جزء من العالم.

نخلص من هذا أن الكائنات الحية الأربعة تمثل صفة الله في القضاء، وأعمال عنايته في تنفيذ هذا القضاء.

وقد اعتقد البعض أن هذه الكائنات الحية الأربعة تمثل الكنيسة لأنها أقرب إلى العرش، فهي في وسطه وحوله. لكن هذا افتراض خاطئ لأن الكائنات الحية الأربعة أقرب إلى طبقة السرافيم وطبقة الكروبيم كما سنرى في (ع ٧ ، ٨).

يكلمنا (ع ٧) عن وصف هذه الكائنات الحية المأخوذ من خليعة الله التي على الأرض والتي لها صلة بعهد الله مع نوح والأرض كما جاء في (تك ٩ : ٨ - ١٧) فوجوها تتشابه مع الحيوانات والطيور المذكورة في (تك ٩) فنقرأ «ومع كل نوات الأنفس الحية التي معكم. الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض» (تك ٩ : ١٠) فعهدده مع نوح يمثل وجه الإنسان، وعهدده مع الطيور يمثل وجه النسر، وعهدده مع البهائم يمثل وجه الثور، وعهدده مع وحوش الأرض يمثل وجه الأسد. إذن هذه الكائنات

(١) نقرأ في (رؤ ٧) عن أقسام الجنس البشري أنهم أربعة (أمة. جنس. شعب. لسان) كما نقرأ من أربع رياح وأربع امبراطوريات.

الحية تمثل الصفات المختلفة لأحكام الله القضائية، فالأسد يوحى بفكرة القوة والعظمة مثلما نقرأ فى نبوة عاموس «الأسد قد زمجر فمن لا يخاف ...» (عا ٣ : ٨) ويوحى الثور بفكرة الصبر والاحتمال والعمل الدائم فنقرأ «حيث لا بقر فالمعلف فارغ وكثرة الغلة بقوة الثور» (أم ١٤ : ٤) وأيضاً «لاتكم ثوراً دارساً» (كو ٩ : ٩) ويوحى الإنسان بفكرة الفهم والتمييز لأن فيه روحاً عاقلة. ويوحى النسر بفكرة السرعة مثلما نقرأ «تمر مع سفن البردى. كنسر ينقض إلى قنصه» (أى ٩ : ٢٦) فهذه الكائنات الحية الأربعة تعلن صفات الله فى قوته وصبره وفهمه وسرعته التى ينفذ بها القضاء.

ولودققنا فى وصف هذه الكائنات الحية نجد أنها تحمل صفة الكروبيم كما جاء فى نبوة حزقيال (حز ١ ، ١٠) وصفة السرافيم كما جاء فى نبوة إشعياء (إش ٦) وهذا يرينا بكل وضوح أن الموضوع هنا يتعلق ويرتبط باعلان طرق الله ومعاملاته ليس من جهة الكنيسة أو الوقت الحاضر بل من جهة إسرائيل والدهر الآتى عندما يعود الله وينفذ مقاصده المتعلقة بسياسة العالم والسيادة عليه.

ولأن هذه الكائنات الحية الأربعة تحمل صفة الكروبيم المذكورين فى نبوة حزقيال الأصحاح الأول والأصحاح العاشر فجدير بنا أن نتتبع الكروبيم من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، فقول مايقابلنا الكروبيم فى سفر التكوين الأصحاح الثالث. فعندما دخلت الخطية إلى العالم كانت مهمتهم اجراء الدينونة، أى أنهم أوكل إليهم أمر القضاء وتنفيذه فنقرأ «وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة» (تك ٣ : ٢٤) فرمز قوتهم فى تنفيذ القضاء كان فى لهيب السيف المتقلب.

بعد ذلك يقابلنا الكروبيم فى سفر الخروج، لكن فى شكل جديد وطريق مبارك فنراهم كروبان ينظران إلى أسفل (خر ٢٥ : ٢٠) فلو نظرا إلى خارج سينظران إلى الخطاة والخطية التى تستحق القضاء. لكنهم ينظران إلى أسفل إلى التابوت، إلى دم الكفارة المرشوش، الدم الذى يتكلم عن رحمة الله الكاملة التى انتصرت على الخطية. وهنا نجد قوة الله المرتبطة بالكفارة فى حفظ مجد الله. فهذه القوة أصبحت لأجل الإنسان وبركته بدلاً من أن تكون ضده.

ثم يطالعنا الرمز الكروبي مرة ثالثة فى (صم ٢ : ٢٢) وهنا يجى بصيغة المفرد، فنقرأ

«ركب على كروب وطار ورثى على أجنحة الريح» وهذه الفقرة هي جزء من (مز ١٨) الذي يعتبر بمثابة أغنية كتبها داود في اليوم الذي كان الرب قد أنقذه فيه من يد جميع أعدائه ومن يد شاول. لقد كان داود محمولاً بالروح القدس إلى ما وراء ظروفه الشخصية ذلك أن هذا المزمور يتحدث عن خلاص إسرائيل من مصر، وأكثر من ذلك عن خلاص المسيح من بين فكي الموت وغيره من الأعداء. وهكذا أصبح رأساً للأمم. وفي هذا المزمور يرد الكروب للتعبير عن سياسة الله الباراة عاملة لحساب من هم موضوع رضاه.

وعندما نأتى إلى الهيكل الذي بناه سليمان نجد وضع الكروبين يتغير تماماً فبدلاً من أن ينظرا إلى تحت إلى أسفل كما كان الحال في خيمة الاجتماع في البرية نراهما ينظران إلى داخل أو تجاه البيت ^(١) (٢أخ ٣ : ١٣) لكن لماذا هما ينظران إلى خارج ؟ لأن أيام سليمان صورة الأيام المجد عندما يملك رئيس السلام ويسود السلام كل الأرض. وعلى هذا فهما ينظران إلى خارج لأن الشر يكون قد قضى عليه بواسطة الأحكام القضائية وظهور الرب بالمجد والقوة في نار لهيب. وبدلاً من الصلاح الذي يتساقط قطرة قطرة سيكون مثل المطر الذي يصاحب الملك ابن داود الحقيقي. أو كما يذكر داود في نشيده عن ابن داود الحقيقي قائلاً «كنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صحو مضى غب المطر» (٢صم ٢٣ : ٤) وهكذا تمتلئ الأرض من مجد الرب، وهكذا تجد الرحمة طريقها الكامل بعد تنفيذ القضاء، فلن يكون هناك عائق للكروبيم من أن يعلن صلاح الرب.

وعندما نأتى إلى سفر حزقيال نجد النكبة المخيفة المربعة. فكرسى الرحمة قد احتقر، ومجد سليمان قد بهت، وإسرائيل غارق في الخطية والوثنية بكيفية رهيبة، وأصبح الهيكل نفسه النقطة الرئيسية لإهانة الرب. ولذلك فالكروبيم لم يعد يطلب الصلاح كما في أيام سليمان. فهل يقدر الله أن يفعل شيئاً مع هذا الشعب الشرير الذي بكل أسف يفتخر بالهيكل ويقول هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو (إر ٧ : ٥) وأصبح الهيكل نفسه مركزاً للعبادة الوثنية. لهذا فالقضاء يجب أن يأخذ مجراه. وهكذا يترك الكروبيم إسرائيل، ولو أنهم يستحضرون القضاء على الأرض. وهكذا نرى الكروبيم مرة أخرى يعطوا الإشارة بتنفيذ القضاء، ويضعون هذا القضاء في يد نبوخذنصر كالأداة المستخدمة لتنفيذه.

(١) إذا علمنا أن هذين الكروبين كانا في موضعهما في أقصى طرف الهيكل فإن عبارة «إلى داخل» سيكون معناها «خارجاً» لأن الكروبين كانا ينظران في اتجاه الباب الأمامي.

ولو دققنا النظر في الكائنات الحية الأربعة المذكورة في سفر حزقيال والمذكورة في سفر الرؤيا نجد أوجه الخلاف الآتية التي لاتخلو من فائدة :

١ - تسمى الكائنات الحية في حزقيال بالكروبيم (حز ١٠ : ١٥) أما في سفر الرؤيا فلا تسمى بالكروبيم وإن كانت تحمل صفاتها. فيمثل الكروبيم المبادئ الإلهية التي بمقتضاها يمارس الله سلطته القضائية.

٢ - يحدد الرائي في سفر الرؤيا أن الكائن الحي الثالث فقط هو الذي له وجه إنسان بينما يحدد حزقيال أن كل كائن له أربعة أوجه.

٣ - يذكر لنا سفر الرؤيا أن الكائن الحي له ستة أجنحة ويذكر لنا حزقيال أن الكائن له أربعة أجنحة، فرقم أربعة كما أشرنا هو رقم الأرض والخلقة، فالموضوع الرئيسى في حزقيال هو حكومة الله على الأرض، لأن الرب يقيم عرشه هناك وسط شعبه. أما الآن فهو ينقل عرشه من الأرض إلى السماء ليسلم السيادة للأمم الممثلة في الامبراطوريات الأربعة، بابل، مادي وفارس، اليونان، الرومان. أما الأجنحة الستة في سفر الرؤيا فتريثا أن النشاط هو فيما وراء الطبيعة.

٤ - لانقرأ في سفر الرؤيا أن للكائنات الأربعة أيدي، أما في حزقيال فنقرأ أن لها أيدي إنسان تحت أجنحتها وعلى جوانبها الأربعة.

٥ - لا يذكر سفر الرؤيا أن للكائنات الحية أرجل، أما سفر حزقيال فيذكر لنا أن لها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم العجل.

٦ - نرى في حزقيال أن للكائنات الحية عجلات، أما هنا في سفر الرؤيا فليس لها عجلات. فالعجلات تناسب الأرض التي سوف تجرى عليها طبيعة القضاء الأرضى الذى يأتى من الشمال، إنها عجلات القضاء الإلهى مستخدمة نبوخذنصر. أما هنا فنرى الأجنحة وليس العجلات لأنها لم تر بعد في عملها، فهم خدام العرش، وفي العمل القضائى هم يعملون من السماء. ومن هنا نجد الأجنحة وليس العجلات. إلى جانب ذلك فالقضاء في سفر الرؤيا مجاله أوسع من القضاء في سفر حزقيال، فهدف القضاء في حزقيال هو أورشليم المذنبه وأرض إسرائيل، أما في سفر الرؤيا فمجال القضاء يشمل كل الأرض.

٧ - العرش في حزقيال يرى فوق الكائنات الحية الأربعة، أما هنا في الرؤيا فهم في وسط

العرش وحوله، والخلاف في ذلك أن حزقيال يراهم من تحت من على الأرض، أما الرسول يوحنا يراهم من فوق من السماء.

٨ - الكائنات الحية في حزقيال مملوءة عيوناً في الأيدي والأجنحة والعجلات، أما في سفر الرؤيا فالكائنات الحية مملوءة عيوناً من وراء ومن قدام ومن داخل.

٩ - ترتيب الأوجه في سفر حزقيال يختلف عنه في سفر الرؤيا ففي حزقيال يجيء الترتيب هكذا : إنسان - أسد - ثور - نسر، أما في سفر الرؤيا فيجيء الترتيب هكذا أسد - ثور - إنسان - نسر. وهذا التفسير لا يخلو من دلالة روحية، في سفر الرؤيا يأتي الأسد أولاً لأن الرب في سفر الرؤيا - وقد وصلنا إلى النهاية - هو على وشك أن يمارس حقوقه الملكية كالأسد الخارج من سبط يهوذا، الذي غلب والذي له الحق أن يأخذ السفر ويفك ختمه السبعة. فذكر الأسد أولاً يناسب سفر الرؤيا (رؤ ٥). أما في حزقيال فيرى الرب وقد سحب عرشه من أورشليم وسلم السيادة للأمم، أي أنه سيمارس حقوقه في نهاية أزمنة الأمم عندما يستعلن بالمجد والقوة كابن الإنسان. وهذا الذي رآه النبي دانيال في رؤياه مع سحب السماء (دا ٧ : ١٣، ١٤). ولهذا يجيء الإنسان أولاً لأن الرب يسوع هو الذي يملأ المشهد في النهاية، حيث يكون الرب وحده واسمه وحده.

وكما سبق وذكرنا أن هذه الكائنات الحية لا تحمل فقط صفة الكارويم، بل أيضاً صفة السرافيم المذكورة في نبوة إشعياء، التي لكل واحد منها ستة أجنحة، باثنتين يغطي وجهه، وباثنتين يغطي رجليه احتراماً وإجلالاً، وباثنتين يطير كناية عن السرعة في تنفيذ العمل. وهذا نادى ذاك قائلاً قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. ومن هنا نرى السرعة في تنفيذ القضاء.

وعلاوة على الأجنحة الستة نقرأ أنها مملوءة عيوناً حولها ومن داخل، وتشير العيون كما سبق وذكرنا إلى الإدراك والفهم المصاحب لحكومة الله وأعماله. وفي (ع ٦) رأينا هذه الكائنات مملوءة عيوناً من قدام ومن وراء، أي أن المستقبل والماضي يتساويان في عمل الكائنات الحية.

سجود الكائنات الحية

بعد أن أعطينا وصف الكائنات الحية يصف الرائي سجودهم. وفي هذا العمل المبارك

لأنجد التراخي والكسل، لأنهم لا يكفون نهاراً وليلاً عن أن يسبحوا. فليس هناك نقص في خدمتهم، ولا كسل أو ضعف يشوب سجودهم. فهم لا يكفون في سجودهم قائلين «قدوس قدوس قدوس الرب الإله الذي كان والكائن والذي يأتي». فهي لن تكف عن الصراخ معبرة عن طبيعته القدوسة. فأعمال الله تمجده وتحمده. ولكن ما هو أعمق من هذا فلا تزال صفاته تعلن قداسة طبيعته، وألقاب اللاهوت هنا مجتمعة، وما يرتبط بها من حقائق. لا تكف عن أن تعلن ذلك، فيقال عن الأب أنه قدوس (يو ١٧ : ١١). وعن الابن أنه قدوس (لو ١ : ٣٥). وعن الروح القدس أنه قدوس (أف ٤ : ٣٠). وهنا الكائنات الحية تمجده على اعتبار أنه الخالق والأزلي، ولأن هذه الكائنات الحية تمثل رمزياً صفات الله المتعددة فتعطي المجد والكرامة والشكر.

ونلاحظ أنه في الألقاب التي يلقب بها الجالس على العرش نرى الله يعلن ذاته في معاملاته مع الأرض وبصفة خاصة مع إسرائيل. فهو ليس مستحضراً هنا كالأب كما في العهد الجديد، فنحن هنا لانسمع شيئاً عن النعمة والسلام من الرب القادر على كل شيء، وهذا مما يؤكد أن الكنيسة ليست على الأرض. ولماذا أسلوب العهد القديم لألقاب الرب المستخدمة هنا؟ ذلك لأن تغييراً عظيماً قد حدث في المكان وفي المشهد، قاله هنا لا يعلن ذاته للعائلة السماوية لأنه أخذها من المشهد عندما أتى الرب شخصياً وأخذهم (يو ١٤، ١٥ : ٤). ولهذا نجد أن ألقاب الجالس على العرش تعلنه كيهوه الكائن بذاته في علاقته بخليقته. واستعمال هذا اللقب «الإله القادر على كل شيء» يعيد إلى ذاكرتنا عهد الرب مع إبراهيم وشعب إسرائيل، فهذا الاسم يتعلق بسياسة العالم وسيادة الرب عليه. ونراها في تمام المناسبة مع روح هذا السفر وصفته العامة مستعملة في الأصحاح الأول، ثم تختفي كلية أثناء الكلام عن الرسائل السبع الموجهة إلى الكنائس التي في آسيا، والتي تمثل تاريخ الكنيسة على الأرض. وبعد الانتهاء من الرسائل يعود الوحي فيستعمل هذه الألقاب ويستمر في استعمالها إلى نهاية السفر، وكأنه يدل بذلك دلالة قاطعة على أننا قد دخلنا في دور يختلف كل الاختلاف عن الدور الخاص بالكنيسة.

ونلاحظ الاختلاف في الترتيب هنا، ففي (رؤ ١ : ٤) نجد الترتيب هكذا «الكائن والذي كان والذي يأتي» أما هنا فالترتيب هكذا «الذي كان والكائن والذي يأتي» فالكائن Who is تعني حقيقة وجوده الأزلي أو كينونته الأزلية التي لا تتغير، وتعادل قوله «أنا هو» (I Am) أما الذي كان who was فتعني صلة يهوه بالماضي، والذي يأتي who is come فتعني علاقة الرب

بالمستقبل. فالترتيب في (رق ٤ : ٨) يختلف، فعبارة «الذي كان» تسبق «الكائن» لأن الأصحاح الرابع يتكلم عن حكومة الله على كل الأرض وليس فقط على إسرائيل، فالموضوع هنا هو الزمن. بينما في الأصحاح الأول الموضوع الجوهرى هو أزلية وكنوننة يهوه، لذلك تجى عبارة «الكائن» أولاً. وكأن الروح القدس يريد أن يقول لنا بخصوص هذا التغيير حيث تجى عبارة «الذي كان أولاً» أن أعمال يهوه وقوته في الماضى هي العريون والضمان لتأكيد حقوقه في المستقبل. إن وجوده الأزلى وقوته غير المحدودة ليست ساكنة في كونه الأزلى، لكنه يمارسها خلال كل العصور وتحت كل الظروف.

٥ - الشيوخ يسجدون (ع ٩ - ١١)

«وحينما تعطى الحيوانات مجداً وكرامة وشكراً للجالس على العرش الحى إلى أبد الأبدين يختر الأربعة والعشرون شيخاً قدام الجالس على العرش ويسجدون للحى إلى أبد الأبدين ويطرحون أكاليهم أمام العرش قائلين. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهى بإرادتك كائنة وخلقت» (ع ٩-١١).

عندما يسمع الشيوخ تسبيح الكائنات الحية التى تقول «قدوس قدوس قدوس» تمتلئ قلوبهم فيهم سروراً فيما هو في ذاته. فقداسته تجذبهم، فليسوا مثل الآخرين قداسته تزعجهم. ففي محضر القداسة ليس هناك ما يقلقهم، بل الراحة في محضر الله القدوس المتمثلة في نشاط السجود.

فهنا نرى اتحاد الكائنات الحية والشيوخ في السجود. والكائنات الحية كما ذكرنا تعبر رمزياً عن الصفات الإلهية للعرش، فهي تعطى الآن الشهادة لعمل الحكومة في الخضوع لها، فتعطيه المجد والكرامة ثم تشكره لأجل اسمه. لقد أعلنت قبلاً عن قداسته في التعبير الثلاثى «قدوس قدوس قدوس» والآن ها هي تعطيه المجد والكرامة والشكر^(١) على ما هو في ذاته.

(١) لنلاحظ تكرار الرقم ٢ الذى يعبر عن الله، فهناك ثلاثة أقانيم في اللاهوت، وثلاث مرات قال السرافيم «قدوس قدوس قدوس» (إش ٦ : ٣) وثلاث مرات تقول الكائنات الحية «قدوس قدوس قدوس» وألقاب الرب هي «الذى كان والكائن والذى يأتى» وتسبحة الكائنات الأربعة تسبحة ثلاثية، فعلاوة على القول «قدوس قدوس قدوس» تعطيه المجد والكرامة والشكر للجالس على العرش. والشيوخ يخرون أمام العرش ويقولون «مستحق أيها الرب الإله أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة».

ولنلاحظ أن الكائنات الحية هي التي تسبح وتعلن، أما الشيوخ فيسجدون معهم، فكل أعماله تسبحه وتمجده، لكن المؤمنين فقط هم الذين لهم فكر المسيح، فهم وحدهم الذين في مقدورهم أن يدخلوا في العلاقة والشركة مع أفكار الله، سواء في النعمة أو في القضاء، فقد عرفوه شخصياً في قداسه ومحبه، فسجدوهم سجود أشخاص مثلثة قلوبهم بمحبته

الفاصلة

ولنلاحظ أن الشيوخ يخرون أمام العرش ويسجدون له كالكائن الأزلي، فبفهمهم الروحي يدركون أعماله في الخليقة التي تمجده، لأن السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه (مز ١٩) فالكائنات الحية تعظم وتعلن، أما الشيوخ فيخرون ويسجدون، وفي سفر الرؤيا نجد أن الشيوخ يعطون السبب لسجودهم، وذلك بسبب الفهم الروحي الذي فيهم، فهم يسجدون لأن موضوع الخطية بالنسبة لهم قد انتهى، وهم يعلمون أن الجالس على العرش مزعم أن ينفذ القضاء، لكن لن يدين هؤلاء الذين قد صاروا بر الله فيه، وعندما يطرحون أكاليلهم أمام العرش إنما يميزون ويدركون أن مركزهم وكرامتهم الملكية مستمدة منه.

ولنلاحظ أن الشيوخ وهم يسجدون فأساس سجودهم هو مجد الله كالخالق، فيقولون «لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت» ولنلاحظ دقة التعبيرات، إن كل الأشياء خلقها بإرادته، وهي موجودة لأجل سروره، وهكذا نجد هنا حقين أساسيين وهما أن الخليقة تمجده كما أن أعمال العناية تمجده أيضاً، فهي موجودة الآن تحت رعايته وعنايته كما أنها مدينة بوجودها له.

ونسوق هذه الملاحظة لرجل الله الفاضل هو كننج فيقول : «من المسلم به أن الشيوخ هنا يسجدون لله باعتباره الخالق، لكن أليس مجد الله كالخالق معلن في الابن ؟ ألا يقال أن الله عمل العالمين بالابن ؟ (عب ١ : ٢) ألا يقول الرسول بولس وهو يستعرض أمجاد الابن كالخالق في رسالة كورنثوس الأولى «الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل (أي بمقتضى سلطانه الذاتي خلق الكل) ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به (أي بواسطته) وله (أي لمجده) قد خلق الذي قبل كل شيء وفيه يقوم الكل (أي بمقتضى سلطانه الذاتي هو الحافظ والضابط لكل خليقة)» (كو ١ : ١٥ - ١٧) وهكذا يميز الشيوخ الابن في مجده كالخالق ولو أنه غير مميز

كالمتجسد. كما أن الكائنات الحية تخاطبه بهذه العبارة «قدوس قدوس قدوس» «الرب الإله الذى كان والكائن والذى يأتى» وهذا ما نطق به طبقة السراقيم فى الرؤيا التى رآها النبى إشعياء (إش ٦) وعندما نجى إلى إنجيل يوحنا نرى أن الذى حدث فى إشعياء هو عن مجد الابن، فنقرأ «قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه» (يو ١٢ : ١٤)».

وما أجمل ما قاله رجل الله الفاضل سنل : «كل من فى السماء نراه منحنياً أمام عظمة الجالس على العرش، حيث يعترف فى السماء بالله الخالق لكل الخليقة، فى الوقت الذى يجدف عليه وتنكر حقوقه من الناس الذين على الأرض. فنجد أن الوقت ليس بعيداً الذى فيه الناس تسجد ليس فقط للمخلوق دون الخالق بل تنكر علانية وبكفر الرب الإله وربنا يسوع المسيح، وذلك عندما يستعلن الأثيم (رؤ ١٣ : ٨) فسيسجد الناس للوحش، وليس ذلك فقط بل سيجدّفون على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولن يتوبوا عن أعمالهم (رؤ ١٦ : ١١) وعندئذ تتم كلمات ربنا يسوع المسيح «أنا قد أتيت باسم أبى ولستم تقبلوننى. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه» (يو ٥ : ٤٣) ولكن مهما يكن من أمر الناس الذين على الأرض، الذين ينكرون حقوق الله كالخالق، لكن يُختم الأصحاح الرابع بأن يرينا أن الله يقدم له السجود ويعترف به كالخالق لكل الأشياء».

الأصاحاح الخامس

أقسام الأصاحاح

يمكن تقسيم هذا الأصاحاح إلى الأقسام الأربعة الآتية ويبدأ كل قسم بكلمة «رأيت» :

- ١ - القسم الأول وموضوعه السفر (ع ١)
- ٢ - القسم الثاني وموضوعه التحدى (ع ٢ - ٥)
- ٣ - القسم الثالث وموضوعه الخروف المذبوح (ع ٦ - ١٠)
- ٤ - القسم الرابع وموضوعه السجود (ع ١١ - ١٤)

مقدمة الأصاحاح : مباينة بين الأصاحاحين الرابع والخامس :

[١] يرتبط الأصاحاحان الرابع والخامس ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، فالتسبيح فى الأصاحاح الرابع لا يتعدى أعمال الله فى خليقته، وأعمال عنايته فى السيادة والحكم. لكن هذا الأمر ليس صفة الله كما هو معطن ومعروف لخاصته. فالشيوخ بسبب فهمهم وإدراكهم الروحى خروا ساجدين للجالس على العرش باعتباره الخالق، لكن هذا الموضوع ليس كاملاً بالنسبة للشيوخ، ففى هذا الأصاحاح يُعلن شيئاً جديداً، وهو الخروف المذبوح، الذى نرى فيه المحبة والنعمة والفداء. فنحن لانسمع عن ترنيم الشيوخ إلا فى الأصاحاح الخامس، لأن الترنيم مؤسس على الفداء. وعلى ذلك فالترنيم الجديدة هى الموضوع الأساسى والعظيم للأصاحاح الخامس. ففى الأصاحاح الرابع نحن أمام الله كالخالق صاحب السيادة المطلقة، وسجود الشيوخ كان طبقاً لهذا الحق باعتباره الخالق. لكن فى هذا الأصاحاح نجد مشهداً عذياً وجميلاً، لأننا نجد الخروف الذى أذهب عنا خطايانا وأباد قوة الموت ووضع فى فمنا الترنيم الجديدة التى تناسب محضره فى الأعالي. وفى حقيقة الأمر إن الفداء هو موضوع مشورات الأزل (١بط ١ : ١٩ ، ٢٠) كما أنه موضوع سجود وترنيم الأبد.

[٢] فى الأصاحاح الرابع نجد عظمة وأمجاد العرش، وأن الجالس عليه هو صاحب

السيادة والحكم لكل خليقة ويحكمها طبقاً لطبيعته القدوسة على أساس بره الأبدى، أما في هذا الأصحاح نراه كديان كل الأرض يسلم كل الديتونة للابن معطياً إياه سلطاناً أن يدين لأنه ابن الإنسان (يو ٥ : ٢٢ ، ٢٧).

[٣] في الأصحاح الرابع لانجد سفرأ لأن موضوعه الأساسى مجد الله فى الخليقة، لكن فى هذا الأصحاح نجد السفر، لأن الشخص الذى أتم الفداء هو المستحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه السبعة، لأن المسيح قد غلب بكفاية وقوة دم صليبه، وقد فتح السفر ليس باستحقاقه الشخصى الذى يعادل به الآب والروح القدس، لكن باستحقاق عمل الفداء الذى عمله فوق الصليب على أساس الثمن الذى دفعه.

[٤] إذا كان الرب الإله القادر على كل شئ هو موضوع السجود فى الأصحاح الرابع لأنه الخالق فالخروف المذبوح هو موضوع السجود والترنيم فى الأصحاح الخامس لأنه القادى الذى أتم عمل الفداء.

[٥] نرى فى هذا الأصحاح عظمة الأسد ووداعة الحمل مرتبطين معاً ومركزين فى شخص الرب يسوع المستحق وحده أن يحمل هذين المجدين المزدوجين العظمة والوداعة.

[٦] إن الكلمة المستخدمة فى هذا الأصحاح هى الشراء وليس الفداء، لأن الشراء يتاسب موضوع سفر الرؤيا. فالشراء شئ عام، لكن الفداء قاصر فقط على أولئك المؤمنين بالمسيح. ففى (مت ١٣) نجد أن المسيح اشترى ليس الكنز الذى يشير إلى المؤمنين فقط، بل اشترى الحقل كله، والحقل كما هو واضح من تفسير الرب نفسه هو العالم. وتعنى عملية الشراء أن كل من اشتراهم المسيح هم عبيده، أما الفداء فمعناه التحرير من قوة الشيطان كما من الدينونة ومن هنا لايقال عن أولئك المعلمين الكذبة أنهم افتدوا بل أنهم اشتروا كما يذكر الرسول بطرس «والذين ينكرون الرب الذى اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكاً سريعاً» (٢بط ٢ : ١). ولاينكر الكتاب أن المسيح فدى كل الناس، ولكن ماينكره الكتاب أن المسيح اشترى كل الناس، وبحق الشراء سيدين المسيح الناس الأشرار. وهذا واضح أيضاً من (يو ١٧) حيث أن المسيح قد أعطى سلطاناً على كل جسد - وهذا هو الشراء - ليعطى حياة أبدية لكل من أعطيته - وهذا هو الفداء. فالناس الأشرار اشتروا فقط، وبحق الشراء سيدينهم الرب. أما المؤمنين فقد اشتروا فأصبحوا ليسوا ملكاً لأنفسهم لكن ملكاً لذلك الذى اشتراهم، كما أنهم

فدوا من قوة الشيطان ومن الدينونة الأبدية. ولأن سفر الرؤيا هو سفر قضاء ودينونة لذلك ذكر الشراء فقط ولم يذكر الفداء. وهذا يوضح لنا الكمال الذى لكلمة الله.

[٧] هناك أربعة أسباب رئيسية فى هذا الأصحاح تدعو لتقديم السجود للرب يسوع المسيح :

أ - بسبب من هو. (رؤ ٥ : ٥ - ٧) فيذكر الروح القدس ثلاثة ألقاب للرب يسوع المسيح تدعو للسجود. ألا وهى أولاً أنه الأسد الخارج من سبط يهوذا، وتتكلم صورة الأسد عن العظمة والقوة. وثانياً أنه أصل داود، أى أنه خالق داود وهو الذى أحضر داود إلى الوجود، واللقب الثالث هو الحمل، وسيجئ تفصيل ذلك فيما بعد.

ب - بسبب مكان وجوده (رؤ ٥ : ٦) فيرى المسيح هنا ليس فى المزود، ولا فى أورشليم مرفوضاً، ولا على الصليب، ولا فى القبر. لكنه ممجد فى الأعلى، فقد صعد إلى السماء وارتفع. وكونه مرفعاً فى الأعلى دلالة على أنه قد انتصر على كل الأعداء، وهو الآن يدير الحوادث والأمور كلها من المجد. وهو ليس فى السماء فقط، لكنه فى وسط العرش، وفى وسط الكائنات الحية الأربعة، وفى وسط الشيوخ. بل وحوله ربوات ربوات وألوف ألوف من الملائكة.

ج - بسبب أنه الشخص الوحيد الذى يستحق أن يأخذ السفر (رؤ ٥ : ٨ - ١٠) فقد انتهى البكاء وبدأ ترنيم الشيوخ «ولا أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخاً أمام الخروف ... وهم يقترعون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ...».

د - بسبب الصفات التى له (رؤ ٥ : ١١ - ١٤) هنا نجد الملائكة تسبحه لأنه مستحق أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، بل كل خليفة مما فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر تقول للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبد.

القسم الأول : موضوعه السفر المختوم (ع ١)

«ورأيت على يمين الجالس على العرش سفراً مكتوباً من داخل ومن وراء مختوماً بسبعة ختم» (ع ١).

هذا السفر بطبيعة الحال رمزي. ونقرأ عن عدد من الأسفار في سفر الرؤيا نذكر منها سفر الحياة المكتوب فيه أسماء المؤمنين (رؤ ٣ : ٥ و ٢٠ : ١٢) والأسفار المكتوبة فيها أعمال الأشرار (رؤ ٢٠ : ١٢) والسفر الصغير المفتوح (رؤ ١٠ : ٢) أما السفر المذكور هنا فيحتوي على أغراض الله ومقاصده بخصوص هذا العالم. إنه يحتوي على التاريخ المستقبل، ويعطينا الخطوات المتتابة التي لابد من اتخاذها كتمهيد لملك الرب يسوع المسيح. فإله مزعم أن يدخل البكر إلى العالم مرة ثانية وسط سجود الملائكة (عب ١ : ٦) فمحتويات هذا السفر تغطي الفترة من الختم الأول (رؤ ٦ : ١) ويختم بإقامة الملك وبداية الحالة الأبدية (رؤ ١١ : ١٨).

إن هذا السفر بمثابة عقد الملكية لهذا العالم، وكل ختم بمثابة انجاز لجزء من هذا السفر. وهكذا محتويات هذا السفر تعلن بالتتابع، مثل الختم التي تفتح بانتظام. ولكن كل السفر بالكامل مخفي عن الناس وعن الملائكة إلى أن يفتح بواسطة الخروف. فتعبر الختم السبعة عن كمال الضمان والحفظ لمشورات الله.

لقد قيل للنبي دانيال أن يخفي الكلام ويختم السفر إلى وقت النهاية (دا ١٢ : ٤) بينما قيل لرأى جزيرة بطمس عكس ذلك. فقد أخبر ألا يختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. الأول يختم والأخير لا يختم، وعلى ضوء هذا فالسفر أصبح مفتوحاً. نبوة هذا الكتاب أصبحت مفتوحة ومعلنة، وبالنسبة لنا ختم السفر السبعة بكل محتوياتها التي تخص المستقبل لم تعد مخفية ولا سرّاً، ولم تصبح النبوة سرّاً.

وهذا السفر يذكرنا بالسفر المذكور في (حز ٢ : ٩ ، ١٠) فقد امتدت يد إلى النبي اليهودي بدرج فنشره أمامه، وهو مكتوب من داخل ومن قفاه وكتب فيه مراث ونحيب وويل. أما هنا فالسفر مختوم بسبعة ختم غير قابل للفتح إلا بواسطة ذلك الشخص الذي يستحق وحده أن يفتحه. ودرج حزقيال لما أكله النبي كان كالعسل حلوة في الفم (حز ٣ : ٣) على أنه مهما كان حلواً للفم فإنه بما أن محتوياته عبارة عن مراث ونحيب وويل فلا بد أن تكون عملية الهضم الداخلية مرة للغاية. مع ملاحظة أن السفر في نبوة حزقيال خاص بالقضاء الذي سيقع على

مملكة يهوذا مستخدماً في ذلك تبوخذنصر، أما محتويات هذا السفر فلا تخص مملكة يهوذا فقط بل تخص كل إسرائيل وكل العالم.

ومما تجدر ملاحظته أنه في العصور القديمة كان السفر أو الدرج يُكتب من جانب واحد من الداخل، أما هذا السفر فمكتوب من الداخل ومن وراء.

القسم الثاني : موضوعه التحديث (ع ٢ - ٥)

«ورأيت ملاكاً قوياً ينادى بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختمه. فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكى كثيراً لأنه لم يوجد أحد مستحقاً أن يفتح السفر ويقراه^(١) ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبك. هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختمه السبعة» (ع ٢ - ٥).

يجب أن نضع في بالنا مفهوم المعنى الحقيقي لفتح السفر. فيحتوى السفر على الدينونات والأحكام القضائية التي ستقع على دائرة الاعتراف المسيحي وإسرائيل والأمم. وبعد أن يظهر الرب العالم من الشر تجيء البركة. ولهذا يجب أن نضع في بالنا أن سؤال الملك ليس هو من يعطى التفسير لما هو مكتوب ؟ ولكن من في مقدوره أن ينفذ ما هو مكتوب في هذا السفر، وهو القضاء على الشر الذي انتشر واستشرى ويزداد يوماً فيوماً بواسطة الإنسان والشیطان، وفي نفس الوقت يستحضر البركة ؟ الجواب : لا يوجد من هو مستحق أن يفعل ذلك من الخلائق كلها. فلقد قصد الله دائماً أن يحكم العالم بإنسان، فقد أؤتمن آدم من الله على الخليقة، وجعله سيداً عليها. ولكنه فشل في واجب الطاعة فسقط وسقطت معه الخليقة بأسرها. وبعد أن دخلت الخطية إلى العالم كان من مستلزمات الحكم والسيادة تنفيذ القضاء، لهذا سلم سيف السلطة والحكم إلى نوح ليحرص عليها، ولكن هو الآخر برهن بكل أسف على أنه ليس أهلاً لهذه الأمانة، فأصبح موضوع هزة وسخرية ابنه بسبب سكره وعريه. بعد ذلك جعل إسرائيل مركز حكومته على الأرض، لكن إسرائيل فشل فشلاً ذريعاً بسبب تحوله عن الرب وعبادة الأوثان. ولما فشل إسرائيل سلم السيادة للأمم ممثلة في امبراطوريات العالم الأربعة، بابل، ومادى وفارس، واليونان، والرومان. لكن كما فشل إسرائيل فشلت الأمم أيضاً، وقد تمثل فشل الأمم في امتلاء مكيال شرهم بأن اتحدت الامبراطورية الرابعة مع إسرائيل في

(١) كلمة «يقراه» غير موجودة في الأصل. انظر الكتاب المشهود وترجمة داربي.

رفض المسيحاً وصلبه. وعلى هذا فلم يوجد أحد مستحقاً ولم يجرؤ إنسان على أن يفتح السفر بل لم يجرؤ إنسان أن ينظر إليه وهكذا انطبق على الكل ما قيل عن أول الامبراطوريات الأربعة «وزنت بالموازين فوجدت ناقصاً» (دا ٥ : ٢٧) وعندما يعلن الملاك هذا التحدى ويقول «من هو مستحق أن يأخذ السفر ويفك ختمه السبعة» أو بعبارة أخرى من هو الوارث الذى له الحق أن يفك ختم السفر ويدعى أن هذا العالم يخصه؟ من هو مستحق أن يمتلك هذا العالم ويخضعه لنفسه؟ فلم يوجد من هو مستحق لا فى السماء (مكان سكنى الله) أو على الأرض (مكان سكنى الإنسان) أو تحت الأرض (مكان سكنى الكائنات العاقلة الأخرى) وهذه التعبيرات الثلاثة، السماء والأرض وتحت الأرض، تشير إلى امتداد واتساع الخليقة، أى أن صوت الملاك القوي وصل إلى كل كائن حي وإلى كل مكان فى الخليقة. فكل الخليقة فى كل اتساعها لم يوجد فيها واحد جدير أن يفتح السفر ويفك ختمه. فلم يكن فى كل الكائنات المخلوقة لابن الملائكة أو البشر من هو كفء ومستحق.

بكاء الرسول يوحنا

وهنا نجد الرسول يوحنا يبكى لأنه لم يجد أحداً مستحقاً أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. ويتضح حزن الرسول يوحنا فى استخدام الضمير فى اليونانى «أنا» فنقرأ «فصرت أنا أبكى كثيراً» وهنا يقوم سؤال وهو لماذا بكى الرسول يوحنا؟ الجواب هو أنه يجب أن نضع فى بالنا أن الرسول يوحنا هنا فى سفر الرؤيا ليس مستحضراً فى مكانه كرَسُول من الرسل المعطون من الرب للكنيسة، بل بالأحرى كنبي. فبدون شك هو رسول وعضو فى جسد المسيح، ولكن الغرض الرئيسى لسفر الرؤيا ليس إيضاح حقيقة مركزنا كجسد المسيح أو علاقتنا وقربنا لله أبينا وشركتنا مع الآب ومع ابنه، فهذا موضوعه رسائل الرسول بولس ورسائل الرسول يوحنا، لكن يوحنا هنا فى سفر الرؤيا يتخذ مركز النبى، ولهذا يكتب عن صفات ومميزات ما تكلم به أنبياء العهد القديم الذين يذكرهم الرسول بطرس بالقول «الخلاص الذى فتش ويحث عنه أنبياء، الذين تنبأوا عن النعمة التى لأجلكم باحثين أى وقت أو ما الوقت الذى كان يدل عليه روح المسيح الذى فيهم إذ سبق فشهد للآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها» (١بط ١ : ١٠ ، ١١) وكما نعلم أن غرض سفر الرؤيا الأساسى ليس هو الكنيسة، وإن كان قد أعطانا لمحة عن الكنيسة كشاهدة هنا على الأرض، وأمجادها كالعروس فى المستقبل، لكن

غرض سفر الرؤيا الأساسى هو أن يوضح لنا علاقة العرش بالأرض وبالشعب القديم وبالأمم. ولهذا نرى الرسول يوحنا هنا كممثل للنبوة فى وقت النهاية أو الأيام الأخيرة وهو كواحد من أنبياء العهد القديم لا يفهم الفهم الكامل.

وعلى هذا فدموع يوحنا هنا إنما تعبير عن شعور البقية الأمانة مستقبلاً والتي ستجتاز الضيقة العظيمة وتنتظر مجئ المسيح.

كما يمكن أن نرى فى دموع الرسول يوحنا علاوة على ذلك أن التفكير فقط فى قدرة الإنسان أو الملاك أو أى كائن مخلوق تجعلنا نبكى، لكن التفكير فى الرب وحده وفى قدرته تجعلنا لا نبكى. فالذين لهم فكر السماء لا يكون لأنه بينما يتوقعون الفشل لكل مجهودات الإنسان فهناك رجل رفقة الله الذى مسرة الرب بيده تنجح، وهو وحده القادر والمستحق أن يفتح السفر.

واحد من الشيوخ يعزى الرسول يوحنا

«فقال لى واحد من الشيوخ لاتبك. هوذا قد غلب الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة».

لنلاحظ أن واحداً من الشيوخ وليس آخر. فالشيوخ وحدهم الذين يمتلكون الفهم الإلهى ويعرفون فكر الله، لأن لهم فكر المسيح. وهم وحدهم الذين فى مقدورهم أن يشهدوا لذاك الذى وحده فى مقدوره أن يفتح السفر. فقد وجه واحد من الشيوخ انتباه الرسول يوحنا إلى من هو مستحق أن يعلن مقاصد الله وينفذها، إنه الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود. وفى الحال نجد الرب يسوع المسيح يتصدر المشهد.

لكن لماذا سبط يهوذا؟ ولماذا داود؟ لأن سبط يهوذا هو السبط الملكى، وداود هو الملك (مز ٧٨) ولنلاحظ دقة المکتوب عندما يستعرض الروح القدس سلسلة نسب الرب يسوع فى إنجيل متى، الذى هو إنجيل الملك والملكوت، فيقول «ويسى ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان» ولايقول سليمان الملك، لأن الوعد المعطى لداود فى (أخ ٧) لم يتم فى سليمان لكن سيتم فى ابن داود الحقيقى الرب يسوع المسيح، الملك الحقيقى الذى يقول عنه يهوه فى (مز ٢) «أما أنا فقد مسح ملكى على صهيون جبل قدسى» (مز ٢ : ٦) فلقب الرب يسوع كابن داود إنما يعبر عن غرض الله بالنسبة للمسيح كملك إسرائيل. وذكر داود هنا وليس موسى أو إبراهيم

إنما ليعبر على أن من له حق الملكية هو داود الممثل لها.

ولماذا استخدم الروح القدس تعبير الأسد؟ لأن الأسد هو الحيوان الذي يتميز بالقوة والعظمة بين الحيوانات التي على الأرض. فالأسد هو «جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد» (أم ٣٠ : ٣٠) فقوته هكذا هائلة كما يذكر النبي ميخا «كالأسد بين وحوش الوعر ... إذا عبر يئوس ويفترس وأيس من ينقذ» (مى ٥ : ٨) فيخبرنا الأسد الذي من سبط يهوذا عن قوة الرب التي سيمارسها لصالح شعبه القديم. ولهذا قال يعقوب عن يهوذا «ستكون يده على قفا أعدائه» (تك ٤٩ : ٨) وفي سبيل أن يظهر قوته شبيهه بشبل أسد، ولكن مصدر قوة يهوذا هي في الخارج من سبطه، وذاك الذي يأتى ويكون له خضوع شعوب وإليه يجتمع الشعب. (تك ٤٩ : ٨ - ١١).

وها هو الروح القدس يعلن أن ذاك الذي رُفض عندما كان هنا على الأرض هو الأسد الذي من سبط يهوذا، وهو أيضاً أصل داود. فعلاوة على أنه ابن داود لكنه أيضاً رب داود، فالمسيح هو الأصل والذرية (رؤ ٢٢: ٦) وهو كالله أصل داود وخالق داود والذي أوجد داود، وكإنسان هو ابن داود، فهو كل من الأصل والفرع (إش ١١).

ويجب أن نلاحظ أيضاً أنه ليس مجرد أنه مستحق، لكن الذي له القوة والسيادة. فكلمة غلب تعنى الذي هزم أعداءه وانتصر عليهم. فهو الذي سيزيح كل قوة أمامه، ويؤسس ملكوته على العالم. وفي الواقع أن الموضوع الرئيسى لهذا الأصحاح هو أن المسيح الذي يستحق لأنه غلب وانتصر، لذلك فالرب يسوع قد برهن ليس فقط على استحقاقه الشخصى لأن يفتح السفر الذي يحتوى على مشورات ومقاصد الله المستقبلية لكن هو الذي غلب فهو المستحق أن يفتح السفر ليس باستحقاقاته الشخصية التي يعادل بها الآب والروح القدس لكن باستحقاق عمل الفداء الذي عمله فوق الصليب وعلى أساس الثمن الذي دفعه، وبمقتضى هذه الغلبة نحن مدعوين أن نفهم فكر الله ولو أنه مستقبل.

القسم الثالث : موضوعه الخروف المذبوح والترنيم الجديدة (ع ٦ - ١٠)

«ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات

والأربعة والعشرون شيخاً أمام الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخوراً هي صلوات القديسين. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض^(١)، (ع ٦ - ١٠).

ما تجدر ملاحظته أن الكلمة اليونانية المستخدمة لكلمة «الخروف» في سفر الرؤيا هي Amion التي تعنى الحمل الصغير، وهي تختلف عن الكلمة اليونانية المستخدمة لحمل الله الواردة في إنجيل يوحنا حيث ترد هكذا Amonos فالكلمة Arnion والتي تعنى الحمل الصغير هي تعبير عن الاحتقار والإزدراء الذي فيه رأى العالم الرب يسوع مسمراً على الصليب، حيث يبدو بلا قوة أمام أعدائه. لكن في الواقع وإن كان هكذا في نظر العالم لكنه هنا يرى على العكس، فضعف الله كما يذكر الرسول بولس هو «أقوى من الناس» (١ كو ١ : ٢٥) والكنيسة هي عروس ذلك الشخص المحتقر والمرفوض من العالم وبالتالي ليس هناك كرامة للعروس المرتبطة به في العالم، لكن سيأتي الوقت وترى معه ولها مجد الله، إنها واحدة من الأمجاد العظيمة التي للرب يسوع كالحمل الذي صلب من ضعف. فقد هزم الشيطان ونقض أعماله (يو ١٢ : ٣١، ١٦ : ٨ - ١١، ١ يو ٣ : ٨) وهذا الذي ظهر كضعيف هو الذي سينفذ القضاء بنفخة شفثيه، وبها يقضى على كل جيوش العالم (رؤ ١٩ : ١٥ - ٢١).

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن كلمة حمل قد وردت ٢٨ مرة في سفر الرؤيا بينما كلمة أسد قد وردت مرة واحدة وفي هذا الأصحاح.

لقد سمع يوحنا عن الأسد، لكن ما هو الآن يرى خروفاً في الوقت الذي توقع أن يرى مايدل على رمز القوة. لكنه رأى خروفاً قائماً كأنه مذبح. لقد توقع أن يرى رمز القوة، لكنه ما هو يرى صورة آلامه ورفضه وضعفه. فذاك الذي ضرب مرة ما هو يُرى في وسط العرش في كل مجد السماء، وهو متسريل بكمال القوة، لأن القرون السبعة تعنى كمال القوة، إن السر في ارتفاعه وعظمته واستحقاقه هو موته فوق الصليب.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن كلمة «مذبح» الواردة هنا تعنى في اليونانية «مذبح

(١) جاءت العبارة في (ع ٩ ، ١٠) في الأصل هكذا «مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وأمة وجعلتهم لإلهنا ملوكاً وكهنة فسيملكون على الأرض» - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

للتضحية» فهو الذى مات باختياره، وفى جسده بعد القيامة رأى التلاميذ آثار المسامير وجنبه المطعون (يو ٢٠ : ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٧) وعند دخوله إلى العالم فى وقت ملكوته عندما يستعلن بالمجد والقوة سترى أيضاً الجروح التى جرح بها (زك ١٢ ، رؤ ١) لقد أشار إليه يوحنا المعمدان عندما كان على الأرض قائلاً هوذا حمل الله (يو ١ : ٢٩ ، ٣٩) وها هو الرسول يوحنا يراه كالخروف فى الأعالي، لكن مع هذا الاختلاف، فعلى الأرض ذبح وجرح (إش ٥٣) أما هنا فى السماء فهو فى مركز القوة والمجد وإن كان يحمل آثار الصليب المقدسة. وعندما نذهب إلى السماء لن نخطئ فى تمييزه، فنحن لانجد أنفسنا نسجد لجبرائيل بدلاً من المسيح، فعيوننا ستقع عليه وعلى جسمه آثار عمل الفداء.

فى (تك ٢٢) نرى الكبش يقدم عوضاً عن اسحق، وهو صورة للمسيح الذى مات بدلاً عن الفرد ولذلك يقول الرسول «الذى أحببنا وأسلم نفسه لأجلنا» (غل ٢ : ٢٠) وفى خروف الفصح نرى الخروف يذبح لأجل العائلة (خر ١٢ : ٣) ويقرر إشعيا أن المسيح مات لأجل أمة إسرائيل (إش ٥٣ : ٨ انظر أيضاً يو ١١ : ٤٩ - ٥٢) ويقرر يوحنا المعمدان أنه حمل الله الذى يرفع خطية العالم (يو ١ : ٢٩) وهكذا نجد كفاية الخروف المذبح للكل، ولهذا سيصبح موضوع سجود الكل.

وأول شئ يسترعى الانتباه هو الوضع الذى يشغله الخروف، فهو يرى هكذا :

١ - فى وسط العرش ٢ - فى وسط الكائنات الحية ٣ - فى وسط الشيوخ

وهذا هو المركز اللائق والجدير به، انه مركز الوسط. وإذا تتبعنا الوسط المرتبط بالرب يسوع المسيح نجده فى وسط المعلمين كمن يسمع ويسأل (لو ٢ : ٤٦) وكالمصلوب نراه وسط المذنبين (يو ١٩ : ١٨) وكالمقام من الأموات نجده فى الوسط (يو ٢٠ : ١٩) وكمن يجمع المؤمنين حوله بالروح القدس نراه فى الوسط (مت ١٨ : ٢٨) وكالمسيح فى كنيسة نراه فى الوسط (عب ٢ : ١٢) وكالديان بالنسبة للكنائس السبع نراه فى الوسط (رؤ ١ : ١٣) إن مركز الوسط هو المركز اللائق والجدير به، إنه غرض كل المحيطين بالعرش - فالمسيح الذى رفض مرة من الناس ها هو الآن فى وسط العرش وفى وسط الكل، ويسر الأب أن يرى المسيح وحده فى المكان اللائق والجدير به، وسيأتى الوقت الذى يقال فيه «ويكون الرب وحده واسمه وحده» (زك ١٤ : ٩).

وكونه فى وسط العرش، أى فى كمال وجلال مجده الذاتى كخالق. وكونه فى وسط الكائنات الحية الأربعة أى أنه سيد الخليقة. أما كونه وسط الشيوخ فلأنه الفادى.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المسيح يُرى هنا قائماً وكلنا يعلم أن المسيح بعد أن أتم العمل جلس على عرش الآب عن يمينه فى مركز القوة والإعزاز والكرامة (رؤ ٣ : ٢١) وجلس عن يمين يهوه (مز ١١٠ : ١) ففى زمن رفض المسيح من العالم وفى وقت صبره يجلس المسيح على عرش الآب. أما الآن وهو على وشك أن ينتهى زمن صبره ها هو يقف علامة الاستعداد للعمل الذى بعده يجلس على عرشه (رؤ ٣ : ٢١) حيث يجلس على كرسى (عرش) داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد (زك ٦ : ١٣، لو ١ : ٣٢).

فعندما تكون الكنيسة على الأرض لن يقوم من عرش أبيه ليبدأ عمل القضاء والدينونة إلا بعد أن يكون قد أخذ كنيسته لنفسه. أما فى المشهد الذى أمامنا الآن فهذا كله قد تم، ونرى القديسين المقامين والمجدين جميعهم جالسين فى السماء مرموزاً إليهم بالشيوخ. فزمن صبر المسيح على وشك أن ينتهى، ووقت ملكوته قد اقترب، والأحكام التى لابد من تنفيذها قبل الملكوت على وشك التنفيذ.

وهذه الكلمة «قائم» تذكرنا بالمشهد الذى رآه استفانوس، فقد رأى مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله (أع ٧ : ٥٥) وهذا عكس ما نراه فى رسالة العبرانيين، فرسالة العبرانيين تكلمنا عن المسيح، وقد أتم العمل، قد جلس (عب ١ : ٤) أما هنا فى حالة استفانوس فيرى المسيح واقفاً بالنسبة لمعاملاته مع إسرائيل. إنه لم يزل واقفاً ينتظر توبتهم وهو على استعداد أن يرجع ثانية، لكن بعد أن رفضت الأمة شهادة الروح القدس عن المسيح كالمخلص ممثلاً رفضهم هذا فى قتل استفانوس انتهت هذه الشهادة ورفضت الأمة جزئياً، لكننا نرى هنا المسيح قائماً لأنه على وشك أن يتم المواعيد المعطاة لشعبه إسرائيل طبقاً لنبؤات العهد القديم.

وهناك أمر آخر غير كلمة قائم، وهى الصفات الموصوف بها هذا الخروف، فيقال أن له سبعة قرون وسبع أعين هى سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. إن القرن رمز للقوة، وكون المسيح له سبعة قرون أى أنه متسربل بكامل القدرة والقوة، كما تشير الأعين السبعة إلى كمال الإدراك والعلم والحكمة، ويقال عن الأعين أنها سبعة أرواح الله، وهنا نرى كمال إدارة

حكومة الله كما تُرى فى نبوة إشعياء فنقرأ «ويخرج قضيب من جذع ييسى وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب» (إش ١١ : ١، ٢).

ونلاحظ تكرار الرقم سبعة وهو رقم الكمال على النحو التالى :

١ - سبعة قرون ٢ - سبع أعين ٣ - سبعة أرواح الله

ودعنا لا ننسى هنا ارتباط الصليب والعرش معاً ويكونان أساس استحقاقاته وعظمته وقوته.

«فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش»

بدون أى تعليق أو تذييل، وكما قال رجل الله الفاضل جرانت «ياله من سموفائق مع بساطة فى نفس الوقت. فذلك السفر الذى لم يجسر أحد أن ينظر إليه، وذلك المكان «يمين الجالس على العرش» الذى لم يجز أحد أن يقترب إليه، تقدم إليه الخروف، وبكل بساطة أخذ السفر من يمين الجالس على العرش لأنه وحده صاحب كل الحقوق. ياللمجد الفائق الهادئ العجيب، «أخذ السفر» لأن الأب قد أعطى كل الدينونة وكل الحكم لابن، وقد تعين الابن دياناً للأحياء والأموات. وهذا هو الوضع الطبيعى الرائع. لقد فتح الختم، وأخبرنا عن محتوياته وأعلن لنا فكر الله بخصوص الأرض والعالم».

الكائنات الحية الأربعة والشيوخ والترنيمة الجديدة

رأينا فى الأصحاح الرابع يهوه فى عظمته وكيونته الأزلية فى علاقته بكل الخليقة كسيدها وعاضدها وخالقها، المستحق للسجود من الكائنات الحية الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرين. لكن فى هذا الأصحاح نجد موضوع السجود هو الخروف المذبوح. عندما كان الرب هنا على الأرض رُفِض وأُهمِن واحتُقر وصلَّب، فقد كان كشاة تُساق للذبح وكنعجة صامته أمام جازيها فلم يفتح فاه، فلم يستخدم حقاً من حقوقه. لكن المشهد هنا قد تغير تماماً، فذاك الحمل الذى وقف مرة فى وسط جماعة من الأشرار (مت ٢٧ : ٢٧ - ٣٧) صامتاً ووديعاً مستسلماً، محتملاً كل الإهانات والسخرية والخزى من الناس الأشرار الذين التفوا حوله وكللوه بأكليل من الشوك وكانوا يخرون أمامه فى استهزاء، واضعين القصبه فى يده سخرية واحتقاراً.

ها هو الآن نفس الحمل الذى يحمل فى شخصه علامات اتضاعه وألامه يُرى هنا كفرض السماء وموضوع سجودها. فليس هناك صوت فى مقدوره أن يصمت عندما يظهر الخروف المذبوح.

وهنا نجد الكائنات الحية الأربعة تتحد مع الشيوخ فى أنهم خروا وسجدوا أمام الخروف. ومما تجدر الإشارة إليه المناسبة التى فيها خروا وسجدوا، ألا وهى عندما أخذ السفر. يالها من لحظة مجيدة وعظيمة، اللحظة التى يشتاق إليها الكل، وتتن إليها الخليقة مشتاقة، ويحن إليها إسرائيل (البقية الأمينة) فهذا هو زمام السلطة يُسلم للخروف المذبوح لى يمارس سلطانه وملكه ومعه قديسيه السماويين.

إن الخروف المذبوح هو الذى يُقدّم له السجود، وتقدره السماء وتكرمه كال بكر الوارث. وكونه الوارث هنا ليس باعتبار حقوقه الشخصية التى يعادل بها الأب والروح القدس، لكن بسبب عمل الفداء جعله الله وارثاً لكل شئ. وقد رتب وعين أن تكون كل الخليقة تحت سيادته وسلطانه، وكما خرت الحيوانات الأربعة والشيوخ وأعطوا الكرامة لله هكذا الحال هنا عندما أخذ الخروف السفر من يمين الجالس على العرش خروا وسجدوا للخروف المذبوح لأنه موضوع السجود. فكما خروا وسجدوا ليهوه فى الأصحاح الرابع هاهم يسجدون بالتمام أيضاً للخروف فى الأصحاح الخامس. ومن هنا ندرك أن يهوه هو الخروف، وأنه مساو للأب والروح القدس. ومن هنا نفهم أنه مهما أضيف للمسيح من أمجاد نتيجة لطاعته وعمله الكفارى لكن يظل هو الله الذى يستحق السجود من كل الخليقة.

«ولكل واحد قيثارات وجامات من ذهب»

يرى الدارسون وطبقاً للقواعد اللغوية الدقيقة أن الشيوخ فقط هم الذين يقال عنهم «ولكل واحد قيثارات وجامات من ذهب» وليس للكائنات الحية الأربعة، لأن الكائنات الحية الأربعة كما هو واضح فى كل مكان ورد فيه ذكرهم ليس لهم نصيب فى الفداء ولا يحملون أى أثر للفداء، لأنهم كما سبق ورأينا هم الممثلين لتنفيذ الأحكام القضائية والتى سيديرها المسيح كالخروف المذبوح، الذى من حقه السيادة على كل الخليقة. وعلى سبيل المثال عند فتح الختم الأربعة الأولى (رؤ ٦ : ١ ، ٢ ، ٥ ، ٧) وفى (رؤ ١٥) نجد واحد من الكائنات الحية يعطى الملائكة السبعة الجامات المملوءة من غضب الله.

القيثارات

القيثارة هي الآلة الموسيقية المعروفة باسم العود، وكانت تستخدم في الهيكل (١ مل ١٠: ١٢)، وتتميز القيثارة بأصواتها الهادئة، وهي الآلة الموسيقية الوحيدة المستخدمة رمزياً في السماء، وتسمى في (رؤ ١٥ : ٢) بقيثارات الله.

ومما تجدر ملاحظته أنه في الأرض الألفية سيكون الحمد والتسبيح بالآلات الموسيقية المختلفة المذكورة في (مز ١٤٩ و ١٥٠) وهي الدف والرباب والأوتار والمزمار والصنوج وغيرها. لكن المرنمين في السماء يرنمون بالقيثارات الذهبية فقط. كما أن القيثارة والترنيمه تتجاوب أيضاً مع جماعة الشهداء، شهداء الضيقة العظيمة (رؤ ١٥ : ٢).

وفي العهد القديم كانت القيثارة أكثر استخداماً من أي آلة موسيقية أخرى، لأنها تحتاج إلى مهارة خاصة من الذي يعزف عليها. وترتبط القيثارة بالترنيم. ويلاحظ أن داود هو أول من استخدم القيثارة من المؤمنين (١ صم ١٦) لأن يوبال الذي من نسل قايين هو أول من قيل عنه أنه أب لكل ضارب بالعود والمزمار.

وقد أفرز داود أولاد أساف وهيمان ويدثون لأجل الغناء في بيت الرب بالصنوج والرباب والعيدان (القيثارات) (١ أخ ٢٥) وكما قسم الكهنة إلى أربعة وعشرين فرقة، هكذا قسم المغنين إلى أربعة وعشرين فرقة أيضاً. وهكذا الحال في سفر الرؤيا، مع هذا الفارق وهو أنه في الهيكل قديماً كان الكهنة منفصلين عن المغنين، لكن هنا في سفر الرؤيا في السماء كل المؤمنين هم كهنة ومرنمين في نفس الوقت.

« جامات من ذهب مملوءة بخوراً^(١) هي صلوات القديسين »

وهنا يقوم هذا السؤال : من هم هؤلاء القديسون الذين يصلون ؟ بطبيعة الحال الشيوخ في السماء يمثلون الكنيسة ومؤمني العهد القديم الذين لهم ملء التسبيح والترنيم. وفي السماء بطبيعة الحال لا يحتاج المؤمنون إلى الصلاة، لأن السماء هي مكان التسبيح، والأرض هي مكان الصلاة. فتعبر الصلاة عن الحاجة، ونحن في السماء لانشعر أن لنا احتياجات نطلبها. وإذا كان القديسون الذين في السماء ليسوا في حاجة إلى الصلاة، إذن تكون هذه الصلوات

(١) ترد كلمة بخور في الأصل بالجمع لتشير إلى الرائحة المتنوعة للبخور. - انظر ترجمة داربي.

هى لقديسين آخرين ليسوا فى السماء بل على الأرض، ومن هم القديسون الذين على الأرض الذين يهتم بصلواتهم جماعة الكهنوت السماوى الممثل فى الشيوخ؟ يجب أن نعلم أن جزء كبير من سفر الرؤيا وهو القسم الثالث يتكلم عن شهود كثيرين على الأرض أثناء تنفيذ الأحكام القضائية ما بين الاختطاف والظهور، فهناك جماعة ستخلص من اليهود والأمم، اليهود ممثلين فى المختومين من الأسباط الاثنى عشر، والأمم ممثلين فى الجمع الكثير الذى يقال عنه أنه أتى من الضيقة العظيمة (رؤ ٧). وهؤلاء سينتظرون المسيا الذى يجرى ليظهر الأرض من الأشرار ويملك ويتمتعون معه فى ملكه الألفى السعيد على الأرض. وجزء منهم سيتألم من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى عندهم، وسيكون هذا فى النصف الأول من الأسبوع، وجزء آخر سيتألم من القوى السياسية التى يرأسها الوحش الرومانى الصاعد من البحر ومن القوى الدينية التى يرأسها النبى الكذاب اليهودى الطالع من الأرض. وبعض منهم سيستشهد سواء فى النصف الأول أو فى النصف الثانى، وبعض منهم سيحفظ فى الضيق ليتمتع بالبركات الألفية. فصلوات القديسين هى صلوات القديسين الذين يتألمون على الأرض بعد اختطاف الكنيسة (انظر رؤ ٦ : ٩ و ١١ : ٣ و ١٢ : ١٧ و ١٣ : ٧ - ١٠).

ويجب أن نلاحظ بعناية وحرص شديد أن الشيوخ لا يقومون بعمل الوسطاء أو الشفعاء، فهم لا يستحضرون هذه الصلوات والتوسلات ويضيفون إليها وساطتهم لكى يكون لها قيمة أمام الله، إنما الشيوخ مجرد إخوة لهؤلاء المتألمين على الأرض، وهم بذلك يعبروا عن مواساتهم لهم.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن الملاك المذكور فى (رؤ ٨ : ٢ ، ٤) والذى يضيف البخور لصلوات القديسين ليس هو كائن مخلوق، بل انه المسيح نفسه الجدير أن يقوم بهذا العمل، لأنه وحده الوسيط (١تى ٢ : ٥) وسيجئ الكلام عن ذلك بالتفصيل أثناء كلامنا عن الأصحاح الثامن.

الترونية الجديدة

نلاحظ جيداً أن الذين يرثون الشيوخ فقط، لأن لهم نصيب فى الشراء والفداء، أما الكائنات الحية الأربعة فلا يشتركون فى التروية كما سبق ورأينا، لأنه ليس لهم نصيب فى الفداء ولا يحملون أى علامة للفداء فى كل المواضع التى جاء ذكرهم فيها فى هذا السفر، لأنهم

الممثلين لتنفيذ الأحكام القضائية كما سبق ورأينا.

وكما سبق وذكرنا في الحاشية أن هذه الترتيما جاءت هكذا «لأنك نبحت واشتريت لله بدمك» وحذف الضمير «نا» us إنما ليرينا أن التركيز هو على الخروف المستحق أكثر من بركة الشراء والفداء، فهم يعلنون استحقاقات القادى وعظمته أكثر من بركات الفداء نفسها. فالتركيز هنا على الشخص الذى فداهم، لأن السماء كلها مشغولة بالخروف المستحق. وفى واقع الأمر أن المشغولية بالقادى أكثر من المشغولية بالبركات لهو أسمى أنواع السجود.

وبعد ذلك تجى كلمة «وجعلتهم» بدلاً من «وجعلتنا» وهذا فى تمام الانسجام والتوافق مع الحق المعلن فى صلوات القديسين. فالشيوخ هنا إنما يعبرون لا عن أنفسهم فقط، وإن كانت هذه الترتيما تخصهم، بل ينشغلون بالآخرين أيضاً. فهم يتكلمون عن القديسين الذى تقدم صلواتهم، وهكذا نراهم مشغولين بهؤلاء فيرنمون للرب لأجل صلاحه تجاه القديسين الذين على الأرض. فهؤلاء القديسون الذين على الأرض وإن كانوا يجتازون فى وسط الأحكام القضائية، ويلاقون الاستشهاد، لكنهم سيملكون على الأرض عندما يملك المسيح، وسيكون لهم نصيب فى القيامة الأولى. وهؤلاء القديسون هم الذين نراهم فى الأصحاح السادس كنقوس تحت المذبح (رؤ ٦ : ٩ - ١١) أو واقفين على البحر الزجاجى المختلط بنار (رؤ ١٥ : ٢) وفى (رؤ ٥ : ٤ - ٦) نجد إتمام هذه الحقيقة التى يعبر عنها الشيوخ بالنسبة لهؤلاء القديسين إذ سيملكون مع المسيح على الأرض، فنقرأ «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً (هؤلاء هم الشيوخ الأربعة والعشرون الذين قيل عنهم فى (رؤ ١٩ : ٧) أنهم عروس ومدعوين إلى عشاء عرس الخروف). ورأيت نقوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله (وهؤلاء هم شهداء النصف الأول من الأسبوع الذين نرى نفوسهم تحت المذبح فى رؤ ٦ : ٩ - ١١) والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم وهؤلاء هم شهداء النصف الثانى من الأسبوع والذين نراهم واقفين على البحر الزجاجى المختلط بالنار حيث يقال عنهم أنهم الغالبين على الوحش وعلى صورته) فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة».

وهكذا فهاتان الفئتان من القديسين سيتألمان أثناء أسبوع الضيق وسيكون لهما نصيب فى القيامة الأولى، وستتحدان مع الأربعة والعشرون شيخاً ويملكون مع المسيح على الأرض ألف

سنة. فالشيوخ إنما يعبرون ليس عن أنفسهم أن الرب اشتراهم فقط بل اشترى آخرين أيضاً، وهؤلاء الآخرون سيكون لهم امتياز أعظم، ليس كرعايا الملكوت الذين سيملك عليهم الرب يسوع المسيح، بل سيكونون ملوكاً يملكون مع المسيح على الأرض.

وعلى هذا فالشيوخ الذين فى السماء علاوة على تمتعهم بالخروف لكنهم لا ينسون فى نفس الوقت القديسين الذين على الأرض، فهم يعلنون اهتمام الله الشديد وعمل نعمته على الأرض تجاه هؤلاء الذين يتألمون على الأرض فى الفترة المتوسطة ما بين الاختطاف والظهور. فالشيوخ يسروا بأن يعلنوا بركة المقديين الذين على الأرض «وجعلتهم لإلهنا ملوكاً وكهنة فسيملكون على الأرض»^(١) بمعنى أننا سنملك على الأرض من المجال السماوى.

وهنا يجدر الإشارة إلى ملكوت الآب وملكوت ابن الإنسان، فيمثل ملكوت الآب الدائرة السماوية التى يملك منها القديسون السماويون على الأرض، والذي أشار إليه الرب يسوع المسيح بالقول «حينئذ يضى الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم» (مت ١٣ : ٤٣) ومن هو الشمس إلا الرب يسوع المسيح (ملا ٤ : ٢) فالمؤمنين السماويين الممجدين سيكونون مثل الرب يسوع فى المجد كما يذكر الرسول بولس «متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم معه فى المجد» (كو ٣ : ٤). أما ملكوت ابن الإنسان فيمثل الدائرة الأرضية والتى فيها سيتمتع القديسون الذين حفظوا فى الضيقة، وقيل عنهم فى الأصحاح السابع «هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم فى دم الخروف» (رؤ ٧ : ١٤) هؤلاء هم الأمم الذين قبلوا بشاراة الملكوت، ومعهم أيضاً اليهود المرموز إليهم بالـ ١٤٤ ألف من أسباط إسرائيل الاثنى عشر. هؤلاء وأولئك سيتمتعون بالبركات الأرضية الألفية حيث سيجلس كل واحد تحت كرمته وتحت تينته (مى ٤ : ٤ ، زك ٣ : ١٠) أما الذين سيملكون مع المسيح على الأرض ومجالهم ملكوت الآب يقال عنهم «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً» (رؤ ٢٠ : ٤) فالذين فى ملكوت الآب سيجلسون على العروش الذهبية، أما الذين سيكونون فى ملكوت ابن الإنسان سيجلسون تحت الكرمة وتحت التينة. الذين فى ملكوت الآب هم الملوك، أما الذين فى ملكوت ابن الإنسان فهم رعايا الملكوت.

(١) over the earth وليس on the earth فكلما على الأرض هنا تعنى المجال الذى يملكون منه وليس المكان.

ونلاحظ أن ملكنا يستمد صفته من مثالنا الرب يسوع المسيح الذي ارتبطنا به، فيقال عن المسيح أنه على رتبة ملكي صادق، أى ملك وكاهن، وسيجلس على كرسيه ملكاً وكاهناً (زك ٦: ١٣). ونحن الذين ارتبطنا بالمسيح سنملك معه على نفس الرتبة ملوكاً وكهنة يالها من نعمة.

ونلاحظ أن الكلمة المستخدمة في الترنيمة الجديدة هي الشراء وليس الفداء وهذا في تمام المناسبة مع طابع سفر الرؤيا الذي يتميز بالقضاء والدينونة، فبحق الشراء المسيح سيدين وهذا ماسبق وذكرناه.

ونلاحظ أيضاً أن الترنيم في سفر الرؤيا خاص بالشيوخ فقط، ولانقرأ في السفر أن الملائكة يرنمون. فأول ترنيمة مسجلة في الكتاب نجدها في سفر أيوب وترنمت بها الملائكة عندما خلق الله الأرض فنقرأ «عندما ترنمت كواكب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله» (أى ٣٨ : ٧) فترنيمتهم خاصة بمجد الله الذي ظهر في الخليقة، لكن بعد السقوط لانقرأ في الكتاب أن الملائكة ترنم لكن نقرأ أنهم يسبحون. وهناك فارق بين التسبيح والترنيم، فالتسبيح هو اللهج بعظمة الله وسموه الفائق وجلاله وحكمته وقوته وما إلى ذلك، أما الترنيم فهو مرتبط بالفداء من الخطية ومن إبليس. وعلى هذا فالملائكة لا يرنمون لأنهم لم يقدوا، لكن الذين فدوا هم المؤمنين الذين عاشوا في الخطية وكانوا تحت سيطرة الشيطان، وقد حررهم الرب من الخطية ومن إبليس. وعلى هذا فالملائكة تسبح ولا ترنم، أما المؤمنون فيرنمون ويسبحون في نفس الوقت.

وأول ترنيمة رنمها الإنسان في الكتاب نجدها في سفر الخروج سفر الفداء (خر ١٥ : ١ - ١٩) فالخلاص على أساس الفداء الذي صنعه الرب في (خر ١٤) هو الذي كون مادة هذه الترنيمة. وتسمى الترنيمة في أصحاحنا بالترنيمة الجديدة، لأن الترنيمة القديمة الخاصة بالخليقة قبل السقوط هي التي ترنمت بها الملائكة، أما الترنيمة الجديدة فهي خاصة بالفداء بعدما حدث السقوط، فالمؤمنون يرنمون الترنيمة الجديدة ليس بسبب الفداء الرمزي الذي تم بذبح خروف الفصح وعبور البحر الأحمر، لكن الفداء الحقيقي الذي تم بموت المسيح على الصليب.

ونحن لانقرأ عن ترنيم في الأصحاح الرابع، لأن موضوع السجود فيه هو الله الخالق. لكن في الأصحاح الخامس نجد الرب يسوع المسيح الفادي، ومن هنا ظهر الترنيم، لأن الترنيم

مرتبط بالفداء الذي أتمه الخروف الذي ذبح.

وفي (رؤ ١٥ : ٣) نجد ترنيمة موسى، وترنيمة الخروف متحدتين معاً. ونرى فيهما طرق الله في الماضي مع شعبه إسرائيل ووقت النعمة الحاضر مع الكنيسة من خلال الخروف الذي ذبح.

القسم الرابع : الخروف المذبوح يقدم له السجود من الملائكة وكل الخليقة

(ع ١١ - ١٤)

«ونظرت وسمعت^(١) صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف^(٢) قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبد. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين. والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحى إلى أبد الأبد^(٣)، (ع ١١ - ١٤).

إن الكلمتين «نظرت وسمعت» تشيران إلى سرعة انتباه الرائي، حيث يتصدر الملائكة هذا المشهد السماوى، كما أن المكان الذي يشغلونه غاية في الأهمية، وله دلالة الروحية. ففي الأصحاحين الرابع والخامس نجد حقائق مباركة خاصة بنا بالارتباط مع الملائكة، فيشغل الملائكة مركزاً هاماً وأولياً بالنسبة للخليقة. وعندما خلق الرب الأرض يقال عن الملائكة أنها «ترنمت كواكب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله» (أى ٣٨ : ٧) معنى هذا أن الملائكة كانوا

(١) وردت كلمة «رأيت» حوالى ٤٤ مرة في السفر، ووردت كلمة «سمعت» حوالى ٢٧ مرة. ونجد الكلمتين متحدتين معاً في أول السفر وفي آخره، وفي آخر مرة تروى مرتين لتؤكد أنه رأى هذه الأشياء وسمعها (رؤ ٢٢ : ٨). معنى هذا أن شهادة يوحنا لهذه الأمور المباركة التى رآها وسمعها حقيقية وفعلية. فالرؤى التى رآها كانت فعلية، والأصوات التى سمعها كانت حقيقية أيضاً.

(٢) يختلف ترتيب أعداد الملائكة التى رآها كل من يوحنا ودانيال، فيذكر يوحنا الربوات أولاً ثم الألوف، ويذكر دانيال الألوف أولاً ثم الربوات (دا ٧ : ١٠) ويرجع هذا إلى أن المجال الذى رآه يوحنا أوسع مدى من المجال الذى رآه دانيال، فمجال دانيال هو المجال الأرضى، أما المجال الذى رآه يوحنا فهو المجال السماوى والأرضى ولهذا جاء ذكر الربوات قبل الألوف فى الرؤيا.

(٣) عبارة «الحى إلى أبد الأبد» لا وجود لها فى الأصل. انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى. وقد أجمع أهل الثقة والدارسين لكلمة الله أن وضعها هنا مضعف للمعنى المقصود، وذلك لأن السجود والعبادة المقدمين لله فى هذا الأصحاح غير مقدمين لله كخالق أو كالأزلى والأبدى وإنما لله كالجالس على عرش القضاء والدينونة، ويسوع المسيح كالخروف المذبوح الذى أعطيت له كل الدينونة.

موجودين قبل خلق الأرض، بدليل أنهم ترنموا وحتفوا عند خلقها. وفي (كو ١: ١٦) نقرأ أن الرب يسوع خلق السیادات والریاسات والسلطین (أى الطبقات المختلفة من الملائكة) الموجودين الآن فى السماء. معنى هذا أن الله خلق الملائكة قبل الإنسان. وفى العهد القديم عندما كان الله يريد أن يرسل رسالة إلى الإنسان كان يستخدم الملائكة كوسطاء. وقد أعطى الله الناموس بترتيب ملائكة (أع ٧: ٥٣).

وفى (رؤ ٤) رأينا الله جالساً على عرشه كالخالق بالعلاقة مع الأرض والخلیقة، وهذا مانراه فى قوس قزح الموجود حول العرش. كما أن هذا العرش يحاط بالكائنات الحية الأربعة التى تحمل صفات السرافیم كما جاء الكلام عنهم فى (إش ٦)، والكروبییم كما جاء الكلام عنهم فى سفر حزقیال (حز ١ ، ١٠). ولانجد ذكر للملائكة. ولنلاحظ جيداً الترتیب فى الأصحاح الرابع، فهناك العرش فى الوسط، وفى وسط العرش الكائنات الحية الأربعة، كما أنهم حول العرش أيضاً، أى أن الكائنات الحية الأربعة التى تحمل صفات الملائكة فى الدائرة الداخلية. أما فى الدائرة الخارجية نجد العروش التى يجلس عليها الشيوخ الذين هم صورة للمؤمنين المجددين من العهد القديم والجديد. وفى نظام الخلیقة الملائكة لهم المكان الأعلى، فهم فى علاقة أعلى ومكان أقرب من الإنسان. وفى (خر ٢٥) نرى الكروبییم فوق التابوت الذى يمثل كرسي الرب أو عرش يهوه، أى أنهما مرتبطان بالعرش. ولأن الأصحاح الرابع يتكلم عن الله كالخالق فى علاقته بالأرض والخلیقة فتجئ الكائنات الحية الأربعة التى تحمل صفات الملائكة فى مكان أقرب إلى العرش من الشيوخ، لأن الأصحاح يتكلم عن الله كالخالق فى علاقته بالخلیقة، وليسوا فى مكان أقرب لأنهم يمثلون الكنيسة كما يعتقد البعض وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.

أما فى الأصحاح الخامس فنرى الرب لا كالخالق لكن كالفادى، فنحن نرى الخروف القائم كأنه مذبح. هنا نجد الاختلاف فى الترتیب، فيظل العرش كما هو فى الوسط، وفى وسط العرش الكائنات الحية الأربعة وفى وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبح. فالكائنات الحية هنا لاتمثل الملائكة لأننا فى (ع ١١) نقرأ عن الملائكة كطیفة أو كمجموعة منفصلة ومتميزة عن الكائنات الحية وعن الشيوخ، ومكانها حول العرش. فالكائنات الحية تتحد مع الشيوخ ويكونون الدائرة الداخلية الأقرب حيث يكونون مرتبطين بالعرش مباشرة. أما الملائكة فنراهم فى الدائرة الخارجية. نستنتج من هذا أن بسبب عمل القداء قد أخذ المفديون مركزاً أعظم من

مركز الملائكة بالنسبة للعرش. يالها من نعمة رفعت نسبة المؤمنين عن الملائكة.

ونلاحظ دقة المکتوب، فالملائكة يقولون، بينما الشيوخ يرنمون. وهنا يأتي أهمية الوحي اللفظي Verbal inspiration ففي الوقت الذي يعرف فيه الملائكة الخروف القائم كأنه مذبوح لايقدر أن يرنموا ويقولوا «الذي ذبح لأجلنا». فلا نقرأ في الكتاب أن الرب أحب الملائكة ولا أن الملائكة يحبون، لكن المؤمنون فقط هم الذين امتلكوا طبيعة الله المكتوب عنه «الله محبة». فقد عرف المؤمنون محبة الله ومحبة الابن ومحبة الأب. فقد مات المسيح لأجلهم، ولم يمت المسيح عن الملائكة، وهو الذي أحبهم وقد غسلهم من خطاياهم بدمه. ومن هنا يجي الاختلاف فنحن نرنم Sing أما هم فيقولون Saying ولا نقرأ في سفر الرؤيا أن الملائكة يرنمون Sing فنحن نرنم له أما الملائكة فتتكلم عنه. فتصوت الملائكة بصوت عال للخروف المذبوح، لكنهم لا يرنمون لأنهم لم يشتروا بدم المسيح. فهم مشغولون فقط بقوة الله، لكن نحن الذين كنا خطاة وكنا محتاجين إلى الشراء والفداء بدم المسيح لذلك نرنم له، الترنيمة الجديدة. فتتكلم الملائكة عن استحقاقاته، لكنهم لا يرنمون. نحن نرنم بعمق، ويغمرنا الفرح المتزايد بسبب دم المسيح الذي اشترانا وفدانا.

وهكذا تتبع من الملائكة تلك التسبحة السباعية الجميلة «القدرة. الغنى. الحكمة. القوة. الكرامة. المجد. البركة» كما أنهم يسبحون في الأصحاح السابع بنفس التسبحة السباعية أيضاً وإن اختلف الترتيب واستبدلت بعض الكلمات مع هذا الاختلاف، فلأن الأصحاح الخامس موضوعه الأساسي الخروف المذبوح الذي هو موضوع الشهادة فليس هناك تخصيص للملائكة بالنسبة لعلاقتهم بالخروف. بينما في الأصحاح السابع ترد كلمة «إلهنا» فهو إله الملائكة والناس أيضاً، لكنه لم يقد أو يشتر الملائكة (أنظر رؤ ٧ : ١٢).

ونرى في هذه التسبحة السباعية تعبيرات عظيمة تقدمها الملائكة لخالقها، فهي تتضمن أكمل وأتم الحمد للخالق العظيم من خلأته والخروف المستحق لكل حمد وتسبيح.

[١] القدرة : وتذكر أولاً لأن الظروف تستدعي ممارستها حالاً وبون تأخير أو انتظار. والقدرة في مفهومها الواسع صفة خاصة به وحده. لقد عامل الناس الأشرار الرب يسوع كملك ضعيف، بل ومجذف ومضل، وكل المعجزات التي عملها نسبوها بكل أسف للشيطان وليس له. لكن ها هي الملائكة تعطيه القدرة التي هي من حقه وحده.

[٢] **الغنى :** ويعنى الغنى أن كل ما فى الكون هو من حقه، لأن الأرض وملؤها له. فهذا الذى كان فى نظر الناس فقيراً، كان فى نظرهم مجرد نجار فى الناصرة، لم يكن له أين يسند رأسه، كان يذهب إلى الجبل ليبيت، عندما شرف أرضنا لم يكن له مكاناً فى البيت، فولد فى المزود، عندما قصد أن يدفع الجزية لم يكن فى جيبه عملة، لقد قيل عنه أن نساء آخر كثيرات كن يخدمنه من أموالهن (لو ٨ : ٣) وقد قال الرسول بولس عنه أن المسيح افترق وهو غنى لكى نستغنى نحن بفقره. لكن ها هو يعلن عنه أنه وحده له الغنى، بل غناه لا يستقصى.

[٣] **الحكمة :** وتعنى أن كل طريقه تتميز بالحكمة والفهم. إن حكمة هذا العالم جهالة فى نظره. لقد نظروا إلى تعاليمه على أنها جهالة، ولاسيما حقيقة الكرازة بصليبه. فقد كان الصليب عثرة بالنسبة لليهود وجهالة بالنسبة لليونانيين (١كو ١ : ٢١ - ٢٩) لكن جهالة الله فى نظر هؤلاء الحكماء هى عين الحكمة، وقد صار للمؤمنين حكمة.

[٤] **القوة :** التى تقدر أن تنفذ ما هو مخطط ومصمم، وفى مقورها أن تتممه على أكمل وجه. لكن هذه القوة لم يستطع أن يميزها الإنسان الطبيعى، فقد استهزأ به الأعداء قائلين «خلص آخرين وأما نفسه فما قدر أن يخلصها». إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فتؤمن به (مت ٢٧ : ٣٩ - ٤٣). لكن ها هى الملائكة تعترف بقوته، وأنه وحده الذى فى مقوره أن يزيح الشر والأشرار، بل كل جيوش العالم سيبيدها بنفخة فمه.

[٥] **الكرامة :** وتشير إلى ما هو عام، ومن يستحق هذه الكرامة غيره. لقد استهزأ الناس به، واحتمل كل السخرية والاستهزاء، لقد بصقوا فى وجهه، وألبسوه ثوب الأرجوان، ووضعوا القصبه فى يده. وكل هذا كناية عن الاستهزاء والسخرية به. فقد كان العار والخزى من نصيبه فى هذا العالم. ومع أن مجده الأبدى كان يشع من وجهه لكن الإنسان لم يميز ذلك، فقد كان محتقراً ومخنولاً من الناس، وكمستر عنه وجههم، محتقر ولم يعتنوا به. أى لم يكن له فى نظرهم أى اعتبار أو تقدير أو كرامة. لكن ذاك الذى مرة أمين واحتقر هو وحده الذى له الكرامة، وسيعرف الناس مستقبلاً من هو هذا الشخص الذى احتقروه وسيكرمونه غصباً عنهم. وذلك عندما يستعلن بالمجد والقوة وعلى رأسه تيجان كثيرة.

[٦] **المجد :** فهو فى شخصه له المجد.

[٧] **البركة :** وتعنى أن كل بركة تخصه، وكل سعادة هو مصدرها. لقد صب الناس كل

لعناتهم عليه، وعلقوه على خشبة. ومكتوب أن المسيح صار لعنة لأجلنا. لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لكن هذا تم لكى تصل إلينا البركة.

« وكل خليفة مما فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر ... »

نجد هنا أن الكائنات الحية الأربعة تضع ختمها وتقول آمين، لكن الشيوخ يخرون ويسجدون. فالخليفة الواسعة فى كل أجزائها تعلن التكريم والتعظيم فيعلنون هذه التسبحة الرباعية الجميلة قائلين « البركة والكرامة والمجد والقوة » وهكذا تتحد الأرض مع السماء لتعلن مدحها لذاك الجالس على العرش والخروف فكل ما فيه نفس سيتحد فى تعظيم الله والخروف، والكائنات الحية التى تمثل صفات الله فى القضاء الذى سينفذ بواسطة الملائكة ينظرون إلى النهاية المباركة. فيضيفون بالقول « آمين » بينما الشيوخ يخرون ويقدمون الكرامة والاحترام والوقار. فبعد أن رنم الشيوخ المجدون فى السماء ترنيمتهم الجديدة وضربوا على قيثاراتهم الذهبية لم توجد عندهم كلمات أخرى، فسقطوا على وجوههم فى سجود صامت. فمع أن لهم الآن لغة سماوية وأفواها كاملة، إلا أنهم لم يجدوا الكلمات التى تعبر عن أمجاد ما يرونه، وهذا يرينا عظمة مجد الرب يسوع بالنسبة لهم، وكما ستمتلئ قلوبهم به.

ولنلاحظ أن عبارة المجد ومجدك جاءت ٨ مرات فى الخمس عشرة تسبحة المذكورة فى سفر الرؤيا على النحو التالى (رؤ ١ : ٦ و ٤ : ٩ ، ١١ و ٥ : ١٢ ، ١٣ و ٧ : ١٢ و ١٥ : ١٤ و ١٩ : ١) ومن يستحق المجد غيره، وهناك فى سفر الرؤيا ١٥ تسبحة على النحو التالى :

(١) « الذى أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبية، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين » (رؤ ١ : ٦).

(٢) الكائنات الحية الأربعة لم تكف نهراً و ليلاً عن تقديم المجد والكرامة والشكر للجالس على العرش الحى إلى أبد الأبدين، (رؤ ٤ : ٩).

(٣) الشيوخ يخرون قدام الجالس على العرش ويسجدون للحى إلى أبد الأبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين « أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك خلقت كل الأشياء وهى بإرادتك كائنة و خلقت ». (رؤ ٤ : ١٠ ، ١١).

(٤) الشيوخ يترنمون الترنيمة الجديدة ويعطون الكرامة للخروف الذى ذبح قائلين « مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختمه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب

وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض» (رؤ ٥ : ٨ - ١٠).

(٥) «ربوات وألوف الملائكة الذين حول العرش يقولون بصوت عظيم مستحق هو الخروف المنبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة» (رؤ ٥ : ١١ ، ١٢).

(٦) «وكل خليفة مما فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين». (رؤ ٥: ١٣).

(٧) الأمم الذين أتوا من الضيقة العظيمة الواقفين أمام العرش بالثياب البيض وسعوف النخل «يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف» (رؤ ٧: ٩ ، ١٠).

(٨) «وجميع الملائكة ... والشيوخ والحيوانات الأربعة خروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين أمين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين أمين» (رؤ ٧ : ١١ ، ١٢).

(٩) عندما بوق الملاك السابع ليعلن أن ممالك العالم قد صارت لربنا ومسيحه خر الشيوخ على وجوههم وسجدوا لله «قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شئ الكائن والذي كان والذي يأتى لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت ...» (رؤ ١١ : ١٦ - ١٨).

(١٠) شهداء الضيقة العظيمة الواقفين على البحر الزجاجى ومعهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى وترنيمة الخروف قائلين «عظيمة وعجيبة هى أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شئ عادلة وحق هى طرقك ياملك القديسين (الأمم). من لا يخافك يارب ويمجد اسمك. لأنك وحدك قنوس. لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت» (رؤ ١٥ : ٢ - ٤).

(١١) «ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون لأنك حكمت هكذا لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دماً ليشربوا لأنهم مستحقون» (رؤ ١٦ : ٥ ، ٦).

(١٢) «... المنبوح قائلاً نعم أيها الرب الإله القادر على كل شئ» (رؤ ١٦ : ٧).

(١٣) صوت عظيم من جمع كثير فى السماء قائلاً «هللوا الخلاص والمجد والكرامة

والقدرة للرب إلهنا. لأن أحكامه حق وعادلة. إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض
بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها» (رؤ ١٩ : ١ - ٢).

(١٤) الشيوخ والكائنات الحية الأربعة سجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين
هللوا» وهم في ذلك يصادقون على ما قاله الجمع الكثير. (رؤ ١٩: ٤)

(١٥) «صوت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللوا
فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء» (رؤ ١٩ : ٦).

الأصاحاح السادس

اقسام الأصاحاح :

واضح كل الوضوح أن هذا الأصاحاح ينقسم إلى الأقسام الستة الآتية :

- ١ - الختم الأول : الجالس على الفرس الأبيض. (ع ١، ٢)
- ٢ - الختم الثاني : الجالس على الفرس الأحمر. (ع ٣، ٤)
- ٣ - الختم الثالث : الجالس على الفرس الأسود. (ع ٥، ٦)
- ٤ - الختم الرابع : الجالس على الفرس الأخضر (الباهت). (ع ٧، ٨)
- ٥ - الختم الخامس : نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة. (ع ٩ - ١١)
- ٦ - الختم السادس : قوات السماء تتزعزع. (ع ١٢ - ١٧)

مقدمة الأصاحاح :

[١] لقد عرفنا فيما سبق أن الأصاحاحين الرابع والخامس بمثابة مقدمة للقسم الثالث من سفر الرؤيا، ففيهما رأينا الله الجالس على العرش الذي يخرج منه البرق والرعود والأصوات، وأن كل شيء قد سلم ووضع في يدي الخروف الذي ذبح. ورأينا الضمان والبركة الكاملة التي يتمتع بها القديسون السماويون الذين نقلوا من مشهد التجربة والقضاء الذي سيقع على الأرض. وعرفنا أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة. لكن بدء من الأصاحاح السادس يبدأ العمل المباشر في تنفيذ الأحكام القضائية، أي يبدأ العمل التنفيذي للقسم الثالث.

[٢] لنلاحظ أن عبارة «بعد هذا» قد ذكرت مرتين في العدد الأول من الأصاحاح الرابع كما ذكرت في الأصاحاحات (٧ : ٩ و ١٥ : ٥ و ١٨ : ١ و ١٩ : ١). ولوقارنا هذا بما جاء في (تك ١٥ : ١، ٢٢ : ١) لعرفنا أنها تربط ما بين مجموعة من الحوادث قد حدثت قبلها، ومجموعة من الحوادث ستحدث بعدها.

[٣] ونحن نتابع القسم الثالث من سفر الرؤيا نجد أن هناك ثلاث مجموعات من الأحكام

القضائية وهي الختم السبعة والأبواق السبعة والجامات السبعة. وهذه الأحكام ستأخذ مكانها ما بين الاختطاف والظهور، وهي فترة الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال السبعين وهذا الأسبوع ينقسم إلى قسمين، كل قسم ثلاث سنين ونصف. وقد أطلق ربنا المعبود في نبوته الشهيرة والمذكورة في الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى على القسم الأول أو النصف الأول اسم «مبتدأ الأوجاع» (مت ٢٤ : ٨). وعلى النصف الثاني «الضيق العظيم» (مت ٢٤ : ٢١) وهذه الضيقة العظيمة ستكون أقسى وأشد فترة في تاريخ العالم. وكما قال سيدنا «ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون» (مت ٢٤ : ٢١). وفي أثناء هذا الأسبوع الأخير سيقوم الرب له شهادة ممثلة في البقية اليهودية التي ستتركز ببشارة الملكوت، أي بالمسيح الملك الآتي ليملك على العالم (مت ٢٤ : ١٤) وستؤمن بكرازتهم مجموعة من الأمم.

[٤] سبق ورأينا أن سفر الرؤيا هو سفر السباعيات، وما أمامنا في الأصحاحات من السادس إلى السادس عشر سباعيات ثلاث، هي سباعية الختم وسباعية الأبواق وسباعية الجامات. ومنها يتكون قلب سفر الرؤيا. وكل سباعية تنقسم إلى قسمين، الأربعة الأولى من كل سباعية تكون قسماً، والثلاثة الأخيرة من كل سباعية تكون قسماً. وكما أنه بين الختم السادس والسابع جملة اعتراضية تكون الأصحاح السابع. وما بين البوق السادس والسابع جملة اعتراضية تكون الأصحاحات ١٠ ، ١١ : ١ - ١٤ وما بين الجام السادس والسابع جملة اعتراضية تكون الأعداد ١٣ - ١٥ من الأصحاح السادس عشر.

[٥] يجب أن ندرك أن النبوة لها صلة بالأرض وبالشعب القديم وبالأمم، أما الكنيسة فهي جسد المسيح السماوي وعروسه السماوية والمرتبطة به في السماء، لذلك فهي خارج نطاق المعاملات النبوية بدءاً من الأصحاح الرابع. ولذلك من يحاولون أن يطبقوا الحوادث المذكورة في الأصحاح السادس وما يليه على حوادث حدثت في التاريخ الماضي حيث توجد الكنيسة على الأرض إنما هو تفسير خاطئ. علاوة على أن الأصحاح السادس وما يليه سيتم بعد هذا أي بعد اختطاف الكنيسة من الأرض إلى السماء.

[٦] الأحكام القضائية وهي الختم والأبواق والجامات، لن تنفذ بواسطة الرب شخصياً، إنما تنفذ عن طريق أعمال العناية. فلن يمارس الرب القضاء شخصياً إلا عند ظهوره

واستعلانه في نار لهيب، وهذا نراه في الأصحاح التاسع عشر. وأن هذه الأحكام القضائية ليست متزامنة بل متعاقبة. وتغطي الختم فترة أكبر من الزمن، أما الأبواق فهي أكثر شدة في صفتها من الختم، أما الجامات فهي أشدها وإن كانت الفترة التي ستسغرقها أقل بكثير من الختم والأبواق. ونلاحظ أن الختم مرتبط بالخروف، والأبواق مرتبطة بالملائكة، والجامات مرتبطة بالله.

[٧] إن ما يحدث على الأرض إنما هو نتيجة فتح الختم في السماء، وواحد من الكائنات الحية الأربعة في كل ختم من الختم الأربعة هو الذي يدعو بعد فتح الختم. فإذا كانت الكائنات الحية الأربعة تمثل صفات الله وترى في السماء مرتبطة بالعرش، عرش تنفيذ القضاء يتضح من هذا أننا على أرضية أعمال العناية الإلهية المستخدمة في القضاء. فكل ما يحدث إنما يتم طبقاً لصفات العرش القضائية.

[٨] وردت كلمة «ونظرت» ست مرات في هذا الأصحاح. مرتين في الختم الأول، وأربع مرات في بقية الأصحاح. نفهم من هذا أن الرسول يوحنا كان شاهد عيان. وقد رأى عمل الخروف وهو يفتح الختم، كما أنه شاهد الأداة المستخدمة في تنفيذ القضاء.

[٩] إن كانت الخيول الأربعة بألوانها المختلفة تمثل رمزياً الأداة البشرية المستخدمة في تنفيذ القضاء لكن في نفس الوقت يجب أن نفهم أن وراء هذه الأداة المستخدمة الله نفسه، وإن كانت هذه الأداة المستخدمة لاتعرف ذلك، كما أن الكائنات الحية التي تمثل صفات الله الجالس على العرش لا يمكن أن تتحرك إلا من العرش لتعمل.

[١٠] الكائنات الحية الأربعة مرتبطة بالختم الأربعة الأولى، لكن لانقرأ عنها شيئاً في الختم الثلاثة الأخيرة.

[١١] ونحن نتكلم عن الخيول الأربعة المذكورة في الأصحاح السادس من سفر الرؤيا يجب أن نشير إلى الخيول المختلفة الألوان المذكورة في الأصحاح الأول من نبوة زكريا، والمركبات الأربعة بخيولها المختلفة الألوان والمذكورة في الأصحاح السادس أيضاً من نبوة زكريا، حيث يقال عنها أنها أرواح السماء الأربعة المرسلة من الله للجولان في الأرض (زك ١ : ١٠، ٦ : ٥) وبطبيعة الحال لا يمكن أن نقول أن الخيول المذكورة في الأصحاح الأول من سفر زكريا أو المركبات الأربعة بخيولها المذكورة في الأصحاح السادس أنها هي الخيول الأربعة المذكورة في

سفر الرؤيا . فالخيول وكذلك المركبات فى سفر زكريا إنما تشير إلى الامبراطوريات الأربعة بابل، مادي وفارس، اليونان، الرومان. لكن خيول الختم الأربعة فى سفر الرؤيا ليست كذلك، لكنها الفكرة الرئيسية سواء فى سفر الرؤيا أو سفر زكريا إنها تمثل أعمال العناية الإلهية أو الأدوات المستخدمة من الله لتنفيذ أغراضه.

[١٢] هناك توافق بين الأحكام القضائية المذكورة فى نبوة حزقيال الأصحاح الرابع عشر والختم الثانى والثالث والرابع فنقرأ فى نبوة حزقيال «لأنه هكذا قال السيد الرب كم بالحرى إن أرسلت أحكامى الرديئة على أورشليم سيفاً وجوعاً ووحشاً رديئاً ووباءً لأقطع منها الإنسان والحيوان» (حز ١٤ : ٢١) مع هذا الفارق أنه فى نبوة حزقيال الأحكام القضائية خاصة بأورشليم ومملكة يهوذا أما هنا فالأحكام القضائية خاصة بكل العالم. وإذا نظرنا إلى الختم الثانى نجد السيف وهو أول الأحكام فى نبوة حزقيال وفى الختم الثالث نجد الجوع وهذا يتوافق مع ثانى الأحكام القضائية فى نبوة حزقيال وفى الختم الثالث نجد الوحوش الرديئة والوباء وهذا يتوافق مع الأحكام الأخيرة فى نبوة حزقيال.

اتفاق اقوال الرب المذكورة فى (مت ٢٤) مع طبيعة الختم المذكورة فى هذا الأصحاح :

١ - يقول الرب «فإن كثيرين سيأتون باسمى قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين» (مت ٢٤ : ٥). ومن الواضح أن هذا التحذير لا يخص المسيحى، وليست فيه خطورة عليه. إنه فقط تحذير لأشخاص يتوقعون إتمام الرجاء اليهودى، فالمسيحى يعلم أن إيمانه تأسس على حقيقة أن المسيح جاء وصلب وبفن وقام وصعد إلى السماء. فمن يجئ ويدعى أنه المسيح فبالنسبة للمسيحى ليس بذى قيمة أو معنى عنده. لكن اليهودى قد يخدع بمثل هذا الإدعاء، لأنهم يعتقدون أن المسيح لم يأت قبلاً، والمسيح الذى رفضوه فى نظرهم واعتقادهم ليس هو المسيح. وفى الواقع إن تحذيرات المسيح عن المسحاء الكنية تشير إلى الرجاء الكائب لفترة سلام كائبة التى تراها فى الختم الأول الذى يمثله الجالس على الفرس الأبيض.

٢ - «سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب ...» (مت ٢٤ : ٦) وربما يسأل القارئ ألا تخص الحروب وأخبار الحروب الوقت الحاضر؟ الجواب بكل تأكيد كلا. لاتخص الوقت الحاضر لأن ما يقصده الرب بالحروب هنا هى التى ستحدث بعد اختطاف الكنيسة فى فترة

مبتدأ الأوجاع، وتتوافق مع الختم الثاني الذي يتكلم عن الجالس على الفرس الأحمر والراكب عليه الذي أعطى أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل الناس بعضهم بعضاً، وأعطى سيفاً عظيماً لكي ينزع السلام من على الأرض. فالفرس الأحمر كناية عن القتل وسفك الدماء.

٣ - «وتكون مجاعات» (مت ٢٤ : ٧) وهذا يتجاوب مع الختم الثالث حيث الفرس الأسود الذي يكلمنا عن المجاعات إذ تكون ثمنية القمح بدينار وثلاث ثمانى الشعير بدينار.

٤ - «الأوبئة» (مت ٢٤ : ٧) ويتجاوب هذا مع الختم الرابع حيث الفرس الباهت الذي يتكلم عن الجوع والوباء.

٥ - «حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي ...» (مت ٢٤ : ٩ ، ١٠) وهذا يتجاوب مع الختم الخامس حيث تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم.

٦ - «وأوبئة وزلازل» (مت ٢٤ : ٧) وهذه تتجاوب مع الختم السادس حيث الزلزلة العظيمة حدثت.

الجدول الآتى يلخص هذا التوافق بين (مت ٢٤) و (رؤ ٦)

الختم	الكائن	منظره	الفرس	الصورة	مت ٢٤
الأول	الأول	أسد	أبيض	المسحاء الكذبة	مت ٢٤ : ٥
الثاني	الثاني	ثور	أحمر	الحروب	مت ٢٤ : ٦
الثالث	الثالث	وجه إنسان	أسود	المجاعات	مت ٢٤ : ٧
الرابع	الرابع	نسر	باهت	الأوبئة	مت ٢٤ : ٧
الخامس	—	—	نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله		ع ٩ ، ١٠
السادس	—	—	—	زلزلة عظيمة	مت ٢٤ : ٧

الختم الأول (ع ١ ، ٢)

«وتظرت لما فتح الخروف واحداً من الختم السبعة وسمعت واحداً من الأربعة الحيوانات قائلاً هلم (وانظر)^(١) فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطى إكليلاً وخرج غالباً ولكى يغلب» (ع ١ ، ٢).

النقطة الهامة والتي يجب أن نتنبه إليها هي أن مجيئ الراكب على الفرس هو النتيجة لفتح الختم في السماء. فكان من الممكن للراكب أن يعمل مباشرة بإرادته، لكن هنا سمح لنا أن نرى أن الله هو مصدر نشاطه. ربما يكون جاهلاً بهذا، لكننا نعلم أنه ما هو إلا أداة في يد الإرادة الإلهية. ربما تكون شهوة الانتصارات هي رغبته، كما كان الحال مع نبوخذنصر قديماً. لكن الله في حكمته الإلهية غير المحدودة يعرف أن يجعل غضب الإنسان يحمده في إتمام مقاصده وأغراضه.

وبما أن الكائنات الحية الثاني والثالث والرابع مرتبطة بالختم الثاني والثالث والرابع فيكون الكائن الحي الأول هو المرتبط بالختم الأول. والكائن الحي الأول طبقاً لـ (رؤ ٤ : ٧) شبه أسد الذي يمثل الرب في صفته الملوكية كما يعلنه إنجيل متى الذي يكلمنا عن المسيح كالمملك. وإن كانوا رفضوا الملك الحقيقي فماذا ينتظرهم إلا مسحاء كذبة تتنادى بالسلام الوهمي الزائف الذي يمثل الراكب على الفرس الأبيض. وبعد فترة السلام الكاذبة هذه يجيئ الراكب على الفرس الأحمر الذي ينزع السلام من الأرض. وينطبق عليهم القول «حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون» (اتس ٥ : ٣) أو كما جاء نبوة إرميا «سلام سلام وليس سلام» (إر ١٦ : ١٤).

ونحن نعلم أن الكائنات الحية الأربعة تمثل صفات حكومة الله، فما هي حكومة الله تدعو آلة القضاء ليخرج وينفذ القضاء المسموح له من عرش الله.

(١) كلمة (وانظر) المذكورة في (ع ١ ، ٢ ، ٥ ، ٧) لا وجود لها في الأصل، لأن وجودها يفيد أن يوحنا هو المدعو لأن ينظر. لكن الكائن الحي هو الذي يدعو الأداة المستخدمة لتنفيذ القضاء. فيقول الكائن الحي هلم، وفي الحال ينفذ القضاء. وبذلك يكون النداء هلم موجهاً للفرس لكي يخرج، لأنه لو كان النداء موجهاً إلى يوحنا «هلم وانظر» ما كان هناك موجب لأن يكون كصوت رعد، سيما وأن يوحنا موجود في المشهد وناظر لما فتح الخروف الختم. وحدث الرعد هو إنذار بالعاصفة ومقدمة لحوائث.

لكن من هو الراكب على الفرس الأبيض ؟ هناك من يحاولون تطبيق الختم على أحداث تمت في الماضي، وبذلك يشوهون الحق. فيعتقدون بناء على هذا أن الراكب على الفرس الأبيض هو الرب يسوع، وأن انتصاراته هي انتصارات الإنجيل في الوقت الحاضر. صحيح أن المسيح سيأتي بعد ذلك من السماء جالساً على فرس أبيض (رؤ ١٩ : ١١) ولكن الفرس الأبيض ليس بالضرورة يتكلم عن النقاوة والبر، ولكن يتكلم عن النصر أو القوة المنتصرة. وهو كالأسد والعرش والإكليل والرموز الأخرى المستخدمة في هذا السفر بغض النظر عن الوجهة الأدبية الخاصة بأولئك الذين استخدمت هذه الرموز بالنسبة لهم. فالمسيح قيل عنه أنه أسد، وقد استعمل هذا التشبيه بالنسبة لإبليس. وقيل عن الشيطان أن له تيجان (رؤ ١٢ : ٣) فالتشبيه في حد ذاته بالأسد والتاج إنما يفهم بالنص المرتبط به. وإذا نظرنا إلى هذه الرؤيا باعتبار أنها تشير إلى الماضي إلى نصررة الإنجيل وانتشاره فمن الواضح أنه عندما يجلس المسيح على الفرس الأبيض كما في (رؤ ١٩) فذلك يكون للقضاء والدينونة، وهل بشارة الإنجيل التي هي بشارة النعمة تتفق مع طابع الختم التي هي عبارة عن الأحكام الصارمة التي ستقع على الأرض؟ علاوة على ذلك لماذا نفرق بين الختم الأول وبقيّة الختم مع أن الختم كلها عبارة عن أحكام قضائية. أضف إلى ذلك أن الختم تدرج تحت القسم الثالث من سفر الرؤيا الذي يبدأ بما «لا بد أن يصير بعد هذا» أي بعد انتهاء تاريخ الكنيسة كشاهدة على الأرض، وبالتالي باختطاف الكنيسة تنتهي بشارة النعمة وتبدأ كرازة جديدة هي بشارة الملكوت، أي المناداة بالمسيح كالمملك الذي سيأتي ويظهر الأرض من الشر والأشرار بالقضاء، ويملك بالقوة والمجد.

وهناك عدة فوارق بين الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا وبين الجالس على الفرس الأبيض المذكور في (رؤ ١٩) تلخصه في الآتي :

[١] لا يذكر عن الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا أنه خارج من السماء، أما الجالس على الفرس الأبيض المذكور في (رؤ ١٩) فيقال عنه أنه خارج من السماء.

[٢] لا توجد إشارة أو لقب يستدل منه على الرب يسوع في الختم الأول، أما في (رؤ ١٩) فنجد ألقاب متعددة خاصة بالرب يسوع، فهو يدعى أميناً وصديقاً، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، ويدعى اسمه كلمة الله، وله على ثوبه وفخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب

الأرياب.

[٣] يقال عن الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا أنه أعطى إكليلاً لكن لا يذكر عن المسيح أنه أعطى إكليلاً أو أكاليل لكن على رأسه تيجان كثيرة، ويختلف الإكليل عن التاج.

[٤] الراكب على الفرس الأبيض في (رؤ ١٩) يتبعونه الأجناد الراكبين على خيل بيض، لكن الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا في (رؤ ٦) لا يذكر أنه يتبعه أجناد، بل يتبعه بعد ذلك الجالس على الفرس الأحمر والجالس على الفرس الأسود والجالس على الفرس الباهت.

[٥] الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا في (رؤ ٦) يقال أن معه قوس، أما الجالس على الفرس الأبيض المذكور في (رؤ ١٩) فالسيف المأخوذ من الحديد خارج من فمه (رؤ ١٩ : ١٥).

[٦] عندما يجيئ الرب يسوع ليجيئ وقوس في يده، لكن قضيب من حديد يرفع به الأمم (رؤ ١٩ : ١٥).

[٧] أن المسيح لا ينشر إنجيل نعمته بالقوة بالقوس أو بأية أداة حربية، بل يجذبهم بالمحبة والنعمة فقط. فبالمحبة والنعمة يخضع كبرياء الإنسان ويكسب الناس بهما.

نخلص مما سبق أنه لا يمكن أن يقال بأي حال من الأحوال أن ما جاء في مز ٤٥ و رؤ ١٩ عن المسيح يتجاوب مع الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا فمز ٤٥ و رؤ ١٩ يشيران إلى الرب يسوع المسيح عند ظهوره بالمجد والقوة، أما الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشير إلى الرب يسوع.

هناك صورتان أو رمزان يستخدمان في الكتاب للتعبير عن القوة والسيادة، ويجب التفريق بينهما. فيستخدم الفرس كرمز للقوة المنتصرة في إخضاع الأعداء، أما العرش فيستخدم للتعبير عن السيادة. وهكذا نجد الفرس الأبيض المذكور في (رؤ ١٩) يشير إلى الرب يسوع الذي سيستخدم قوته في إخضاع أعدائه، ونتيجة القضاء على الأعداء تجيئ السيادة التي نراها في العروش المذكورة في (رؤ ٢٠) وعلى هذا فالفكرة المتضمنة هنا في الفرس الأبيض هو النصر والسيطرة، فالراكب على الفرس الأبيض هنا سيحرز انتصارات عظيمة وإراقة دماء. ولم يفكر لنا الروح القدس من أي قطر أو من أي جزء من الأرض سيظهر هذا الراكب على الفرس الأبيض، ويبدو كما يرجح كثير من المفسرين أنه الوحش الروماني.

«وله قوس»

ومما تجدر ملاحظته أنه لا يذكر عن القوس هنا أن به سهام، وهذا يدل على أنه لا توجد حروب دموية، لأن الحروب الدموية تستخدم فيها السهام. وهذا ما سيكونه الرب عند ظهوره، حيث يقال عنه «ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق» (زك ٩ : ٢٤).

لقد ذكر عن الراجعين من السبي الذين بنوا سور أورشليم أن لهم سيوف ورماح وقسي (جمع قوس) (نح ٤ : ١٣) فيستخدم السيف في المعارك حيث يواجه الشخص نظيره ويحاربه يداً بيد، أما الرمح فيستخدم للمسافات القريبة، أما القوس فيستخدم للمسافات البعيدة. وبطبيعة الحال يكون القوس أقل ضرراً من السيف والرمح، وهذا يعزز فكرة الانتصارات التي سيحرزها هذا المحارب بدون إراقة دماء.

ولا يقال شيء عن نشاط هذا المحارب، فهو لم يستخدم قوسه مثلاً نقرأ عن الرب يسوع الذي يقال عنه «نبك المستونة في قلب أعداء الملك» (مز ٤٥ : ٥) وأيضاً «ياكل أمماً مضايقيه ويقضم عظامهم ويحطمهم بسهامه»^(١) (عد ٢٤ : ٨) وأيضاً «ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق...» (زك ٩ : ٨) لكننا لانقرأ هنا شيئاً عن الراكب على الفرس الأبيض سوى عبارة «ومعه قوس» فلا نقرأ عن عمل القوس أو الاستعداد للعمل مما يدل على إحراز نصرته سريعة غير دموية.

«وقد أعطى إكليلاً»

وهذا إكليل نصرة قد منح له من الإنسان في ختام انتصاراته التي أحرزها، أي أن الإنسان قد سلم واعترف بانتصاراته وسيادته. وربما يشير هذا الإكليل على أنه فعلاً لم يكن من بيت ملكي، ولكنه اكتسب الملك ووصل إلى الحكم والسيادة بانتصاراته كجندى محارب، «وخرج غالباً ولكي يغلب»

ويدل هذا على سرعة انتصاراته واتساع دائرة فتوحاته، فقد تقدم من نصر إلى نصر، وهو في هذا يشبه نبوخذنصر الذي استخدم كأداة قضاء لتأديب الأمم الذين على الأرض، ومثل الإسكندر الأكبر الذي أحرز انتصارات عظيمة وسريعة، وقد شبه بتيس المعزى جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمض الأرض كناية عن السرعة (دا ٨ : ٥) مع هذا الفارق أن الإسكندر الأكبر أحرز الانتصارات العظيمة بواسطة الحروب، أما هذا فينبون إراقة دماء.

(١) الترجمة الدقيقة «يحطمهم بسهامه» وليس «ويحطمهم سهامه».

الختم الثانى (ع ٣ ، ٤)

«ولما فتح الختم الثانى سمعت الحيوان الثانى قائلاً لهم (وانظر) فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطى أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل^(١) بعضهم بعضاً وأعطى سيفاً عظيماً» (ع ٣ ، ٤)

ولنلاحظ أن الذى يدعو هنا هو الكائن الحى الثانى (الثور) والثور هو رمز للصبر وقوة الاحتمال فى الخدمة لأجل حاجة الإنسان حتى الموت، واضعاً حياته لأجل خدمة الإنسان. إنه صورة لربنا المبارك كما يعلنه إنجيل مرقس إنجيل الخادم الكامل الذى كان يجول يصنع خيراً ويشفى جميع المتسلط عليهم إبليس، فالذى قال عن نفسه «لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين» (مر ١٠ : ٤٥) ولهؤلاء الرافضين لخدمة ذلك الخادم المثالى الذى ضحى بحياته فوق الصليب حتى الموت ماذا تكون النتيجة التى يتوقعونها إلا الذبح والقتل والموت.

وكما سبق وذكرنا أن هذا الختم يتجاوب مع كلمات الرب يسوع المذكورة فى (مت ٢٤) «وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب ... لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة» (مت ٢٤ : ٦ ، ٧) وبطبيعة الحال هذه الحروب المذكورة هنا وقيام أمة على أمة ومملكة على مملكة حروب ذات طابع مدمر ستشمل العالم كله، وستحدث بعد اختطاف الكنيسة فى مبتدأ الأوجاع، أى فى النصف الأول من الأسبوع.

فى كل الختمات القضائية ماعدا هذا الختم الثانى يخبرنا الراى أنه كان شاهد عيان فيقول «ونظرت» وكلمة «ونظرت» تسبق وصف الفرس والراكب عليه، ولكن هنا تحذف كلمة «ونظرت» وتذكر كلمة أخرى لانجدها فى الختم الأخرى، وهى كلمة «وخرج» كما ترد كلمة «ونظرت» فى الختم الأول مرتين. ونحن نؤمن بالوحي اللفظى لكلمة الله، وعلى ذلك فنحن مقتنعين أن هناك معنى وغرضاً إلهياً فى تكرار كلمة «ونظرت» فى الختم الأول وحذفها فى الختم الثانى والإتيان بكلمة «وخرج» التى لا ترد إلا فى هذا الختم. وإن كنا لانعرف السبب الآن وهذا مما يجعل كلمة الله عظيمة. ومهما وصلنا فى الإدراك والفهم فنحن أمامها أطفال ولم نعرف إلا القليل والقليل جداً.

(١) يقتل تعنى حرفياً «ينحر ويذبح».

وبطبيعة الحال هناك فارق بين الجالس على هذا الفرس وبين الرب يسوع الجالس على الفرس الأبيض الذي سيصنع حرباً، وستكون حربه بالبر، فهو بالعدل يحكم ويحارب لكي يقضى على الناس الأشرار، ويثبت ملكوت البر والسلام. أما هذا فأعطى أن ينزع السلام من الأرض، والغرض من الحروب هو الطموح والشهرة والوصول إلى الأغراض الجسدية.

وفي التجاوب مع دعوة الكائن الحي الثانى يخرج الفرس الأحمر. ولماذا أحمر؟ إن كان الفرس الأبيض يشير إلى مجموعة الانتصارات بدون سفك دم، فيشير الفرس الأحمر من الجانب الآخر إلى المذبحة والقتل وسفك الدم (انظر إش ٦٣ : ٢ ورؤ ١٢ : ٣) ولنلاحظ جيداً أن الكلمة المترجمة هنا يقتل تعنى حرفياً «ينحر ويذبح» يالها من مأساة أن الناس يذبح بعضهم بعضاً.

والجالس على هذا الفرس الأحمر لا يذكر له اسم هنا. إنه يوم انتقام للرب على مشاهد الخطية والإثم. ولنلاحظ تكرار كلمة «وأعطى» حيث يقال انه «أعطى» أن ينزع السلام من الأرض وأعطى سيفاً عظيماً، فالتكرار هنا يعنى أن الأداة المستخدمة للقضاء شخص قد تعين من الله لهذا الغرض، فهو سوط الله المستخدم.

وإن كنا نرى فى الفرس الأبيض النصر كما لو كان سلاماً بدون إراقة دماء، فستكون هناك فترة سلام قصيرة تعقب اختطاف الكنيسة ممثلة فى الفرس الأبيض. لكن تعقبها مباشرة فترة الجالس على الفرس الأحمر وهو الأداة المستخدمة من الله لكى ينزع السلام من الأرض. ما أغبى هؤلاء الناس الذين ينادون بسلام عالمى بدون المسيح رئيس السلام. ففترة السلام الكاذب التى نراها فى الفرس الأبيض تليها حروب دموية أعظم من التى كانت معروفة من قبل.

«وأن يقتل بعضهم بعضاً»

فالموضوع هنا ليس قيام أمة على أمة فقط أو مملكة على مملكة، لكن الأمر أكثر من ذلك، فإن شخصاً يقتل شخصاً آخر، إنها صفة الوحش الموجودة فى طبيعة الإنسان ستظهر فى المدن والقرى والبيوت، يالها من مأساة.

«وأعطى سيفاً عظيماً»

الجالس على الفرس الأحمر أعطى سيفاً عظيماً على العكس من الجالس على الفرس

الأبيض الذى يقال ومعه قوس، فالسيف يعنى أن الإنسان يقتل أخيه الإنسان وجهاً لوجه. يالها من فترة رهيبة وخراب مدمر يعبر عنه بالسيف العظيم، فترة لم تحدث فى تاريخ العالم من قبل، ينطبق عليها ما جاء فى نبوة إرميا «بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض. لأن للرب خصومة مع الشعوب. هو يحاكم كل ذى جسد. يدفع الأشرار للسيف يقول الرب. هكذا قال رب الجنود هوذا الشر يخرج من أمة إلى أمة وينهض نوؤ عظيم من أطراف الأرض. وتكون قتلى الرب فى ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض. لا يندبون ولا يُضمون ولا يدفنون. يكونون دمنة على وجه الأرض» (إر ٢٥ : ٣١ - ٣٣).

الختم الثالث (ع ٥ ، ٦)

«ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلاً هلم (وانظر) فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان فى يده وسمعت صوتاً فى وسط الأربعة الحيوانات قائلاً ثمنية قمح بدينار وثلاث ثمانى شعير بدينار وأما الزيت والخمر فلا تضرهما» (ع ٥ ، ٦)

نلاحظ أن الذى يدعو هنا هو الكائن الحى الثالث الذى له وجه مثل وجه إنسان، والذى يتفق مع صفة الرب كما يتكلم عنه إنجيل لوقا، حيث نرى ذلك الإنسان الذى صنع عشاء عظيماً ودعا كثيرين (لو ١٤ : ١٥ - ٢٤) والابن الضال الذى قيل عنه أنه يهلك جوعاً (لو ١٥) فماذا ينتظر هؤلاء الذين رفضوا ذلك الشخص الذى أتى لكى يقدم للناس الخير والبركة إلا الهلاك جوعاً. أما الزيت والخمر الذى يشير إلى الأغنياء فيكلمنا إنجيل لوقا عن مثل الغنى الغبى (لو ١٢) والغنى ولعازر (لو ١٦) وياله من مصير ينتظر الأغنياء الأغنياء.

إن كان الفرس الأبيض رمزاً للنصرة بدون سفك دماء، والفرس الأحمر يشير إلى القتل وسفك الدماء ونزع السلام من على الأرض، فالفرس الأسود يكلمنا عن الرثاء والبكاء الناتج عن الجوع الشديد. أى أن هناك ارتباط بين الجوع واللون الأسود كما يذكر النبي إرميا وهو يصف المجاعة التى حدثت بسبب حصار أورشليم وخرابها فيقول «جلودنا اسودت ككتور من جرى نيران الجوع» (مرا ٥ : ١٠) وأيضاً «صارت صورتهم أشد ظلاماً من السواد. لم يعرفوا فى الشوارع. لصق جلدهم بعضهم صار يابساً كالخشب. كانت قتلى السيف خيراً من قتلى

الجوع. لأن هؤلاء ينويون مطعونين لعدم أثمار الحقل» (مرا ٤ : ٨ ، ٩) فأولاً قتل السيف كما جاء في الختم الثاني، ثم بعد ذلك ما هو أشد من قتل السيف وهو قتل الجوع كما في الختم الثالث. وأيضاً «كلمة الرب التي صارت إلى إرميا من جهة القحط (المجاعة) تاحت يهوذا وأبوابها نبشت حزنّت إلى الأرض»^(١) (تغنى اسودوا إلى الأرض) وصعد عويل أورشليم» (إر ١٤ : ١ ، ٢).

لكن ما أبعد الفرق بين حالة الناس الأشرار وهم يعانون الأحكام القضائية تحت الجوع الشديد وبين أيام ملك المسيح المجيدة على الأرض، حيث نقرأ «وأخلصكم من كل نجاساتكم وأبعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعاً وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكيلا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم» (مز ٣٦ : ٢٩ ، ٣٠).

والميزان في يد الجالس على الفرس الأسود يذكرنا بنبوة حزقيال الخاصة بحصار أورشليم عندما حاصرها نبوخذنصر بجيوشه، فنقرأ «وقال لي يا ابن آدم هانذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة. لكي يعوزهم الخبز والماء ويحبسوا الرجل وأخوه ويفنوا بإثمهم» (حز ٤ : ١٦ ، ١٧) وأيضاً «بكسرى لكم عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزكم في تنور واحد ويردن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون» (لا ٢٦ : ٢٦).

ففي أيام الرخاء لا تكون هناك أوزان أو مكاييل مثلما نقرأ في سنى الشيع التي حدثت أيام يوسف فنقرأ «وخرن يوسف قمحاً كرمل البحر كثيراً جداً حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد» (تك ٤١ : ٤٩).

وكما سبق وذكرنا هذا الختم الثالث يتجاوب مع قول الرب في إنجيل متى «وتكون مجاعات» (مت ٢٤ : ٧) ويجب أن نفهم هنا أنه على الرغم من أن هناك مجاعات في العالم لكن المجاعات التي يقصدها هنا مجاعات زمن مبتدأ الأوجاع الذي لم يحدث له نظير في التاريخ الماضي.

«وسمعت صوتاً في وسط الأربعة الحيوانات قائلاً ثمانية قمح بدينار وثلاث ثمانى شعير بدينار» (٦٤)

(١) جاءت هكذا They are black unto ground

هنا نجد أمر ملفتاً للنظر لانجده في الختم الأخرى، وهو أن الكائنات الحية ليست هي نفسها مصدر أعمال العناية القضائية، فهي فقط مرتبطة بالعرش (رؤ ٤ : ٦) لكن المصدر هو الله الجالس على العرش. فقد سمع الرائي صوتاً من وسط العرش يعلن المجاعة، أي أن الله نفسه هو مصدر هذه الأحكام القضائية التي تقع على الناس الذين على الأرض، وإن كان يستخدم في هذا الإنسان لإتمام قصده.

والحبوب الغذائية المذكورة هنا هي القمح والشعير، ويذكر أن «ثمنية القمح بدينار» والتمنية هي نوع من أنواع المكاييل، وقد ترجمت الثمنية بمعنى أنها كمية تكفي الفرد الواحد لوجبة واحدة، والدينار هو أجر العامل في اليوم الواحد (مت ٢٠ : ٢) معنى هذا أن الدينار لا يكفي إلا لشراء وجبة واحدة في اليوم. وإذا علمنا أن الشيوخ والعجائز والأطفال لا يقدرّون على العمل، وإذا كان الدينار لا يكفي إلا وجبة واحدة للفرد الواحد، لعرفنا كم ستكون هذه الأيام عسيرة جداً، فيها توقع الموت أسهل من حياة الجوع.

ويذكر لنا التاريخ أنه في أيام حكم الامبراطور يوليوس قيصر كان الناس يشترون بالدينار ١٦ ثمنية قمح، وفي أيام حكم الامبراطور تراجان كان الناس يشترون بالدينار ٢٠ ثمنية قمح، معنى هذا أن الأسعار سترتفع ما بين ١٦، ٢٠ ضعفاً.

أما الشعير فهو طعام الطبقات الفقيرة. وإذا قصد الناس أن ياكلوا شعيراً وهو الخبز الخشن فيكفي الدينار لشراء ثلاث أكلات للفرد الواحد في اليوم. أما الأطفال والشيوخ والعجائز الغير قادرين على العمل سيصبحوا في حالة العجز التام حتى عن دفع ثمن أخشن طعام، مثل خبز الشعير وذلك لضيق يدهم.

مما تجدر ملاحظته أنه في أيام الجوع الشديد الذي حدث أثناء حصار السامرة، حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زيل الحمام بخمس من الفضة (٢مل ٦ : ٢٥)، وجد نبي وهو أليشع تنبأ عن أن أيام الجوع ستنتهي وغداً ستكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة (٢مل ٧ : ١)، لكن في تلك الأيام لن يكون هناك نبي يتنبأ بانتهاء زمن الجوع بل على العكس سيجي قضاء أشد من الجوع متمثل في الختم الرابع، وواضح أنه عقب الحروب تحدث المجاعات وهذا مانجده تحت الختم الثاني والثالث فالختم الثاني الحروب والختم الثالث المجاعات.

«الزيت والخمر لاتضرهما»

يعتقد البعض أن عدم ضرر الزيت والخمر هو نوع من تخفيف المجاعة لكن هذا فكر خاطئ لأن الناس لايمكن أن يعيشوا على الزيت والخمر فالقمح والشعير هو عصب الحياة أما الزيت والخمر فمرتبطان بحياة التمتع الذي يوجد فقط على موائد الأغنياء كما نقرأ «محب الفرح إنسان معوز ومحب الخمر والدهن لا يستغنى» (أم ٢١ : ١١) ومن هنا يشير الزيت والخمر إلى الطبقات الغنية والطبقات الحاكمة. فهنا تحت الختم الثالث الذين سيتأثرون به هي الطبقات العاملة والفقيرة، أما الأغنياء والطبقات الحاكمة فلا تتأثر. لكن وإن كان الأغنياء والطبقات الحاكمة لاتتأثر تحت الختم الثالث لكنها ستتأثر تحت الختم السادس، حيث الفرع والخوف. وسيجئ الكلام عن هذا عند شرحنا للختم السادس.

الختم الرابع (ع ٧ ، ٨)

«ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلاً هلم (وانظر) فنظرت وإذا فرس أخضر^(١) والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه. وأعطيا^(٢) (وأعطى) سلطاناً على ربع الأرض أن يقتلا (يقتل) بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض» (ع ٧ ، ٨). نلاحظ أن الذى يدعو هنا هو الكائن الحى الرابع، والذى يقال عنه أنه شبه نسر طائر، الذى يتوافق مع صفة الرب كما يعلن إنجيل يوحنا الذى يكلمنا عن ابن الله الذى هو الحياة الأبدية. ولكن ماذا ينتظر هؤلاء الذين رفضوا ابن الله الذى هو الحياة وفيه كانت الحياة وبالإيمان به يحصل الميت على الحياة الأبدية ؟ ماذا ينتظر هؤلاء إلا الموت ؟

ولاننسى أيضاً أن النسر صورة للقضاء، كما قال الرب يسوع المسيح عن هذه الفترة «حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور» (مت ٢٤ : ٢٨) مع العلم أن الجثة هنا هي الأمة الإسرائيلية، أما النسور فهم الأمم الذين سيستخدمهم الرب لإيقاع القضاء على هذه الأمة

(١) الترجمة الدقيقة هي باهت Pale وليس أخضر. ويرى البعض أن الأخضر يعنى اللون الأزرق الغامق. وسواء كان باهتاً فهو لون الإنسان المشرف على الموت، وإن كان أزرق غامق فهو اللون الذى تكفن به جثث الموتى.

(٢) الترجمة الدقيقة «وأعطى» وليست أعطيا، لأن السلطة أعطيت للجالس على الفرس من مصدرها وهو عرش الله.

المشبهة بالجثة الميتة (انظر زك ١٤ : ١، إش ١٨ : ٦).

ونحن نلاحظ أن هذه الأحكام القضائية تتزايد في قوتها وشذوها، حيث أن الختم الرابع يتضمن الموت والهاوية، علاوة على السيف والجوع والموت، وهو ما رأيناه تحت الختم الثاني والثالث.

وواضح أيضاً أنه في الختم الثلاثي السابقة لم يذكر اسم الراكب على الفرس، أما هنا فيذكر أن اسم الجالس على الفرس هو الموت، والهاوية تتبعه وما أجمل دقة المکتوب، فالهاوية تتبع الموت، فبعد الموت تذهب الأرواح إلى الهاوية. وبعد الألف سنة وبعد دينونة الأموات يذكر أن الموت والهاوية طرحا في بحيرة النار (رؤ ٢٠ : ٤). فيمثل الموت الجسد، وتمثل الهاوية الروح. وعندما يذكر طرح الموت والهاوية في بحيرة النار معنى ذلك أنه لن يكون هناك حالة الانفصال ما بين الروح والجسد. والموت والهاوية هنا مستخدمان للناس الأشرار فقط، كما أن الموت والهاوية متلازمان دائماً ويعملان في القضاء.

ونذكر القارئ بهذه الحقيقة الهامة وهي أن هذه الأحكام القضائية في نتائجها وصفاتها مصدرها عرش الله، وعلى هذا فالسلطة أعطيت للراكب على الفرس وليس للموت والهاوية. وعلى هذا كما في الحاشية أن الفعل أعطى وليس أعطيا.

وها نحن نرى القضاء يقع على الناس فيموتون، وتستقبل الهاوية أرواحهم. فالموت يتعامل مع أجساد الأحياء الأشرار، أما الهاوية فتتعامل مع أرواحهم.

وهنا نجد أربعة أنواع من القضاء هي السيف - الجوع - الموت (الوباء)^(١) - وحوش الأرض. وهذه الأحكام الأربع تعامل بها الله مع أورشليم قديماً، وتسمى الأحكام الرديئة فنقرأ «لأنه هكذا قال السيد الرب، كم بالحرى إن أرسلت أحكامي الرديئة على أورشليم سيفاً وجوعاً ووحشاً ريباً ووباً لأقطع منها الإنسان والحيوان» (حز ١٤ : ٢١).

وقديماً أخبر موسى الشعب بهذه الأحكام الرديئة كعقاب لشركهم، فنقرأ «أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم» (لا ٢٦ : ٢٢).

ونقرأ أيضاً عن هذه الوحوش التي كان يستخدمها الله كنوع من القضاء «وكان في ابتداء

(١) ترجمت كلمة الموت بالوباء.

سكنهم هناك أنهم لم يتقوا الرب. فأرسل عليهم السباع فكانت تقتل منهم. فكلّموا ملك آشور قائلاً إن الأمم الذين سبيتهم وأسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء إله الأرض. فأرسل عليهم السباع فهي تقتلهم لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض» (٢مل ١٧ : ٢٥ ، ٢٦). ومثلما فعل أليشع عندما لعن صبيان بيت إيل «فخرجت دبتان من الوعر واقتربت منهم اثني وأربعين ولدا» (٢مل ٢ : ٢٤).

وعندما أخطأ داود ضد الرب في أمر عدّ بنى إسرائيل عرض الرب ثلاث من هذه الأحكام القضائية فنقرأ «فكلّم الرب جاد رائى داود وقال اذهب وكلم داود قائلاً هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك فاختر لنفسك واحداً منها فأفعله بك ... إما ثلاث سنين جوع أو ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك أو ثلاثة أيام يكون سيف الرب ووباً في الأرض ... فجعل الرب وياً في إسرائيل فسقط من إسرائيل سبعون ألف رجل» (١أخ ٢١ : ٩ - ١٥).

ولنتصور هذا المشهد الخطير. أرض يخربها السيف، والحقول أصبحت جرداء، والناس يموتون بالجوع والوباء، والوحوش المفترسة تخرج من أوكارها لتتنهش جثث الناس، وتجري هنا وهناك في هذا العالم الذي تميز بالجلوبة والخراب. ياله من مشهد مفزع، لكن من الجانب الآخر كم نشكر الرب لأن مجيء الرب وأخذنا إليه سينقذنا من هذا المصير المرعب وهذه الأحكام القضائية الرهيبة.

وقد تحدد المجال الذي ستقع عليه هذه الأحكام القضائية برّيع الأرض، وسنرى عندما نصل إلى الأبواق أن العالم الروماني حيث منطقة نفوذ الوحش يعبر عنه بالثلث وسيكون هدف السباعية الثانية من الضربات وهو الأبواق (رؤ ٨ : ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ : ٤). أما ربيع الأرض هنا فيشير إلى ربيع سكان الكرة الأرضية. ياله من مستقبل رهيب ومفزع ينتظر ربيع العالم الذي سيفتقد بهذه الأحكام القضائية الرهيبة.

لكن هناك فارق، بل ما أبعد الفرق بين هذه الأيام التي يطلق عليها «يوم انتقام لإلهنا» وبين أيام ملك المسيح السعيد على الأرض على النحو التالي :

[١] في هذه الأيام يكون السيف ضمن الأحكام القضائية أما في يوم ملك المسيح نقرأ «فيطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فيما بعد» (مى ٤ : ٣).

[٢] فى هذه الأيام سيكون الجوع ضمن الأحكام القضائية أما فى ملك المسيح فنقرأ «ها أيام تأتى يقول الرب يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب باذر الزرع وتقطر الجبال عصيراً وتسيل جميع التلال ...» (عا ٩ : ١٣).

[٣] فى هذه الأيام سيستخدم الرب الوبأ كنوع من القضاء، لكن فى أيام ملك المسيح سيكون ورق شجرة الحياة لشفاء الأمم (رؤ ٢٢ : ٢).

[٤] فى هذه الأيام سيستخدم الرب الوحوش كنوع من الأحكام القضائية، لكن فى ملك المسيح ستتغير طبيعة هذه الحيوانات، فنقرأ «فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسن معاً ... والأسد كالبقر يأكل تبناً ...» (إش ١١ : ٦ - ٩).

الختم الخامس ((ع ٩ - ١١))

«ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا^(١) من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم. وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد^(٢) القدوس والحق لاتقضى وتنتقم من الساكنين على الأرض فأعطوا كل واحد ثياباً بيضاً^(٣) وقيل لهم أن يستريحوا زماناً يسيراً أيضاً حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم العتيدون أن يقتلوا مثلهم»، (ع ٩ - ١١).

هناك ارتباط ما بين الختم الخامس والختم السادس، فعندما فتح الرب يسوع الختم الخامس والختم السادس إنما قصد أن يرى يوحنا ما فى السماء تحت الختم الخامس وما على الأرض تحت الختم السادس.

ومما تجدر ملاحظته أننا لانجد هنا ذكراً للكائنات الحية الأربعة، فبدلاً من صراخ الكائن الحى كما هو الحال فى الختم الأربعة السابقة نجد صراخاً من النفوس التى تحت المذبح الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم. فترتبط الكائنات الحية

(١) قتلوا بمعنى «نحروا للذبح» وهى نفس الكلمة التى قيلت عن المسيح فى (رؤ ٥ : ٦). فقد ذبحوا كما ذبح سيدهم وفاديهم، إلا أن ذبيحتهم ليست كفارية كذبيحة المسيح، لكن ذبيحتهم هى ذبيحة الشهادة والاستشهاد والتكريس التى تقدم سكبياً عند قدمى المسيح.

(٢) أيها السيد الحاكم القدوس والحق.

(٣) جاءت فى بعض الترجمات ثوباً أبيض وليس ثياباً بيضاً.

بأعمال العناية الإلهية المستخدمة في تنفيذ الأحكام القضائية، ومن هنا نرى الحروب والمجاعات والأوبئة. أما هنا فيريد أن يرينا الروح القدس الشهادة الجديدة التي أقامها بعد اختطاف الكنيسة على الأرض.

ومما تجدر ملاحظته أن الرب بعد أن ذكر ما سيحدث تحت الختم الأربعة في أقواله المشهورة في (مت ٢٤) وهي الحروب والمجاعات والأوبئة ذكر بعدها ما نراه نحن الآن تحت الختم الخامس، حيث الاضطهاد الذي ستلاقيه هذه البقية التي ستقوم بهذه الشهادة الجديدة، فنقرأ «حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم من أجل اسمي» (مت ٢٤ : ٦ - ٩).

فهنا نجد وضعاً يختلف عن الختم الأربعة السابقة. ومما يدعو للفرح والسرور أنه في وسط هذا الجو القاتم المظلم نجد شهوداً أمثاء لله على الأرض قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. وما نحن نرى نفوسهم تحت المذبح.

لكن من هم هؤلاء الشهود ؟ ولكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعلم أنه بعد اختطاف الكنيسة سيبدأ الرب في التعامل مع الأرض ومع اليهود الراجعين إلى أرضهم بشهادة جديدة مستخدماً في ذلك أقلية من اليهود يعمل فيها الروح القدس لتنتظر المسيح الملك الذي سيملك بالبر والعدل، وتكرز ببشارة تسمى «بشارة الملكوت» والشهادة التي عندهم ليست الشهادة لإنجيل نعمة الله كما هو الحال، الآن لكن الشهادة لحقوق الله في تأسيس ملكوته على الأرض. وهذه البشارة تنادى بمجئ المسيح الذي سيقوض كل سلطان أرضي، لأنه سيقوم عرشه وسلطانه بدلاً من حكومات الأرض. وعرشه سيكون في أورشليم التي ستكون عاصمة العالم أجمع في ملكه السعيد ملك البر والسلام. وبطبيعة الحال هذه الشهادة ستكون موضوع حقد وكراهية حكام الأرض، فسيضطهدون الذين ينادون بهذه الكرازة التي من شأنها أن تدعو إلى تقويض سلطانهم.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن بشارة الملكوت هذه هي التي كرز بها يوحنا المعمدان (مت ٣ : ٤١) وكرز بها الرب يسوع (مت ٤ : ٢٣) وكرز بها تلاميذه (مت ١٠ : ٧) وهي نفس البشارة التي ستكرز بها البقية اليهودية بعد اختطاف الكنيسة (مت ١٤ : ٢٤) ولنلاحظ جيداً أن الكرازة بملكوت السموات بعد اختطاف الكنيسة والتي يذكرها الرب في خطابه المشهور

فى (مت ٢٤) تجئ ضمن كلامه عما سىحدث فى مبتدأ الأوجاع، مما يوضح أن هذه الكرازة ليست موضوع إنجيل النعمة الحاضر.

ونلاحظ أن صراخهم ليس صراخ النعمة، لكن صراخ لأجل البر، وهو توسل البقية اليهودية إلى الله لى يجرى أحكامه القضائية، وهذا يتفق مع فكر الله طبقاً لبره، لكن لايتفق مع المسيحى لأجل المسامحة، حيث ينكر الرسول «لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء ... فإن جاع عدوك فاطعمه. وإن عطش فاسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لايقبلك الشر بل اطلب الشر بالخير» (رو ١٢: ١٩ - ٢١) وأيضاً مطلوب منا أن نصلى لأجل الحكام والولاة ومن هم فى منصب، ليس للصالحين المترفين فقط بل للعنفاء أيضاً (انظر رو ١٣، ١٢، ١٣، ٢، ١ بط ٢) فالنعمة هى صفة معاملات الله فى الوقت الحاضر، أما الصراخ لأجل البر فيتفق مع روح هذه الشهادة التى سيقمها الرب بعد انتهاء زمن النعمة وفى يوم الانتقام. فصراخهم هذا يتفق مع سفر المزامير، فنقرأ على سبيل المثال لا الحصر «يا إله النقمات يارب إله النقمات أشرق. ارتفع ياإيان الأرض جاز صنيع المستكبرين. حتى متى الخطاة يارب حتى متى يشمتون ...» (مز ٩٤ : ١ ، ٢)، وأيضاً «قم يارب. لايعتز الإنسان. لتحاكم الأمم قدامك. يارب اجعل عليهم رعباً ليعلم الأمم أنهم بشر» (مز ٩ : ١٩ ، ٢٠) وأيضاً «إحطم نراع الفاجر والشرير ...» (مز ١٠ : ١٥).

ونلاحظ أيضاً عبارة «حتى متى» المذكورة فى صلواتهم التى تناسب سفر المزامير، فعلى سبيل المثال لا الحصر نقرأ أن «حتى متى ياالله يُعَيَّر المقاوم ويهين العدو اسمك إلى النهاية» (مز ٧٤ : ١٠) و«إلى متى يارب تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك. أفض رجوك على الأمم الذين لايعرفونك وعلى الممالك التى لم تدع باسمك» (مز ٧٩ : ٥ ، ٦) و«حتى متى يارب تختبئ كل الاختباء. حتى متى يتقد كالنار غضبك» (مز ٨٩ : ٤٦) و«إلى متى يرتفع عدوى على» (مز ١٣ : ٢).

ويجب أن نعلم أنه وإن كان سفر المزامير هو سفر الاختبارات الروحية لكنه لايرينا مركزنا ولا نسبنا ولامشاعرنا كمسيحيين، فالمسيحى الذى يتألم فهو يتألم كشريك مع المسيح فى هذه الآلام حتى الموت، وقد ذكر الرسول بولس ذلك فى رسالة كورنتوس الثانية فى الأصحاح الأول والأصحاح الرابع. وعندما يتألم المسيحى فهو يتألم بفرح مثلما نقرأ «وأما هم فذهبوا فرحين

من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه» (أع ٥ : ٢٣ ، ٤٠ ، ٤١).
فروح المسيحى تختلف تمام الاختلاف عن روح هؤلاء الذين يتألمون بعد اختطاف الكنيسة
الذين يطلبون من الله أن يتعامل معهم بمثل ما تعاملوا هم معهم، لأن توقع اليهودى هو
انتظار خلاص الله عن طريق القضاء على الأعداء وهذا ليس هو رجاء المسيحى.

ومن المهم جداً أن ندرك هذه المميزات التدبيرية، فإنه عندما أراد يعقوب ويوحنا غيرة متهما
على كرامة الرب أن ينتقما للإهانة التى لحقت بالرب يسوع من السامريين بأن طلبا من الرب
أن تنزل نار من السماء فتقنيهم كما فعل إيليا انتهرهما الرب قائلاً «لستما تعلمان من أى
روح أنتما» (لو ٩ : ٥٤).

لقد كان بحسب فكر الروح القدس أن يفعل إيليا ما فعله فى أيامه، غير أن هذا لم يكن
ليبر مسلكاً كهذا فى وقت شهادة الابن الذى جاء مملوءاً نعمة وحقاً.

كذلك لم يكن من اللائق أن يطلب استفانوس الانتقام لدمه، فيصرخ بصوت عظيم قائلاً
«يارب لا تقم لهم هذه الخطية» (أع ٧ : ٦٠) لقد قال هذا وهو ممتلئ بالروح القدس، وكان فى
اتفاق كامل مع الغرض الذى كان يشغل قلب وفكر الله فى ذلك الوقت، أى استعلان غنى
نعمته، وعلى ذلك فبدلاً من الدينونة كان هناك الخلاص، لأن شاول الذى وضع الشهود ثيابهم
عند قدميه قد خلص إجابة لهذه الطلبة، لكى يظهر يسوع المسيح فيه أولاً كل أناة مثلاً
للعبيدين أن يؤمنوا به. ولا يزال هذا هو فكر الله فى التدبير الحاضر.

ولكن هذا سينتهى عندما يختطف القديسون الذين بيتهم ونصيبهم فى السماء لملاقاة الرب
فى الهواء، ويكونوا كل حين مع الرب. وبعد ذلك سترتبط شهادة الله بشعب رجاؤه يقوم فى
هلاك مضايقيه، وكما يعلمنا الروح القدس الآن أن تكون لنا شركة مع الرب فى أفكار نعمته
كذلك هم أيضاً سيتعلمون وينفس الروح القدس أن تكون لهم شركة مع الله فى أفكار نعمته.
وهكذا نجد أن الشاهدين فى (رؤ ١١ : ٣) سيكون لهما السلطان أن يضربا الأرض بكل
ضربة كلما أرادا. وهكذا فإن صلواتهم ستأخذ شكل التضمرات، وسيعبرون عن اختبارات
نفوسهم بلغة المزامير التى بكل تأكيد معظمها من معلمات روح المسيح مقدماً عن تلك الفترة.
وهذا واضح بكل بساطة من النعمة الغاضبة التى تتميز بها تلك المزامير، فإن صراخهم ليس
كما كان الحال مع الرب يسوع على الصليب «يا أبناؤه اغفر لهم» ولا كما كانت مع استفانوس

عندما صرخ بصوت عظيم قائلاً «يارب لا تُنقِم لهم هذه الخطية» بل سيكون صراخهم بمثابة توسلات لينزل النعمة على أعدائهم بدينونة عاجلة.

ولنلاحظ أن كلمة «قتلوا» كما جاءت في الهامش بمعنى أنهم «نحروا للذبح». وهي نفس الكلمة التي قيلت عن المسيح في (رؤ ٥ : ٦) فقد ذبحوا ونحروا كما ذبح سيدهم، مع هذا الفارق أن سيدهم ذبح ونحر كشهيد، كما ذبح ككفارة عن الخطية أما هم فذبحوا ونحروا كشهداء، وانطبق عليهم القول أنهم كانوا أمناء حتى الموت.

ونرى نفوسهم «تحت المذبح» ففوق المذبح كانت توضع المحرقة (لا ١) أما أسفل المذبح فكان خاص بالدم (لا ٤ : ٧، خر ٢٩ : ١٢، لا ٥ : ٩) وكون هؤلاء ذبحوا كذبيحة لايكونوا كفارة، بل ليسكبوا كسكيب، مثل كلمات الرسول بولس في فيلبي «لكنني وإن كنت انسكب أيضاً على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين» (في ٢ : ١٧) وأيضاً «فإني أنا الآن اسكب سكباً ووقت انحلالى قد حضر» (٢تى ٤ : ٦).

والمذبح المذكور هنا هو مذبح النحاس (المحرقة) ويذكر مذبح النحاس أيضاً في (رؤ ٨ : ٣، ٥) كما أن مذبح الذهب (البخور) يجيء ذكره مرتين في سفر الرؤيا (رؤ ٨ : ٣ الجزء الأخير، رؤ ٩ : ١٣).

ويجب أن نميز أن هؤلاء القديسين ليسوا أحياء على الأرض، ولما قامين بالأجساد المعجدة مثل الشيوخ، لكنهم في الحالة المنفصلة انفصال الروح عن الجسد.

ولنلاحظ أيضاً أن الطلبة موجهة إلى الله كالسيد الحاكم Sovereign Ruler وهذا اللقب لايناسب المسيح، فعلاقة المسيح هي علاقة القرب، قرب العلاقة مع الآب والابن، وليس مع السيد الحاكم، فقد امتلك المسيح روح التبني الذي به يصرخ إلى الآب. أما هؤلاء فليس لهم روح التبني، لذلك فهم لا يصرخون إلى الآب، ويجب أن نميز بين كلمتي مؤمن ومسيحي، فكل المسيحيين مؤمنون، لكن ليس كل المؤمنين مسيحيين. فقديسو العهد القديم مؤمنون، لكنهم ليسوا مسيحيين. فالمسيحيون هم المؤمنون في الفترة من يوم الخمسين إلى الاختطاف. فالمسيحي هو الذي مات مع المسيح وقام مع المسيح وسكن فيه الروح القدس وارتبط بالمسيح كعضو في الجسد، وهذا رد على هؤلاء الذين يفسرون سفر الرؤيا تفسيراً تاريخياً، ويعتقدون أن هؤلاء شهود مسيحيون قتلوا في عصور سالفة في أيام الرومان والبابوية، لكن كما سبق

ونذكرنا ليسوا هؤلاء شهوداً مسيحيين، بل شهود يهود روحهم تختلف تمام الاختلاف عن روح المسيحيين.

ولقب السيد الحاكم لقب يستخدم للسلطة الفائقة، ولا يوجد في كل سفر الرؤيا إلا هذا، وهو نفس التعبير المذكور في (لو ٢ : ٢٩ ، أع ٤ : ٢٤ ، ٢ بط ٢ : ١ ، يه ٤) أما القدوس والحق، فهي ألقاب مضافة، لأن الصراخ موجه أيضاً لمن له الحق والسيادة للانتقام من السماء التي سفكت على الأرض، وهو قدوس في طبيعته، وحق في كلامه ومواعيده. والقدوس والحق هو الاسم الذي خاطب به الرب ملاك كنيسة فيلادلفيا.

أما تعبير الساكنين على الأرض فهو لقب كثير الاستعمال في سفر الرؤيا، وقد ورد حوالي ١٣ مرة، ويقصد به كما ذكرنا الناس الذين كل أفكارهم وميولهم وتصرفاتهم أرضية، فهم فقط يعيشون لأجل هذا العالم، وليس لهم مشغولية بالسماء، ولا رجاء لهم بالنسبة للمستقبل.

وصراخهم لأجل الانتقام قد سمع، لكن الاجابة تأجلت إلى أن يكمل العبيد رفقاؤهم. هؤلاء هم المختارين الذين أشار إليهم الرب في مثل قاضى الظلم الذين سينتقم لهم الله سريعاً، لأنهم يصرخون إليه نهائياً وليلاً وهو متمهل عليهم (لو ١٨ : ٧). وقد قيل لهم أن يستريحوا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم.

ولكن ها هو الرب يعطيهم كرامة واستحساناً، وهذا القول والرضى يتضح في القول «فأعطوا كل واحد ثوباً أبيض» وهذا بمثابة تزكية لهم، وهذه التزكية تناسبهم، مثلاً فعل فرعون مع يوسف عندما ألبسه ثياب بوص (تك ٤١ : ٤٢) ومثلاً فعل أحشوريش بمرسخاي وأركبه في ساحة المدينة ونادى قدامه «هكذا يُصنع للرجل الذى يُسر الملك بأن يكرمه» (أس ٦ : ١١). لكن مع أنهم أعطوا كل واحد ثوباً أبيض لكن لم يأخذوا مكانهم على العروش بعد كما سيجئ الكلام عنهم عندما نصل إلى (رؤ ٢٠) بعد أن يأخذوا نصيبهم في القيامة الأولى، فإلى تلك اللحظة هم أرواح لم تجلس على العروش بعد، فنحن لانقرأ عن أرواح ممجدة، لكننا نقرأ عن أجساد ممجدة. وعندما يدخلون إلى ملء بركتهم ويملكون مع المسيح يمجدون بلبس الأجساد الممجة، ويجلسون على العروش ويملكون مع المسيح.

إلى أن يكمل العبيد رفقاؤهم. معنى هذا أننا نرى تحت هذا الختم جماعة شهداء النصف الأول من الأسبوع، لأنه هناك جماعة ثانية من الشهداء الذين سيقتلهم الوحش، وهم شهداء

النصف الثاني من الأسبوع، وسيجيء الكلام عنهم فيما بعد. لكن يجب أن يكون واضحاً في أنهاننا أنه لا شهداء العهد القديم بدء من هابيل ولا شهداء الكنيسة بدء من استفانوس مشار إليهم هنا. فالشهداء المذكورون هنا هم شهداء أسبوع الضيق بعد اختطاف الكنيسة، شهداء النصف الأول من الأسبوع، أما العبيد رفقاؤهم فهم شهداء النصف الثاني الذين نقرأ عنهم القول «والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم» (رؤ ٢٠ : ٤).

ويبدو أن هناك إجابة جزئية لصلواتهم نجدها في الختم السادس، أما الإجابة الكاملة فستكون عند ظهور الرب يسوع بالمجد والقوة.

الختم السادس (ع ١٢ - ١٧)

«ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة القين سقاطها إذا هزتها ريحٌ عظيمةُ والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف» (ع ١٢ - ١٧).

يبدو أن الختم السادس هو الإجابة الجزئية لصراخ القديسين الذين نفوسهم تحت المذبح، فها نحن نقرأ التعبيرات الرهيبة المخيفة، حيث أن المشهد الموصوف هنا في غاية الرعب والفرع. فالرموز المستخدمة مأخوذة من قوى الطبيعة، فكل السلطات المدنية والحكومات التي على الأرض سيحدث لها انحلال وتفكك، والفكرة العامة التي تستحضرها هذه الصور الاستعارية هو سقوط هيبة كل السلطات العالمية القائمة، فهناك ثورات تشمل الملوك والعظماء والعبيد، وسيعم الخوف والفرع. ولنتصور عالم بدون حكومات وسلطات مستقرة تمسك بزمام الأمور ماذا سيكون حاله !!

ويجب أن نؤكد على هذه الحقيقة وأن يكون واضحاً لنا أن ما يحدث تحت الختم السادس إنما هو صور استعارية. لأننا لو أخذنا هذا الكلام حرفياً وهو زوال السموات الأولى المخلوقة

فكأننا أتينا إلى نهاية الملك الألفى الذى بعده ستنزل السموات بضجيج وتنحل العناصر
 محترقة، لكى تفسح المجال للسموات الجديدة والأرض الجديدة التى يسكن فيها البر (رؤ ٢١ :
 ١، ٢بط ٣ : ١٣). لكن ونحن نتأمل الختم السادس السماء الأولى والأرض الأولى لازالت
 قائمة. وفى الواقع هذه العلامات التى تجدها هنا تحت الختم السادس أو العلامات التى تسبق
 ظهور ابن الإنسان مباشرة والتى أشار إليها الرب فى إنجيل متى (ص ٢٤) إنما هى صور
 استعارية، فنقرأ «والوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم
 تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان فى السماء.
 وحينئذ تتوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد
 كثير» (مت ٢٤ : ٢٩ ، ٣٠). كما نجدها أيضاً فى النبوات، فنقرأ «تتحول الشمس إلى ظلمة
 والقمر إلى دم قبل أن يجرى يوم الرب العظيم المخوف» (يؤ ٢ : ٣١) وأيضاً «هوذا يوم الرب
 قائم قاسياً بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها خطاتها. فإن نجوم السموات
 وجبابرتها (كواكبها العظيمة) لا تبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوءه»
 (إش ١٣ : ٩ ، ١٠) انظر أيضاً (إش ٣٤ : ٤) و (حز ٣٢) الذى يتكلم عن القضاء الذى
 سيوقعه الرب على فرعون مصر.

وتوجد تحت هذا الختم سبعة أحكام قضائية رهيبية، كما يوجد أيضاً سبعة أنواع من
 الناس سيعتريها الخوف والفرع من هول هذه الأحكام القضائية.

أما الأحكام القضائية السبعة فهى على النحو التالى :

- ١ - زلزلة عظيمة
- ٢ - الشمس سوداء كمسح من الشعر
- ٣ - القمر صار كالدم
- ٤ - نجوم السماء سقطت على الأرض
- ٥ - السماء انفلقت كبرج
- ٦ - كل جبل تزحزح من موضعه
- ٧ - كل جزيرة تزحزحت من موضعها

أما الطبقات السبعة التى اعترها الخوف والفرع فهى :

- ١ - ملوك الأرض
- ٢ - العظماء (الحكام)
- ٣ - الأغنياء (قواد الجيش)
- ٤ - الأمراء (الأغنياء)
- ٥ - الأقوياء
- ٦ - كل عبد
- ٧ - كل حر

وها نحن نتكلم عن هاتين المجموعتين بشئ من التفصيل :

[١] زلزلة عظيمة حدثت :

وكما سبق وذكرنا لا يؤخذ هذا المعنى حرفياً، لأن زلزلة عظيمة كهذه لو حدثت حرفياً لتهدم كل كيان المسكونة، في حين أننا نرى المسكونة موجودة بعد ذلك. لكن الزلزلة العظيمة المذكورة هنا هي صورة استعارية، لأنه عندما تحدث زلزلة طبيعية يحدث الخوف والذعر عند الناس بسبب أن كل الأساسات الثابتة تتحرك من مكانها. هكذا الحال هنا، فالزلزلة العظيمة تشير إلى العنف الذي يهز كل المؤسسات والمنظمات، وكونها زلزلة عظيمة أى أن تأثيرها سيكون شديداً ومروعاً.

وكما سبق وذكرنا أن الختم السبعة التى ستتم فى النصف الأول من الأسبوع، والتى أطلق عليها سيدنا «مبتدأ الأوجاع» ذكر لنا الحروب والمجاعات والزلازل والأوبئة. فالزلازل التى ذكرها الرب فى إنجيل متى (ص ٤) هى زلازل حرفية، أما الزلزلة العظيمة المذكورة هنا فهى استعارية. كما أن هناك زلزلة مرتبطة بالأبواق (رؤ ٨ : ٥) وزلزلة مرتبطة بالجامات (رؤ ١٦ : ١٨) وهى أكثر رعباً من الزلزلة المرتبطة بالختم والأبواق.

[٢] الشمس صارت سوداء كمسح من شعر (١) :

تشير الشمس إلى السلطة العليا (تك ٣٧ : ٩ ، رؤ ١٢ : ١) وشعر المسح الأسود إلى الخوف والفرع الذى ينتاب الساكنين على الأرض، مثلما نقرأ «كل الأيدي ترتخى وكل الركب تصير ماء». ويتنطقون بالمسح ويغشاهم رعب وعلى جميع الوجوه خزيٌ وعلى جميع رؤوسهم قرعٌ» (حز ٧ : ١٨).

وعندما يتكلم الكتاب عن التغيرات التى تحدث فى الأجرام السماوية إنما يشير إلى المصائب الرهيبة المخيفة التى تقع على الناس، مثلما نقرأ فى نبوة إشعياء «أليس السموات ظلاماً وأجعل المسح غطاءها» (إش ٥٠ : ٣) وترتبط الشمس بالأبواق والجامات، ففي البوق الرابع نجد أن ثلث الشمس قد أظلم (رؤ ٨ : ١٢) وعندما سكب الملاك الرابع جامه على الشمس أعطيت أن تحرق الناس بنار (رؤ ١٦ : ٨) وسيجى شرح هذا فيما بعد.

(١) عادة يصنع شعر المسح من وبر الإبل (مت ٢ : ٤) وهى ثياب النبی (١٢ : ٤) وهى علامة الحزن (٢ : ٢١ ، رؤ ١١ : ٣).

[٣] القمر صار كالدم :

إن كانت الشمس تمثل لنا السلطة العليا فالقمر والنجوم تمثل لنا السلطة الأقل والتي تستمد سلطتها من السلطة الأعلى منها وهي الشمس. وفي هذه الصورة الاستعارية حيث القمر صار كالدم نجد القتل والذبح والموت، مثلما نقرأ «ثم سكب الملك جامه على البحر فصار دماً كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر» (رؤ ١٦ : ٣ ، ٤) ونجد مع البوق الرابع أن ثلث القمر أظلم (رؤ ٨ : ١٢) وفي نبوة يوشع الخاصة بيوم الرب يقال أن القمر يتحول إلى دم (يؤ ٢ : ٣١).

[٤] ونجوم السماء سقطت على الأرض :

كما سبق وذكرنا أن القمر والنجوم تمثل السلطات الأقل، أي كل من هم في موقع المسؤولية والحكم، يتساقطون الواحد بعد الآخر. وهكذا عندما تهب ريح الغضب الشديد ستكتسح هؤلاء الذين يظنون أنهم في مراكزهم الثابتة، سيتساقطون مثلما نقرأ «وتفنى كل جند السموات وتلتف السموات كدرج وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة» (إش ٣٤ : ٤) ومع البوق الثالث نجد سقوط كوكب عظيم من السماء متقد كنار ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه...» (رؤ ٨ : ١٠ ، ١١) وأيضاً مع البوق الخامس كوكب قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطى مفتاح بئر الهاوية (رؤ ٩ : ١ ، ٥).

[٥] السماء انفلقت كدرج ملتف :

كما سبق وذكرنا لا تؤخذ هذه التعبيرات بمعناها الحرفي إنما بالمعنى الاستعاري، فلو أخذت بالمعنى الحرفي يكون معنى هذا زوال السماء المخلوقة، لكن زوال السماء الأولى والأرض الأولى لن يكون إلا بعد الملك الألفى. لكننا هنا في النصف الأول من الأسبوع فيما يوصف بمبتدأ الأوجاع، وأن السماء الأولى والأرض ستظل باقية إلى أن تتغير في الحالة الأبدية. لكن هنا المقصود هو المعنى الاستعاري، أي أن كل الأشكال والصور سواء كانت سياسية أو مدنية أو اجتماعية ستختفي من المشهد. وفي هذا المعنى نحن نقرأ في نبوة إشعياء «وفنى كل جند السموات وتلتف السموات كدرج وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة» (إش ٣٤ : ٤).

[٦] كل جبل تزحزح من مكانه :

يشير الجبل إلى السيادة والحكم لأنه يشرف على السفوح والسهول التي تحيط به، كما أنه يتكلم عن السلطة والحكم على الأرض، كما يشير إلى نظام الحكم الثابت المستقر فتشبه مملكة بابل بالجبل لكن الرب سيزحزحه بالقضاء فنقرأ «ها أنذا عليك أيها الجبل المهلك يقول الرب المهلك كل الأرض فأمد يدي إليك وأدحرجك عن الصخور ...» (إر ٥١ : ٢٥). معنى ذلك أن كل نظم الحكم القائمة التي تبدو بحسب الظاهر مستقرة ولا يمكن أن تتزعزع ستنهار وتتزعزع، ونرى نفس هذا الحق مع الجام السابع فنقرأ «وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد» (رؤ ١٦: ٢٠).

وكما سبق وذكرنا أن الجبل المذكور هنا صورة استعارية، فكيف يزاح كل جبل (ع ١٤) وبعد ذلك نجدهم يقوون للجبال أن تسقط عليهم (ع ١٥) وبطبيعة الحال ستكون هناك تغييرات طبيعية عند بداية الملك الألفى، مثلما نقرأ في نبوة زكريا «وتقف قدماء في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظيماً وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب ...» (زك ١٤: ٤، ٥) وهذا سيكون بطبيعة الحال عند ظهور الرب، أما تحت الختم السادس فلن يكون الرب قد ظهر، إنما يؤخذ المعنى هنا بالمعنى الرمزي الاستعاري مثلما قال الرب عن الأمة الإسرائيلية مشبهاً إياها بالجبل «فأجاب يسوع وقال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون» (مت ٢١ : ٢٠، ٢١).

[٧] كل جزيرة تزحزحت من مكانها :

تشير الجزر إلى مصادر الاقتصاد والتجارة، مثلما نقرأ «وكان إلى كلام الرب قائلاً وأنت يا ابن آدم فارفع مرثاة على صور وقل لصور أيتها الساكنة عند مداخل البحر تاجرة الشعوب إلى جزائر كثيرة ... بنودان تجارك جزائر كثيرة تجار يدك» (حز ٢٧ : ١ - ١٥) معنى هذا أن كل مصادر الثروات والتجارة ستنهار.

لقد رأينا سبعة أحكام قضائية رهيبة ومفزعة، وما نحن الآن نرى سبع طبقات من الناس يعتريها الخوف والفزع العام نتيجة لهذه الثورات العالمية العارمة الشاملة لكل مظاهر الحياة

المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا التقسيم السباعي ينقسم إلى ثلاثة وأربعة، الثلاثة الأولى تشمل هؤلاء الذين يحكمون، والأربعة الأخيرة تشمل الذين ليسوا في الوظائف الرسمية.

أولاً : مجموعة الطبقة الحاكمة وهي :

- ١ - الملوك، وهم أعلى طبقة. ٢ - العظماء، وقد جاءت في بعض الترجمات بالحكام.
- ٣ - الأغنياء، وقد جاءت في بعض الترجمات (القواد) وهي نفس الكلمة التي جاءت في إنجيل مرقس عن الوليمة التي صنعها هيرودس تحت اسم قواد الألف Chiliarches.

ثانياً : مجموعة الأشخاص الذين ليسوا في الوظائف الرسمية :

- ٤ - الأمراء، وقد جاءت بمعنى الأغنياء. ٥ - الأقوياء.
- ٦ - كل عبد. ٧ - كل حر.

وقد وردت الطبقتين الأخيرتين في (رؤ ١٣ : ٦ ، ١٩ : ١٨) بترتيب عكسي عن ترتيبهما هنا «كل حر وكل عبد».

أي أن كل الطبقات العليا والدنيا سينتابها الخوف والفرع لدرجة أنهم أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال. آه أين الشجاعة. لقد سبق وتناولوا عليه وأنكروا حقوقه، وهامم يعترفون بوجوده ويتمنون أن يخفوا أنفسهم في المغاير وصخور الجبال. لكن ما هو مصدر الخوف والفرع؟ لأنهم اعتقدوا أن يوم غضب الخروف قد جاء، مع أن يوم غضب الخروف سيأتي في الظهور عندما يستعلن بالمجد والقوة في نار لهيب وعلى ثيابه رش الدم للانتقام من أعدائه (رؤ ١٩ : ١٧ - ١٩ ، ١٩ : ١٧) لكن الختم السادس لا يكلمنا عن الظهور، لكن عما سيحدث أثناء مبتدأ الأوجاع في النصف الأول من الأسبوع. كما أنه لم يذكر في الختم أية إشارة إلى ظهور الرب، ولهذا لا يمكن أن يكون الختم السادس هو ظهور الرب، لأنه بعد الختم ستجى الأبواق ثم تليها الجمامات.

ولنلاحظ تلك الازدواجية. غضب الخروف مع وداعته. فنحن نتكلم باستمرار عن وداعة الخروف، لكن هناك حق مخيف متضمن هنا، لأنه إذا كانت نعمة الخروف قد رفضت فغضبه يجب أن يجيء. فنفس الصوت الذي يرن الآن ويقول تعالوا إلى ياجميع المتعبين والثقيلي

الأحمال وأنا أريحكم سينقلب مادامت دعوته قد رفضت إلى لغة أخرى «أذهبوا عنى يا فاعلى الإثم».

ولنلاحظ أن غضبه لن يكون فقط عند ظهوره، لكنه سيكون إلى أبد الآبدين. لأن الذى لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. وهذا بطبيعة الحال يشير إلى الأبدية، وهؤلاء الذين تصوروا أن غضب الخروف قد جاء فى مبتدأ الأوجاع سينتظرون أيضاً انسكاب جامات غضب الله فى الضيقة العظيمة. يالها من أهوال.

ولكن من الملفت لنظر أنهم فى خوفهم وفرعهم لا يتوسلون إلى الله، لكن إلى الجبال والصخور لتقع عليهم.

كما لانجد فى صراخهم توبة حقيقية على الرغم من تحققهم من هذا، فهم يشبهون هؤلاء الذين تتبأ عنهم إرميا الذين يصرخون فى يوم غضب الرب «مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص» (إر ٨ : ٣).

ومما تجدر ملاحظته أنهم وهم يفكرون أن وقت النهاية قد جاء لكن ليس فى ضمائرهم الشريرة الخائفة خوف الرب. فعندما تبوق الأبواق التى تلى الختم ستزداد قلوبهم قساوة، وعندما يظهر الرب فى قساوة قلوبهم يتجاسرون لمحاربة الرب (رؤ ١٩) فمع أنهم يدعون هنا أن هذا يوم غضب الخروف، ولكن عندما يجى ذلك اليوم كما فى (رؤ ١٩) ويجى الرب شخصياً فبدلاً من أن يدعو الجبال أن تسقط عليهم يتجاسرون ليحاربوا الرب الخارج من السماء.

وهنا نعود ونكرر خطأ التفسير التاريخى لسفر الرؤيا، الذى يفسر الختم السادس بحوادث تمت فى التاريخ مثل الثورة الفرنسية، أو الشيوعية، وما إلى ذلك. لكن كما سبق وذكرنا مراراً وتكراراً أنه بدء من الأصحاح السادس تندرج كل الحوادث المذكورة تحت عبارة «ما لا بد أن يصير بعد هذا» أى بعد انتهاء تاريخ الكنيسة على الأرض وذلك باختطاف المؤمنين الحقيقيين إليه.

الأصحاح السابع

[وهو بمثابة الجملة الاعتراضية الأولى فى القسم الثالث من سفر الرؤيا]

ويمكن تسمية هذا الأصحاح برؤيتى النعمة

ينقسم هذا الأصحاح إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :

- ١ - حجز الملائكة الأربعة لى لا يقع الضرر على الأرض قبل ختم المختارين (ع ١ - ٣).
- ٢ - ختم البقية من إسرائيل التى ستجتاز الضيق لحفظهم ليتمتعوا بالبركة الألفية (ع ٤ - ٨).
- ٣ - الجمع الكثير من الأمم (ع ٩ - ١٧).

ملاحظات تهييدية :

أولاً : كان من المنتظر بعد هذا أن يفتح الختم السابع بعد السادس، لكن الله الذى يذكر الرحمة فى وسط الغضب قد جاد على يوحنا وعلينا برؤيتين معزيتين ومشجعتين فى هذا الأصحاح وقبل فتح الختم السابع، فأراه وإيانا مجموعتين من المؤمنين، الأولى مجموعة من اليهود والثانية مجموعة من الأمم.

وفى هذه المعاملة الكريمة برهاناً على أن رحمة الله تتخلل قضاءه، فلا يرسل قضاءه دفعة واحدة، بل يخفف من حدته ويوسع مجال التوبة أمام التائبين والنادمين، وهو يصنع الرحمة بين ثايا القضاء فلن يفوته أن يعزى المؤمنين عند إنزال قضائه المحتوم، فتسليمه الشافى يسبق العاصفة ويعقبها، وصوته الخفيف اللطيف الهادئ يتقدم البروق والرعود.

ثانياً : رأينا فى الأصحاح السابق الحوادث التى ستحدث فى النصف الأول من الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال السبعين والتى لاتزال مستقبلية والتى أطلق عليها سيدنا له المجد اسم «مبتدأ الأوجاع» والآن وقبل فتح الختم السابع نجد هذه الجملة الاعتراضية التى تشمل الأصحاح السابع، كما أننا نرى بالارتباط مع الأيولق والجامات جملأ اعتراضية على النحو

التالى :

١ - لا يكون الأصحاح السابع أى جزء من الختوم السبعة، كما أنه لا يمكن أن يقال أنه واحداً من الأبواق أو الجامات. فالختوم لم تكمل بعد فى الأصحاح السادس، ولانقرأ عن الختم السابع إلا فى الأصحاح الثامن. وعلى هذا يعتبر هذا الأصحاح بمثابة جملة اعتراضية ما بين الختم السادس والختم السابع.

٢ - ونجد نفس الشئ مع الأبواق السبعة، فبعد أن نرى تسلسل الأبواق الواحد تلو الآخر إلى أن نصل إلى البوق السادس الذى ينتهى بالأصحاح التاسع لا يظهر البوق السابع إلا فى الأصحاح الحادى عشر. معنى ذلك أن الأصحاح العاشر وجزء من الأصحاح الحادى عشر (رؤ ١١: ١ - ١٥) يكونان جملة اعتراضية لبعض حوادث عظيمة.

٣ - بعد البوق السابع وقبل بداية الجامات نجد أيضاً جملة اعتراضية تشمل الأصحاحات من الثانى عشر إلى الخامس عشر.

٤ - بدء من الأصحاح السادس عشر نجد تسلسل الجامات إلى أن نصل إلى الجام السادس (رؤ ١٦ : ١٢) وبعد الجام السادس نجد موضوع يختلف كلية عن موضوع الجامات يرتبط بالأرواح الثلاثة النجسة الخارجة من فم التنين والوحش والنبي الكذاب، يليه موضوع آخر نقرأ عنه «هاأنا أتى كلص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشى عرياناً فيروا عورته. فجمعهم إلى الموضع الذى يدعى بالعبرانية هرمجنون» (رؤ ١٦ : ١٣ - ١٦) ثم بعد ذلك نقرأ عن الجام السابع. معنى ذلك أن الأعداد (من ع ١٣ - ١٦) بمثابة جملة اعتراضية ما بين الجام السادس والسابع.

ثالثاً : فى هذا الأصحاح نجد رؤيتين مختلفتين، رؤيا المختومين من أسباط إسرائيل الاثنى عشر (ع ١ - ٨) ورؤيا الجمع الكثير من الأمم الذين سيتمتعون بالبركة الألفية مع البقية الإسرائيلية. وسنجد إشارة إليهم أيضاً فى نهاية هذا السفر (رؤ ٢١ : ٢٤ - ٢٧). وفى هاتين الرؤيتين نجد نصرة النعمة، فليس كل ما فى السفر قضاء، لكنه فى وسط الغضب يذكر الرحمة. فسيعمل الله بالنعمة فى وسط شعبه القديم وبين الأمم بعد اختطاف الكنيسة، وهذه الشهادة ستستمر طوال الأسبوع، وتسمى ببشارة الملكوت (مت ٢٤ : ١٤). ونحن هنا لانخبر عن هذه الشهادة لكن عن نتائجها بين اليهود والأمم، فهاتين المجموعتين هما الدلالة الواضحة

على نصرة الله على الرغم من كل حقد وعداوة العدو، فلا يوجد هناك عائق فى مقدوره أن يقف ضد مقاصد الله أو يعيق عمل روحه على الأرض. وكم هو عظيم ولطيف إلهنا حتى يعطينا هذه الجملة الاعتراضية التى تشمل هذا الأصحاح.

ومما تجدر ملاحظته أننا نرى اليهود والأمم هنا مميزين، مما يدل على استئناف معاملات الله مع الأرض. وتوضح لنا نبوات العهد القديم أن اليهود لهم مكانهم المحدد، وكذلك الأمم أيضاً لهم مكانهم المحدد. أما فى الوقت الحاضر فقد جمع الله من اليهود ومن الأمم جسداً واحداً، يتساويان تماماً فى الميراث والجسد ونوال الموعد (أف ٣ : ٦). هذا مانجده فى الوقت الحاضر، أما فى المستقبل وبعد اختطاف الكنيسة نجد المشهد يختلف، فنجد إسرائيل الحرفى ومعها الأمم، ولا ذكر للكنيسة.

أولاً : حيز القضاء (ع ١ - ٣)

«وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض ممسكين أربع رياح الأرض لكى لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكاً آخر طالعاً من مشرق الشمس معه ختم الله الحى. فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضرروا الأرض والبحر قائلاً لا تضرروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم» (ع ١ - ٣).

رأى يوحنا فى هذا الأصحاح منظرين مشجعين، فاستهل الأول بقوله «بعد هذا رأيت» والثانى بقوله «بعد هذا نظرت» (ع ١٩) فى المنظر الأول نجد جماعة معودة، وفى المنظر الثانى جمعاً غفير لم يستطع أحد أن يعده. الجماعة المعودة فى المنظر الأول ختم كل فرد منها على جبهته قبل الضيقة العظيمة لنلا يمسه سوء. والجمع الغفير الذى ظهر فى المنظر الثانى قد اجتازوا الضيقة العظيمة وأتوا منها، فى المنظر الأول كلهم من أمة واحدة (الامة الإسرائيلية) وهم مأخوونون بنسبة معينة محددة من كل سبط من أسباط بنى إسرائيل، أما الجمع الغفير الذى رآه يوحنا فمن كل قبيلة ولسان وشعب وأمة.

وتكرار كلمة «بعد هذا» مرتين يجب أن يحفظ مفسرى سفر الرؤيا من الشطط فلا يخلطوا بين المجموعتين، لأننا أمام مجموعتين منفصلتين ومختلفتين فى الجنس. الأولى تتكون من إسرائيل، والثانية من الأمم. كما أن الأرض الألفية هى المسرح والمشهد لظهورهما. فمكانهما

على الأرض وليس في السماء كما يعتقد البعض.

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى خدمة ووضع الملائكة بالنسبة للتدابير، ففي الوقت الحاضر وفي العالم العتيق (عب ٢ : ٥ ، ٦) لانجد للملائكة العمل المباشر. لكن سيبرز عمل الملائكة بعد اختطاف الكنيسة عندما يعود الرب ويستأنف معاملاته مع الأرض حيث نرى للملائكة المكان البارز والعمل المستمر، وعلى سبيل المثال لا الحصر السبعة الملائكة بأبواقهم السبعة الذين يرسلون الرعب والقضاء المباشر من السماء (رؤ ٨ : ٣ - ١١). كما نجد ملاك له سلطان على النار (رؤ ١٤ : ٨) والملائكة التي تسكب الجامات السبعة (رؤ ١٦) كما نرى ملاكاً واقفاً في الشمس يتكلم برسالة القضاء (رؤ ١٩) وما نحن هنا نجد الملائكة الأربعة واقفين على زوايا الأرض.

ترينا الملائكة الأربعة الواقفين على أربع زوايا الأرض المسكين بأربع رياح الأرض^(١) أن الأرض هي مجال رؤية الرائي فهو يرى زوايا الأرض الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب وعلى كل ركن من هذه الأركان الأربعة يقف ملاك وهكذا نجد السيطرة الكاملة على القوى المسيية للشر.

ولنلاحظ التكرار الثلاثي للرقم أربعة على النحو التالي :

١ - أربعة ملائكة ٢ - أربع زوايا الأرض ٣ - أربع رياح الأرض

وهذا التكرار الثلاثي يشير إلى كمال العمل المرتبط بالعالم، ولسنا نجد هنا أية إشارة إلى تحديد الأرض بالامبراطورية الرومانية.

وإن تهب الرياح إلا بعد أن يختم العدد المثالي المعروف بـ ١٢ ألف لكل سبط. وهنا نجد كلاً من مملكة يهوذا (يهوذا وبنيامين) ومملكة إسرائيل (الأسباط العشرة). فسيجمع الرب متقى إسرائيل، ويضم مشنتى يهوذا من أربعة أطراف الأرض (إش ١١ : ١١). فكل من النبي إشعياء والرائي يوحنا يشير إلى الامتداد والاتساع الذي يتعدى حدود العالم الروماني، حيث يشمل كل العالم.

(١) تعبير أربع رياح الأرض وأربع رياح السماء (دا ٧ : ٢ ، أي ١ : ٩ ، إر ٤٩ : ٣٦) تعبيران متميزان فرياح السماء تشير إلى أعمال العناية الإلهية التي يستخدمها الله لتنفيذ أغراضه، أما رياح الأرض فتشير بصفة خاصة إلى الآلات الشريرة المستخدمة في تنفيذ الأحكام القضائية من نكبات ومصائب وخلافه.

والملائكة الأربعة الحاجزة للغضب هي القوى الروحية المسيطرة على القوى الشريرة وآلاتها الشريرة المكنى عنها بأربع رياح الأرض. ومعروف لنا أن الشيطان يطلق عليه رئيس سلطان الهواء، وبالطبع هذا الدهر الحاضر تحت سيطرته، لكن من الجانب الآخر الله فوق الكل، فلا يحدث شيء إلا بإسماح من الله. وفي هذا ضمان شعبه مهما كانت الظروف مضادة. وعلى هذا فرياح الأرض الأربعة هي العناصر المقلقة الموجودة في كل زوايا الأرض، والتي يستطيع الله بحسب إرادته أن يطلق لها العناية وقت الدينونة. وهكذا يقال عن جوج، وهو القوة العدائية العظمى المذكورة في نبوة حزقيال، أنه «يصعد كزوبعة» (حز ٢٨ : ٩) ويقول إشعياء عن الرب حينما يخلص شعبه من أعدائه أنه يكون كمخبأ لهم من الريح وكستارة من السيل (إش ٣٢ : ٢).

«ممسكين»

أي بقبضة حديدية حازمة، لأن رياح الأرض التي هي الآلات الشريرة تكافح وتتناضل لأن تُحل، وتريد الاقلاّت. وكم هو مشجع أن إلهنا في قدرته الفائقة أن يسيطر على كل شيء، فلا يمكن لرياح الأرض أن تهب إلا عندما تتم خطة الله ويسمح لها بالعمل. والموضوع هنا غاية في الأهمية فنحن على وشك أن ندخل إلى عمق الآلام والقضاء المروع الذي رأيناه تحت الختم السادس، عندما تفككت كل مظاهر السلطة سواء سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية. فهؤلاء لن يقتلوا مثل الشهداء الذين رأينا نفوسهم تحت المنبح. فالأحكام القضائية الشديدة لن تعيقهم عن الشهادة لله لكل العالم، ويحفظوا سالمين ليتمتعوا بالبركة الألفية.

وهؤلاء الملائكة ممسكين بالرياح الأربع لكي لا تهب على :

١- الأرض : التي تشير إلى الحكومات المستقرة (رؤ ١٠ : ٢ ، مز ٤٦ : ٢).

٢- البحر : ويشير إلى الأمم والشعوب في هياجها وعدم استقرارها (دا ٧ : ٢ ، إش ٥٧ : ٢ ، مز ٦٥ : ٧).

٣- شجرة ما : وتشير إلى أقوى وأجبار الأرض (دا ٤ : ١٠ ، ٢٢ وحز ٣١ : ٣-٩ ، ١٤-١٨).

ويعنى هذا الكلام التصويرى أن الله مزع وبواسطة خدام عنايته أي الملائكة أن يطلق بعض عناصر الانقلاب الاجتماعي المتنوعة، يطلقها على الأمم التي تحت الحكومات المستقرة،

كما على جموع الشعوب المضطربة، وعلى عظماء الأرض، فليس هناك قضاء جارف أو تأديبات تقع على الأمم من زعزعة في نظم الحكم الثابتة عن طريق الثورات والعنف الذي سيقع على الملوك أو عظماء الأرض أو الحكومات الثابتة قبل ختم المختارين من شعب الله القديم. فقبل حدوث هذه الاضطرابات العظيمة يذكر الله مختاريه، ويُعد ما هو لازم لضمان أمنهم وصيانتهم، ففي طريق انتقاذهم نرى ملاكاً طالعاً من مشرق الشمس معه الختم لكي يختم هؤلاء المختارين من الأسباط الاثني عشر.

ولنلاحظ أنه في (ع ١) ينسب القضاء إلى الرياح، ونفس القضاء في (ع ٢) ينسب إلى الملائكة. ففي (ع ١) الرياح تعبير يرمز إلى القوى السياسية المستخدمة، بينما عبارة الملائكة في (ع ٢) يكنى بها عن الأرواح الشريرة. بمعنى أن الذي يسير ويسيطر ويوجه هذه القوى السياسية والأنوات الشريرة هو الشيطان وملائكته.

الملاك الطالع من مشرق الشمس وصراخه :

هذا الملك الآخر طالع من مشرق الشمس بكل تأكيد ليس واحد من الأربعة الملائكة، وبكل تأكيد أيضاً ليس هو المسيح. فقد اعتقد البعض أن هذا الملك القوى الذي معه الختم هو المسيح، والعمل الذي يقوم به هو إيصال روح الموعد القدوس الذي هو ختم الفداء لهؤلاء المئة والأربعة والأربعون ألفاً. صحيح يتكلم سفر الرؤيا عن الرب يسوع المسيح تحت صورة الملك كما في (رؤ ٨ : ٣). لكن في هذا النص نراه كالكاهن الذي يخدم بالمجمرة الذهبية، وذكر عنه أيضاً تحت صورة الملك في (رؤ ١٠ : ١ - ٦) لكن هنا أيضاً إنما نزل لكي يعلن سيادته وقوته في المشهد الحاضر. ولودققنا في النصين (رؤ ٨ ورؤ ١٠) لأدركنا أنهما لا يمكن أن يشيرا إلى كائن حي ملائكي مخلوق مهما كانت قيمته. وقد استنتج البعض أن كلمة «نختم» تشير إلى حقيقة الله المثلث الأقانيم، مثلما جاء في سفر التكوين «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» (تك ١ : ٢٦) لكن هذا لا ينسجم مع الحق المعلن في الكتاب. لقد أعلن الرب يسوع المسيح بعد موته وقيامته لمريم المجدلية هذا الحق العظيم حيث عرف المؤمنين علاقتهم بالله الأب فيقول «إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» (يو ٢٠ : ١٧) فهو لم يقل أبونا وإلهنا لكن أبي وإلهي حيث يتفرد بعلاقته الخاصة مع الأب، لكن هذا الملك يربط نفسه بملائكة آخرين فيقول «نختم» و«عبيد إلهنا».

إذاً الملاك القوي هنا يشير إلى كائن حي روحى مميز ومكلف بمأمورية هامة أوكلت إليه، ولنلاحظ التعبير «مشرق الشمس» فالمشرق كما هو معروف هو منطقة شروق الشمس، ومن هنا نعلم أن المختارين اليهود فى ذلك الوقت يكونون مشغولين ومنتظرين شروق شمس البر والشفاء فى أجنتها (ملا ٤ : ٢). أما المسيحى فى الوقت الحاضر فهو مشغول ومنتظر مجئ المسيح لاكشمس البر بل ككوكب الصبح المنير (رؤ ٢٢ : ١٦ ، ١٧) ومع أن الرب نفسه لم يكن قد ظهر حينئذ لخلاص شعبه إلا أن ملاكه يطلع ليختتمهم على جباههم، ويبدو أن هذا الملاك كما لو كان سفير المسيح الذى هو شمس البر الذى يشرق على الأرض والشعب بأشعته الباهرة.

وختم الله الحى ليس هو ختم الروح القدس الذى يختم به المؤمنون فى الوقت الحاضر حال إيمانهم بالرب يسوع (أف ٤ : ٣٠) لأن الروح القدس سوف لايعطى حينئذ كما يعطى الآن، فى الوقت الحاضر يسكن الروح القدس فى الكنيسة، وحالما تخطف الكنيسة يرفع الروح القدس معها ويذهب إلى بيت الأب (٢تس ٢ : ٧) معنى هذا أنه بعد اختطاف الكنيسة يكون الروح القدس قد ترك الأرض ويبدأ عمله من السماء كما كان يعمل فى العهد القديم.

كما أن الذى يختم المؤمنين الآن بالروح القدس هو الله وليس الملاك كما يذكر الرسول بولس «ولكن الذى يثبتنا معكم فى المسيح وقد مسحنا هو الله الذى ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح فى قلوبنا» (٢كو ١ : ٢١ ، ٢٢).

لكن الختم المذكور هنا هو عمل الملاك، وهذا العمل نجد له ما يشابهه فى نبوة حزقيال فنقرأ «فدعا الرجل اللابس الكتان الذى نواة الكاتب على جانبه وقال له الرب. اعبُر فى وسط المدينة فى وسط أورشليم وسمِّ سِمةً على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهَّدون على كل الرجاسات المصنوعة فى وسطها. وقال لأولئك فى سمعى اعبروا فى المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسان عليه السمة ...» (حز ٩ : ٣ - ٦).

ويشبه الختم هنا الختم المذكور فى (رؤ ٩) للحفظ من ضربة الجراد مثلما نقرأ «وقيل له أن لا يضرب عشب الأرض ولا شيئاً أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم» (رؤ ٩ : ٤).

هكذا الختم هنا هو للحفاظ من الأحكام القضائية لأنهم أصبحوا ملكاً لله، وسيعمل الله في هذا الوقت على حفظ شعبه من الخطر، مثلما نرى ذلك أيضاً ممثلاً في المرأة الهاربة إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي تعال زمان وزمانين ونصف زمان حيث تحفظ من التين (رؤ ١٢). فهم سيحفظون من الموت كمن ختموا بختم الله الحي، وسوف تتحرف عنهم سهام الموت والهاوية، وتقر بدون أن تؤذي أولئك المحتمين تحت ترس الله الحي، وسيحفظون أيضاً أثناء انسكاب الغضب الذي سيقع على العالم والذي يسمى بالنسبة لإسرائيل «ضيقة يعقوب» (إر ٣٠ : ٧).

كما يدل على أن الله يميز أتقيائه (مز ٤ : ٣) إذ يميز الله أتقيائه عند إرسال غضبه. وهكذا فعل في مصر عند إرسال ضرباته إليها إذ قال لفرعون «ولكن أميز أرض جاسان حيث شعبي مقيم واجعل فرقاً بين شعبي وشعبك» (خر ٨ : ٢٢ ، ٢٣).

إن هذا الملك الذي نزل من مشرق الشمس إنما نزل للقيام بمهمة خاصة هامة وليست خدمة عادية، ومن هنا صرخ بصوت عظيم لللائكة القضاء ألا يضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار. وهذا الأمر استدعى الطاعة وختم إسرائيل ليحفظ وليتمتع بالبركة الألفية.

نخلص مما سبق أن الله مختارون من شعبه القديم، لكن هذا الاختيار المذكور هنا هو اختيار فردي وليس مجرد اختيارهم كأمة كما حدث معهم قديماً عندما أخرجهم من أرض مصر. ونلاحظ أن داود عندما حاول أن يعد الشعب ارتكب خطية عظيمة، لكن هنا الله في نعمته يضع يد الملكية على أسباط إسرائيل لنفسه ويعدهم.

ثانياً : عدد المختومين (ع ٤ - ٨) :

«وسمعت عدد المختومين مئة وأربعة وأربعين ألفاً مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. من سبط يهوذا اثنا عشر ألف مختوم، من سبط رأوبين اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط جاد اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط أشير اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط نفتالي اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط منسى اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط شمعون اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط لاوي اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط يساكر اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط زبولون اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط يوسف اثنا عشر ألف (مختوم). من سبط بنيامين اثنا عشر ألف

مختوم^(١)، (ع ٤ - ٨).

يلاحظ أن الجمع الكثير من الأمم المذكور في الرؤيا الثانية غير معدود، أما الجماعة الإسرائيلية المذكورة هنا فهي معدودة. ولنلاحظ الدقة في التعبيرات، حيث ١٢ ألف لكل سبط من الأسباط الاثني عشر، والرقم ١٢ أو مضاعفاته رقم مألوف في الكتاب، ويشير إلى كمال العدد المحدد. وقد استخدم هذا الرقم كثيراً بالارتباط مع إسرائيل، فأولاد يعقوب اثنا عشر ولداً، والأسباط اثنا عشر سبطاً، والرسل اثنا عشر رسولاً، وأبواب المدينة اثنا عشر باباً. والرقم ١٢ يشير إلى ما هو كامل بالنسبة لكمال عمل الله المستخدم فيه الإنسان ولبركة الإنسان. إنه الرقم الكامل الذي يستخدم فيه الله الإنسان في الإدارة والحكم^(٢).

وهنا يقوم سؤال هل هذا العدد حرفي أم رمزي؟ المرجح كثيراً أن هذا العدد إنما يشير إلى المعنى الرمزي، فيستخدم الروح القدس رقم ٧ للمناير ليمثل بها تاريخ الكنيسة. أما هنا بالنسبة لإسرائيل فيستخدم الرقم ١٢ ليوضح لنا أن هؤلاء المختومين هم البقية من مجموع الأمة التي تتميز بصفات البقية التي تكلم عنها حزقيال، التي تئن وتتنهد على كل الرجاسات المصنوعة في وسط مدينة أورشليم (حز ٩). ذلك إنما ما يميز البقية دائماً هو الحالة الأدبية المتمثلة في الحزن على انتشار الشر. وعن هؤلاء يقول الرب «ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة (جواهرى) وأشفق عليهم» (ملا ٣ : ١٧).

نفهم من هذا أن هذا العدد رمزي لا حرفي^(٣) كما يعتقد البعض.

(١) يلاحظ أن كلمة «مختوم» قد حذف في أسماء كل الأسباط ماعدا السبط الأول يهوذا والسبط الأخير بنيامين، أي أنها ذكرت مع أول الأسباط وآخر الأسباط. فالأول والآخر يمثلان كل الأسباط (انظر ترجمة داربي وبعض الترجمات الانجليزية الأخرى) لهذا وضعنا كلمة مختوم بين قوسين في الأسباط ماعدا سبطي يهوذا وبنيامين.

(٢) ساعات النهار الاثنتا عشر، وساعات الليل الاثنتا عشر توجه أنظارنا إلى الشمس المكتوب عنها أنها لحكم النهار والقمر المكتوب عنه أنه لحكم الليل. وهناك الرسل الاثنا عشر في علاقتهم بالحكم على الأسباط الاثني عشر مثلما نقرأ «متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسيّاً تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» (مت ١٩ : ٢٨).

(٣) يرى البعض أن الـ ١٤٤ ألفاً عدد حرفي على اعتبار أنه في أيام إيليا قد أبقي الله لنفسه ٧ آلاف من الركب التي لم تجث لبعل (١ مل ١٩ ، رو ١١). فكما أن السبعة الآلاف عدد حرفي هكذا هؤلاء الـ ١٤٤ ألف وهم البقية الإسرائيلية الأمانة التي أبقاها الرب لنفسه عدد حرفي أيضاً. وعلاوة على ذلك ليس هناك أية إشارة يفهم منها أن الـ ١٤٤ ألف عدد رمزي، إلا الرمز الذي يشير إليه البعض بخصوص الرقم ١٢. ونحن نقبل كلمة الله فيما يتعلق بالمستقبل حرفياً كما حدث في الماضي. فهم ١٢ ألف من كل سبط لكن هذا ليس بصحيح لأن العدد ١٢ يستعمل في الغالب =

وهناك تفسيرات كثيرة مشوشة وخاطئة بخصوص تفسير الـ ١٤٤ ألفاً من المختومين وكثير من هذه التفاسير هرطوقية وقاسدة ومضحكة. فجماعة الأدقنتست (السبتيين) يطبقون الـ ١٤٤ ألف عليهم، على اعتبار أنهم المسيحيين الوحيدين الذين يحفظون السبت، وعندما يكمل عددهم يأتى المسيح ثانية ويأخذهم وحدهم، وبعد ذلك يسكب قضاؤه على الكنيسة المرتدة التى لم تحفظ السبت. ولكن ألا يحسب من دواعى الأسف الشديد الخلط بين المسيحي واليهودي، فاليهودي علاقته بالسبت أما المسيحي فعلاقته بيوم الرب أول الأسبوع.

ويعتقد جماعة شهود يهوه الذين يتزعمهم رسل أنهم هم الـ ١٤٤ ألف، فقد أعطوا دماً نقياً لدرجة أن هذا الدم لا يتحكم فيه فساد الأرض، فيتبخرون فى الجو عند انقضاء أجالهم على الأرض، ويصعدون كالضباب أو كالسحب إلى السماء. يالها من سخافة.

أما الجماعة الخمسينية فيعتقدون أنهم هم الـ ١٤٤ ألف وهم الباكورة التى تعمدت بالروح القدس وتكلمت بالأسنة ونالت الاختبار الثانى.

وكما يذكر رجل الله الفاضل أيرونسيد عندما يقابله واحد من هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم الـ ١٤٤ ألفاً يسأله هذا السؤال من أى سبط أنت ؟ فتجده يرتبك ويحار ولا يجد إجابة لهذا السؤال.

لكن دعنا نفحص الكتاب وبالاتماد على الروح القدس الذى يفصل لنا كلمة الحق بالاستقامة، فهؤلاء الـ ١٤٤ ألف هم يهود مختارون من كل أسباط إسرائيل الاثنى عشر وليس فيهم أمة واحدة فالأمم كما سنرى فى الجزء الثانى من الأصحاح موضوع الرؤيا الثانية.

ان العدد ١٤٤ عدد رمزى، وهو يتألف من مضاعفات العدد ١٢ أى ١٢×١٢ مضروباً فى ١٠٠٠. إذن يكون العدد هكذا $١٢ \times ١٢ \times ١٠٠٠ = ١٤٤$ ألف. والعدد ١٢ يرمز إلى الأسباط الاثنى عشر، وضربه فى نفسه يشير إلى أن هذا العدد كامل غير منقوص، فلا يسقط منهم فرد واحد. وضربه فى ١٠٠٠ يشير إلى الكثرة العددية فى كمالها الذى يكون مثل تراب الأرض. ومغزى كل هذا أن الرب يعلم الذين هم له، وأنهم لابد أن يحفظوا له فلن يهلك منهم

= كعدد رمزى حيث لا يكون من الضرورى مراعاة الحقيقة والواقع وعلى هذا المنوال نرى الكتاب المقدس يتكلم دائماً عن الأسباط الاثنى عشر بينما هم فى الحقيقة ثلاثة عشر سبطاً. علاوة على ذلك فلو كان هذا العدد حرفياً لكان معنى ذلك أن سبط دان لن يكون له نصيب فى حين أن سبط دان له نصيب فى الأرض ويقع فى الشمال كما تذكر نبوة حزقيال (حز ٤٨).

أحد وإن تسقط شعرة واحدة من رأس أحدهم بغير إرادته.

نخلص من هذا أن الرقم هنا يعنى عدداً كاملاً قد حُفظ للملكوت الذى سيملك عليه المسيح، وهم لم يجمعوا بعد، وإن كانوا معروفين فى نفس الوقت، ومن المعروف أيضاً أنه سيكون هناك سبطان فقط فى الأرض أثناء أسبوع دانيال السبعين، وعند ظهور الرب بالمجد سيجمع الأسباط العشر من أماكن اختفائهم، وبعد أن يظهرهم من العصاة فى البرية سيحضروهم إلى الأرض (حز ٢٠ : ٣٣ - ٤٤). ولكن كل واحد عليه ختم الله الحى على جبهته سيحفظ، وفى الوقت المعين سيؤتى به للتمتع بالبركة فى أرض عمانوئيل.

ومما تجدر الإشارة إليه كما سبق وذكرنا أن الكنيسة ومعها مؤمنو العهد القديم قد اختطفوا إلى السماء، وقد رأيناهم جالسين على عروشهم حول العرش (رؤ ٤). بينما نجد من الأصحاب السادس البداية الجديدة التى تلى ذلك، والتى نرى فيها استئناف معاملات الله مع الأرض، حيث نرى الأسد الخارج من سبط يهوذا، وعلى هذا يجى ذكر سبط يهوذا أول الأسباط المختومين، إنه السبط الملكى الذى جاء منه داود، والذى أعطى الوعد الدائم الأبدى (١ أخ ١٧). ومن هذا نفهم أن الموضوع هنا ليس له صلة بالكنيسة ولا برجائها، وكما قال سيدنا له المجد أن ابن داود لم يرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (مت ١٥). فالموضوع هنا عودة معاملات الرب مع شعبه القديم.

وفى سرد الكتاب للأسباط الاثنى عشر مايقرب من ١٨ مرة نجد فى كل مرة يذكر العدد ١٢، وبطبيعة الحال أن الرقم الحقيقى للأسباط هو ١٢ وليس ١٢ على اعتبار أن يعقوب قد اتخذ ابنى يوسف منسى وأفرايم كوالدين له، معطياً له سبطان هما سبط منسى وسبط أفرايم (تك ٤٨ : ٥ ، ٦). لكن فى كل مرة يسرد فيها الكتاب الأسباط يحذف سبطاً من الأسباط ليكون العدد ١٢.

ومما تجدر ملاحظته الترتيب الذى رتب به الأسباط هنا، فقد رتبوا بترتيب خاص لعهود لنا به من قبل، فلم يذكروا حسب ترتيب ميلادهم من يعقوب أبيهم، ولا حسب أسبقية أولاد الحرة على أولاد الجارية، ولا حسب الترتيب الذى ذكروا به فى القائمة المسجلة فى نبوة حزقيال (حز ٤٨ : ١ - ٢٧). ويبدو أنهم ذكروا هنا على ترتيب متميز هو ترتيب النعمة التى لا تقيم وزناً لاعتبارات أو استحقاقات شخصية وعلى النحو التالى : فهم الممدوحين من الله (يهوذا)

وينظرون إلى الابن (رأوبين) ولهم شركة معه (جاد) المباركين (أشير) الذين انتصروا على أعدائهم (نفتالي) الناسين تاريخ فشلهم في الماضي (منسى) الطائعين (شمعون) الملتصقين بالرب إلههم (لاوى) الذين كافأهم الرب (يساكر) الساكنين لديه آمنين (زبولون) الذين يزدانون من قوة إلى قوة حيث يرون أمام الله في صهيون (يوسف) الأقوياء (بنيامين).

وقد رأى البعض الآخر أنهم رتبوا بطريقة فريدة مختومين بختم الله الحى، حيث سيكون إسرائيل حقاً لاغش فيه، الذى يرمز إليه نثنائيل (يو ١ : ٤٧) وفى هذا الترتيب مزج الروح القدس أولاد الزوجات مع أولاد السرارى على النحو التالى :

أولاً : اثنان من أولاد ليئة هما يهوذا ورأوبين مع ابن من أولاد الجارية هو جاد من زلفة جارية ليئة.

ثانياً : اثنان من أبناء الجوارى هما أشير من زلفة جارية ليئة ونفتالى من بلهة جارية رحيل ومعهما منسى بكر يوسف.

ثالثاً : اثنان من أبناء ليئة هما شمعون ولاوى ومعهما ابن ليئة يساكر الذى اعتبرته ليئة كما لو كان ابن زلفة لأنها ربطت بين اسمه وبين اعطاء زلفة لرجلها، فقد قالت أعطانى الله أجرى لأنى أعطيت جارىتى لرجلى فدعت اسمه يساكر (تك ٣٠ : ١٨).

رابعاً : زبولون ابن ليئة وقد ارتبط بيوسف وبنيامين أولاد راحيل المحبوبة ويعتبر زبولون الابن الأخير لليئة وبنيامين الابن الأخير لراحيل.

وقد رتب البعض الأسباط على اعتبار اثنين اثنين مثل ترتيب الرسل فى إنجيل (مت ١٠: ٢-٤) على النحو التالى :

١ - يهوذا ورأوبين، الرابع والأول من أولاد ليئة، الأول السبط الملكى، والثانى السبط الذى يمثل تاريخ الأمة فى بداية نشأتها كما تكلم يعقوب عن أولاده.

٢ - جاد وأشير أولاد زلفة جارية ليئة وقد ارتبطا معاً فى البركات النبوية للأيام الأخيرة (تك ٤٩ : ١٩ ، ٢٠).

٣ - نفتالى ومنسى، الأول ابن بلهة جارية راحيل، وبدلاً من ابنها دان (الذى اسقط فى حساب الأسباط) نجد ابناً آخر وهو منسى بكر يوسف، ونراهما مرتبطين فى السرد المذكور

فى نبوة حزقيال (حز ٤٨ : ١٤).

٤ - شمعون ولاوى، الثانى والثالث من أولاد ليئة، وهما مرتبطان معاً فى نبوة يعقوب عن أولاده فى آخر الأيام (تك ٤٩ : ٥ ، ٦) ونراهما أيضاً عند ظهور الرب ممثلين لإسرائيل التائب (زك ١٢ : ١٣)

٥ - يساكر وزبولون، الخامس والسادس من أولاد ليئة، وكلاهما ارتبط بالآخر فى نبوة يعقوب (تك ٤٩ : ١٣ ، ١٤) وأيضاً فى نبوة حزقيال (حز ٤٨ : ٢٥ ، ٢٦).

٦ - يوسف وبنيامين، وهما أولاد راحيل الزوجة المحبوبة ليعقوب، ونلاحظ أن يوسف حل محل أفرايم ابنه الصغير.

وفى هذا الترتيب يجى سبط يهوذا فى المقدمة، وهنا لانجد أى حق من حقوق الامتيازات الطبيعية تفضل به يهوذا عن بقية الأسباط حتى وضع فى مكان الكرامة. لكن السبب الرئيسى أنه السبط الذى أتى منه المسيح والذى يقال عنه «الأسد الخارج من سبط يهوذا».

ولو تتبعنا سرد الأسباط نلاحظ غياب سبط دان وسبط أفرايم، مع أنه عندما تستحضر الأمة إلى البركة سيأخذ كل من دان وأفرايم نصيبه بين الأسباط، فيجى ذكر دان أول الأسباط فى (حز ٤٨ : ١) ويجى ذكر أفرايم بعد سبط منسى (حز ٤٨ : ٣ - ٥) وربما يكون السبب فى عدم ذكر كل من سبط دان وسبط أفرايم لارتباطهما بالأوثان أكثر من غيرهما، وقد أنذر الرب بمحو اسم من يعبد الأصنام، فنقرأ «لئلا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط قلبه اليوم منصرف عن الرب إلهنا لكى يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم ... فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة فى هذا الكتاب ويمحو الرب اسمه من تحت السماء» (تش ٢٩ : ١٨ - ٢١) وبخصوص سبط دان هو أول سبط انغمس فى عبادة الأوثان (قض ١٨) كما يوجد اعتقاد عند اليهود أن النبى الكذاب سيكون من سبط دان ويبدو أن هذا الاعتقاد مؤسس على نبوة يعقوب التى تقول «دان حية على الطريق أفعواناً على السبيل يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء ...» (تك ٤٩ : ١٦ - ١٨) أما بخصوص سبط أفرايم فتاريخه من البداية إلى النهاية تاريخ محزن على الرغم من علاقتهم بلاوى، فقد كانت مدن القهاتيين فى سبط أفرايم. وعلى الرغم أيضاً من أن الرب ميزهم فأعطاهم الأولوية على منسى (تك ٤٨) فموقفهم من جدعون (قض ٨ : ٢ ، ٣) وموقفهم من يفتاح (قض ١٢ : ١) موقف مخز، وما ترتب عليه حيث سقط ٤٢ ألف رجل من

أفرايم (قض ١٢ : ١ - ٦). وقد اختار أفرايم جانب أيشبوشث بن شاول ضد داود، ومعروف أن شاول كان قد رفض من الرب كملك (٢ صم ٢ : ٩). ويريعام بن نباط الذى أقام عبادة الأوثان فى مملكة إسرائيل (١ مل ١٢ : ٢٥ - ٣٣) من سبط أفرايم. وفى أيام الملك آحاز ملك يهوذا ارتبط أفرايم برصين ملك أرام ليحارب ضد أخيه يهوذا (إش ٧ : ٥ - ٨) وأصبح أفرايم ممثلاً لأبشع صور الوثنية كمثل لمملكة إسرائيل (الأسباط العشرة) (هو ٦ : ٤ ، ٧ ، ٨ - ١١) ولكن فى النهاية وتحت سيطرة المسيح سيتحد أفرايم (الأسباط العشرة) مع يهوذا (سبط يهوذا وسبط بنيامين) تحت رئاسة المسيح (إش ١١ : ١٢ ، ١٣) وسيأخذ أفرايم نصيبه فى الأرض يوم يملك عليهم الرب يسوع المسيح (جز ٤٨ : ٥ ، ٦).

ويقدم رجل الله الفاضل جرانت التحليل الآتى لغياب سبط دان بناء على نبوة يعقوب لأولاده (تك ٤٩) فيقول : لماذا حذف سبط دان؟ فى الواقع الإجابة على ذلك نجدها فى نبوة يعقوب عن أولاده، ويجب أن نعرف أن كلام يعقوب عن أولاده بمثابة نبوة عما يصيبهم فى آخر الأيام (تك ٤٩ : ١) آخر الأيام التى يتكلم عنها سفر الرؤيا. دعنا نصغى إلى كلام يعقوب عن ابنه دان «دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل. يكون حية على الطريق أفعواناً على السبيل يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوداء. لخلاصك انتظرت يارب» (تك ٤٩ : ١٦ - ١٨) فيتكلم يعقوب عن دان أولاً على أنه يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، وهنا نجد نعمة الرب تنتصر على فشل الإنسان الذى نجده فى دان، فلا يمكن لسبط من أسباط إسرائيل أن يخيب من البركة الألفية. فعندما يقول يعقوب عن دان أنه يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل فهذا يعطيه مركزه ومكانه بين الأسباط، وهذا ما نجده فى (جز ٤٨) حيث يوضع دان فى أقصى الشمال بعيداً عن الأقداس، وهذا المكان لسبب ما نكره يعقوب عن دان أنه حية وأفعوان أى أن دان سيرتبط بصفات الضلال المنتشرة فى الأيام الأخيرة. ولو عرفنا أن جزءاً كبيراً من إسرائيل سيسقط فى خطية الارتداد والضلال وقبول النبى الكذاب الذى سيأتى باسمه، وهذا ما يؤكد يعقوب عن دان فى ارتباطه بوثنية الأيام الأخيرة. وعندما تقاوم البقية اليهودية الأمية الضلال وتعرض للاضطهاد تشتاق إلى الخلاص وتتجه إلى مصدره، فتقول لخلاصك انتظرت يارب. ولو تتبعنا أقوال يعقوب بعد ذلك عن جاد وأشير ونفتالى لاتضح لنا انطباق أقوال يعقوب مع سفر الرؤيا، فيمثل جاد البقية التى ستجتاز الضيقة العظيمة الذين سيهزمهم جيش النبى الكذاب وسيقتصر عليهم فى البداية، لكن سينتصرون عليه فى النهاية بواسطة

ظهور مسياهم الذى انتظروا خلاصه. أما أشير ونفتالى فيمثلان إسرائيل الذى خلص من الضيق بواسطة ظهور الرب ليتمتع بالبركات الألفية، فيقول يعقوب عن أشير أن «خيزه ثمين يعطى لذات ملوك» فيرينا أشير الشعب وقد وضع يده على ممتلكاته التى هى عبارة عن الخبز الثمين والأطايب الملكية. وتتكم النبوات عن الخير الوفير فى تلك الأيام (يؤ: ١٨ - ٢٤، ٣ : ١٨) وفى نفتالى الذى يتكلم عنه يعقوب أنه «أيلة مسيية يعطى أقولاً حسنة» (تك ٤٩ : ٢١) . وفى أشير نرى البركة والخير الوفير، وفى نفتالى نرى الحرية التى يتمتع بها إسرائيل. لقد كان تحت الناموس مستعبداً، لكن تحت سيادة الرب يسوع المسيح وبركات العهد الجديد سيتمتعون بحرية وبركات العهد الجديد وتحت هذه الحرية يترنمون وينشئون (انظر إش ١٢) أما يوسف وبنيامين فى نبوة يعقوب فيرمزان إلى المسيح المتم لمواعيد البركة والمجد لإسرائيل.

المجموعات الثلاثة لقديس الألف السنة

لقد شاهد الرائي هنا مجموعتين فى رؤيتين منفصلتين، المجموعة الأولى هم المختارون من الأسباط الاثني عشر (ع ٤ - ٨) وهذه المجموعة ليست متميزة عن مجموعة الأمم المذكورة فى (ع ٩ - ١٧) فحسب، لكنها أيضاً متميزة عن مجموعة يهودية أخرى وهى التى رآها الرائي واقفة على جبل صهيون، وعددها أيضاً ١٤٤ ألف. وهى خاصة بيهودا وبنيامين فقط، وهى التى كانت فى الأرض يوم جاء إليها الرب يسوع ورفضوه وصلبوه. وقد تشتتت سنة ٧٠ م على يد تيطس الرومانى، وهى التى رجع جزء منها الآن إلى الأرض فى عدم إيمان، وهى التى ستجتاز أهوال ضيقة يعقوب. وعلى هذا نجد ثلاث مجموعات ستتمتع بالبركة الألفية على النحو التالى :

[١] مجموعة اليهود من سبطى يهوذا وبنيامين وهى التى ستجتاز الضيقة العظيمة فى الأرض، وسيضطهدها الوحش والنبي الكذاب، وهى التى بعد شتاتها رجعت إلى الأرض الآن، وستتظر مسياها، وتشهد ضد النبي الكذاب والوحش بعد اختطاف الكنيسة، وفى سبيل شهادتها ستلقى اضطهاداً شديداً. وهى التى رآها الرائي فى (رؤ ١٤) واقفة على جبل صهيون، ولهم اسم أبيه مكتوباً على جباههم. وسيجى الكلام عنها بالتفصيل عندما نأتى إلى الأصحاح الرابع عشر.

[٢] مجموعة اليهود المختارين من الأسباط الاثني عشر، والمذكورة في هذا الأصحاح. ومن ضمنهم أفراد من سبط يهوذا وسبط بنيامين، لكنهم لم يرجعوا إلى الأرض نظير المجموعة الأولى، لكن بقوا خارج الأرض مثل بقية الأسباط. وسيجمع الرب كل هؤلاء المختارين من أسباط إسرائيل الاثني عشر عند ظهوره كما هو وارد في (مت ٢٤) حيث نقرأ «فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه (من اليهود ومن الأسباط الاثني عشر) من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها» (مت ٢٤ : ٣١).

[٣] مجموعة الأمم التي أمنت ببشارة الملكوت والمذكورة في هذا الأصحاح بالجمع الكثير الذي يحمل سعف النخل.

ويجب ألا نخلط بين هذه المجموعات الثلاثة والكنيسة، فهذه المجموعات الثلاث ثمر عمل النعمة بعد اختطاف الكنيسة والتي جاءت نتيجة الكرازة ببشارة الملكوت أما الكنيسة مع مؤمنى العهد القديم فسيكونون في السماء، وقد رأيناهم تحت العدد الرمزي الأربعة والعشرين شيخاً، وسيملكون مع المسيح على الأرض، أما هذه المجموعات الثلاثة فستكون على الأرض الألفية متمتعة ببركاتها.

ويجب أن نلاحظ الفرق أيضاً بين المجموعتين المذكورتين في أصحاحنا، فالمختارون من أسباط إسرائيل الاثني عشر يرون قبل أن يدخلوا الضيقة، بينما المجموعة الثانية مجموعة الأمم ترى كشاهدة بعد خروجها من الضيقة.

ثالثاً: الجمع الكثير من الأمم (ع ٩ - ١٧)

وينقسم هذا الجزء إلى أربعة أقسام رئيسية :

[١] مارآه الرائي (٧ : ٩ - ١٢) [٢] سؤال الشيخ للرائي (٧ : ١٣)

[٣] جواب الرائي للشيخ (٧ : ١٤) [٤] جواب الشيخ للرائي (٧ : ١٤ - ١٧)

[١] مارآه الرائي (ع ٩ - ١٢)

«بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعدده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي

أيديهم سعف النخل. وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله. قائلين آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. آمين» (ع ٩ - ١٢).

«بعد هذا»

ترينا هذه العبارة أنها رؤيا متميزة عن الرؤيا الأولى التي تأملناها، كما تدل على أن المشهدين مختلفان. ونرى في هذه الرؤيا الثانية أن الله ليس فقط سيخلص جمعاً من اليهود فقط، لكن من الأمم أيضاً. وهنا لا يذكر عدد كما في الرؤيا السابقة. وعدم ذكر العدد إنما يدل على الكثرة. وهذا هو عمل نعمة الله في الأقطار الوثنية التي يقدر تعدادها بآلاف الملايين. ويجب أن ندرك أن المسيحى المعترف اسماً الذى يذهب وراء خطية إيزابل (رؤ ٢ : ٢٠ - ٢٣) سيتركه الرب ويلقيه فى الضيقة العظيمة. وهكذا الأقطار المسيحية التي أشرق وأضاء عليها الإنجيل واحتقرته لن يكون لها فرصة بعد اختطاف الكنيسة. وكما يقول الرسول بولس «لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب...» (٢ تس ٢ : ١٠، ١١) ولهذا لن يكون هناك خلاص بعد الاختطاف لمسيحي واحد بالاسم. والله فى ملء رحمته سيذهب إلى الأقطار الوثنية، أما الأقطار المسيحية فستصبح فى حالة الاظلام التام. وهؤلاء الأمم الذين كانوا فى الظلمة الكاملة سيذهب إليهم النور، عندما يركز ببشارة الملكوت (مت ٢٤ : ١٤) بعد اختطاف الكنيسة ويمكن أن نرى فى الخراف المذكورين فى (مت ٢٥) صورة لهؤلاء الأمم الذين قبلوا بشارة الملكوت، وسيرحب بهم المسيح بالقول «تعالوا يامباركى أبى رثا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم» (مت ٢٥ : ٣٤) ويجب أن ندرك أن هؤلاء الخراف هم أمم قبلوا بشارة الملكوت ورحبوا بأخوة الملك، ولا يوجد فيهم مسيحي واحد بالاسم لأن المسيحية الاسمية سيقضى عليها أثناء الضيقة وعند استعلان المسيح فى نار لهيب (٢ تس ١ : ٧ - ٩).

وعبارة «من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة» هذا التوزيع الرباعى الشائع فى سفر الرؤيا يرينا العالمية، إنه يشمل كل العالم (انظر رؤ ٥ : ٩ ، رؤ ١١ : ٩).

وفى هذا النص المبارك نجد الحقائق التالية :

أ - الجمع الكثير : وهو متميز عن المختارين المختومين من إسرائيل وعن الكنيسة، وأن هذا الجمع على الأرض وليس في السماء، وذلك للأسباب الآتية :

[١] لقد شاهدتهم الرائي واقفين أمام العرش وأمام الخروف وكما سبق وذكرنا مراراً أهمية الوحي اللفظي لكلمة الله، فعندما يذكر الكتاب أن هؤلاء واقفون وليسوا جالسين، وأنهم أمام وليس حول العرش إنما ليؤكد لنا أنهم في مكان متميز عن الشيوخ الذين يقال عنهم أنهم جالسون حول العرش (رؤ ٤ : ٤ ، ٥ : ٦ ، ٢٠ : ٤) فالشيوخ الذين في السماء والممثلين للكنيسة ومعها مؤمنو العهد القديم يقال عنهم أنهم جالسون وليسوا واقفين، وحول وليس أمام العرش وبألها من مباينة بينهم وبين هؤلاء الذين رأيتهم تحت الختم السادس قائلين «ومن يستطيع الوقوف» ها نحن نرى هؤلاء واقفين أمام الله وأمام العرش. وهذا بطبيعة الحال على أساس دم المسيح.

[٢] لا يذكر عن هذا الجمع الكثير أن لهم عروشاً وأكاليل وقيثارات مثل القديسين السماويين، وهذا يوضح أن القديسين السماويين لهم مكانة أعظم من هذا الجمع الكثير.

[٣] سعف النخل الذي في أيديهم تعبير خاص بالملك الألفى، ويعبر عن النصر الكاملة والفرح (لا ٢٣: ٤٠، يو ١٢: ١٣) كما أن النخيل هو الشجرة الوحيدة المذكورة في تشييد الهيكل الألفى (حز ٤٠ : ٤١) وهي تذكر بالاسم في العلاقة بعيد المظال آخر الأعياد بالنسبة للشعب الإسرائيلي، وعيد المظال كما هو واضح كل الوضوح رمز للملك الألفى، في حين أن القديسين السماويين لهم جامات من ذهب وقيثارات من ذهب في أيديهم وليس سعف النخل (رؤ ٥ : ٨) وهذه هي المرة الوحيدة التي يذكر فيها سعف النخل في السفر.

[٤] يقال عن هؤلاء أنهم أتوا من الضيقة العظيمة، في حين أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة، لأن مجئ المسيح سينقذها منها وليس فيها كما سبق وأشرنا (انظر ١ تس ١ : ١٠، رؤ ٣ : ١٠).

[٥] يقال عن هؤلاء أنهم يخدمونه نهائياً وإيلاً في هيكله. يتضح من هذا أنهم على الأرض يخدمون الرب في الهيكل الأرضي الذي في أورشليم الأرضية، الذي سيبنيه الرب بنفسه، والمذكور في (حز ٤٠ - ٤٨) ونبؤات أخرى في العهد القديم (إش ٥٦ : ٥ - ٧ ، زك ٦ : ١٣ ، ٨ : ٢١ - ٢٣ ، ١٤ : ١٦). أما أورشليم السماوية فلا يوجد فيها هيكل مثلما نقرأ «ولم أر فيها

هيكلاً لأن الرب الإله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها» (رؤ ٢١ : ٢٢) فليس لهؤلاء الأمم الامتياز السامى الذى تتمتع به الكنيسة. فعندما يرينا الروح القدس مركزنا الخاص من البركة يقول الرأى «ولم أرى فيها هيكلاً» ولماذا ؟ هذا لأن المدينة السماوية رمز للعروس، وعندما يستحضر الله البركة والمجد الخاص بالكنيسة يتكلم عنها كمن هى فى أوثق علاقة به، علاقة القرب، فلن يكون هناك حائل بين المسيح وبينها، لأن الهيكل يوحى بفكرة من هم أكثر قريباً إلى حضرة الله من غيرهم، وعدم وجود الهيكل معناه أن الكل لهم كامل الحرية للاقترب إلى الله بدون وساطة أو كاهن، فالاقتراب من حق كل واحد. كما أن الهيكل مكان يستتر فيه الله، ولو أنه متنازل لكى يسكن فيه. والمؤمنون فى العهد الجديد لهم الآن قدوم إلى حضرة الله إلى الأقداس وذلك لأن الحجاب قد انشق، فليس من داع أو حاجة إلى الهيكل ولا الحجاب لكى يفصل المؤمنين عن الله. وهذا هو امتياز المؤمن من الآن كما يذكر الرسول بولس «فإن لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع ...» (عب ١٠ : ١٩ - ٢٢) لاحظ هنا ذكر الأقداس، فلم يعد الأمر الآن قدس و قدس أقداس، لكن الأقداس، لأن القدس و قدس الأقداس والحجاب يعنى أن الله مستتر فى قدس الأقداس، والحجاب يفصل بين الإنسان والله. كما يوحى القدس بفكرة القرب لأشخاص أكثر من غيرهم.

ونلاحظ أنه فى الهيكل الألفى يوجد :

١ - قدس الأقداس (حز ٤١ : ٣ ، ٤) ٢ - القدس (حز ٤١ : ٢٣)

٣ - أبواب تفصل القدس عن قدس الأقداس (حز ٤١ : ٢٣ ، ٢٤) وتكلمنا الأبواب عن الفرق الكبير بين امتيازات الكنيسة عروس المسيح والشعب الأرضى.

[٦] تتكون الكنيسة الآن من اليهود والأمم، ولا يوجد فاصل بينهما، بل يكونان جسداً واحداً مثلما نقرأ «لأنه هو سلامنا الذى جعل الاثنين (اليهود والأمم) واحداً ونقض حائط السياج المتوسط أى العداوة مبطلاً بجسده ناموس الوصايا فى فرائض لكى يخلق الاثنين فى نفسه إنساناً واحداً جديداً ...» (أف ٢ : ١٤ - ١٨) وعندما تفصل اليهود عن الأمم لن نجد الكنيسة. فقبل موت المسيح وقيامته لم يكون الله من اليهود والأمم جسداً واحداً، وهكذا عندما كان سيدنا على الأرض منع تلاميذه أن يذهبوا إلى طريق أمم، أو يدخلوا إلى مدينة للسامريين بل أن يذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (مت ١٠ : ٥ ، ٦). ولكن بعد موت المسيح

وقيامته وتكوين الكنيسة أوصاهم أن يذهبوا إلى العالم أجمع ليكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها بدلاً من أن تكون الكرازة محصورة في إسرائيل. وهكذا حدث تغيير كامل في طرق الله. وعندما تنتهى دعوة الكنيسة وتتخذ من على الأرض سيعود الله ويتعامل كما كان قبلاً، فسيكون هناك اليهودى والأممى، ونرى اليهود كمجموعة منفصلة، والأمم كمجموعة منفصلة. وهذا مانراه هنا فى هذا الأصحاح، وهذا الوضع تتكلم عنه أيضاً نبوات العهد القديم كثيراً.

[٧] لانقرأ عن هذا الجمع الكثير أنه يرسم الترنيمة الجديدة مثل المؤمنون السماويون، فلفة الحمد تختلف، فهم يصرخون ولايرنمون، والفداء ليس أساس تسبيحهم لكن بالأهرى خلاصهم، الخلاص من كل الأحزان والآلام التى تعرضوا لها أثناء الضيقة العظيمة. فلا نجد إشارة واحدة إلى الدم أو الفداء، والسبب فى ذلك يرجع إلى ظروفهم، فالعرش الذى هم ماثلون أمامه ليس عرش رحمة وإنما هو عرش العدل والقضاء، والخروف هنا لانراه كمن ذبح لأجل الخطية كما فى ص ٥، بل كمنفذ للقضاء. فمجيئ المسيح هو لهم الخلاص من الضيقة الأرضية وتببيتهم فى البركة الألفية. فمحبة المسيح الذى افتداهم بدمه الكريم ليست هى موضوع أفكارهم، بل بالحرى كان موضوع أفكارهم القوة المخلصة التى تدخلت فى القضاء لحسابهم. فترنيمتهم هى لأجل الخلاص لامن خطاياهم، بل من أعدائهم. وهذا هو الموضوع الرئيسى الغالب فى سفر المزامير (انظر مز ٢١ : ١٢ ، ١٣). ولنلاحظ أيضاً أن الخلاص هنا منسوب لله والخروف فليس واحد من هؤلاء المفدين فى مقدوره أن يسكت، فهم يصرخون بصوت عظيم الصوت لسيادة النعمة التى عملت العمل العظيم فخلصتهم من الضيقة العظيمة.

[٨] عبارة «ويخدمونه نهاراً وليلاً». وهذا يوضح بكل جلاء الجانب الأرضى، لأنه على الأرض فى الملك الألفى سيكون هناك ليل ونهار. فنقرأ عن المدينة أورشليم الأرضية أن أبوابها تنفتح دائماً نهاراً وليلاً لاتغلق ... » (إش ٦٠ : ١١). أما فى أورشليم السماوية فلن يكون هناك ليل، فنقرأ «وأبوابها لن تغلق نهاراً لأن ليلاً لا يكون هناك» (رؤ ٢١ : ٢٥).

[٩] فى هذا الفصل نجد المشهدين، المشهد السماوى ونجده فى (ع ١١) حيث الملائكة والشيوخ والحيوانات الأربعة حول العرش. والشيوخ فى المشهد السماوى يمثلون كنيسة الله، ونرى فى بقية الأصحاح المشهد الأرضى حيث المختومون من أسباط إسرائيل الاثنى عشر والجمع الكثير. أى أننا فى هذا الأصحاح نجد الحق المعلن والمألوف فى العهد الجديد وهو

اليهود والأمم، وهذا هو الجانب الأرضي، وكنيسة الله وهذا هو الجانب السماوي (كو ١٠ : ٣٢).

ب - الثياب البيض

لقد تمسك هؤلاء بحقوق الله في وسط عالم تميز بالتمرد والعصيان. والثياب البيض هنا هي تبررات القديسين (رؤ ١٩ : ٨). وقصد الله أن يكافئهم على أمانتهم وما هي الثياب البيض تدل على مكافأة الرب لهم، وقد وردت عبارة «الثياب البيض» ثلاث مرات بالارتباط مع هذا الجمع الكثير في (ع ٩ ، ١٣ ، ١٤).

وقد اعتقد البعض أن هذه الثياب البيضاء تشير إلى المسيح كبرهم. لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فإذا كانت هذه الثياب البيضاء تشير إلى المسيح كبرهم فكيف تغسل وتبيض في دم المسيح؟ فليس من المعقول أن المسيح كبرنا يغسل ويبيض في دم المسيح، لكن كما ذكرنا قبلاً هي تبررات أعمالهم وطرقهم التي طبع عليها علامة قبوله واستحسانه. وهذه الطرق وهذه الأعمال يجب أن تغسل وتبيض في دم الخروف، أي بمقتضى دم المسيح هذه الجموع قد حفظت نفسها من الدنس المحيط بها. فهنا نرى الموافقة الأدبية لمركزهم، حيث يمتلكون القداسة العملية.

ج - تجاوب الجنود الملائكية

نحن هنا أمام مشهد سماوي محدد فيه العرش هو المركز. وفي (رؤ ٥ : ١١ ، ١٢) وهنا في (رؤ ٧ : ١١ ، ١٢) أيضاً نجد الملائكة في كلا النصين يشغلون مركز الدائرة الخارجية للعرش، بينما الشيوخ والكائنات الحية الأربعة يشغلون الدائرة الداخلية. وفي (رؤ ٥ : ١١ ، ١٢) رأينا تسبحة الملائكة في نغم سباعي جميل، الخروف هو موضوع التسبيح. وهنا ينشد الملائكة هذا النغم السباعي الجميل، لكن موضوع التسبيح هو الله، لأن ملكوت الله قد تثبت في النهاية بالقوة والمجد، بينما الخلاص الذي تم بتدخل القوة هو موضوع حمد وشكر الجمع الكثير الحامل لسعف النخل. وكما تنشد الجموع التي على الأرض وتقول «الخلاص لإلهنا» فالملائكة أيضاً في مكانهم في السماء يؤكفون القدرة والقوة لإلهنا، لكنهم لم يقولوا «الخلاص» كما يقول الجمع الكثير، لأنهم لم يتمتعوا به، بل يقولون «القدرة والقوة لإلهنا» لأنه إله الملائكة كما هو إله القديسين. ولنلاحظ أنهم قالوا آمين مرتين، فالمرّة الأولى كانت تجاوباً مع صراخ

الجمع الكثير، أما أمين الثانية فتأييداً للحق عن تسبيحهم. وينود سجودهم السبعة هي بعينها
ينود تسبيحتهم في (رؤ ٥ : ١٢) غير أنه تذكر هنا كلمة الشكر بدل كلمة الغنى المذكورة هناك،
وهذا في غاية المناسبة مع طبيعة المشهد.

[٢] سؤال الشيخ للواتس (ع ١٢)

«وأجاب واحد من الشيوخ قائلاً لي هؤلاء المتسربون بالثياب البيض من
هم ومن أين أتوا ؟» (ع ١٢).

لقد وقف الرائي متحيراً في صمت، فقد سمع صراخ هذا الجمع الكثير ورأى فرحهم،
ولاشك أنه قد نشأت في قلبه أفكار للتساؤل عن ماهية هذا الجمع، وقد أجاب واحد من
الشيوخ لأعلى أسئلة مسموعة بل على تساؤل في قلب الرائي. وهنا نجد سؤالين وضعهم
الشيخ أمام يوحنا في تعبيرات محددة وهما من هم ؟ ومن أين أتوا ؟.

[٣] جواب الواتس للشيخ (ع ١٤)

«فقلت له ياسيد أنت تعلم،
ونرى في جواب الرائي أنه غير فاهم.

[٤] جواب الشيخ للواتس (ع ١٤ - ١٧)

«فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا
ثيابهم في دم الخروف. من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهائياً وليلاً في هيكله
والجالس على العرش يحل فوقهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم
الشمس ولا شئ من الحر. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى
ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دموعهم» (ع ١٤ - ١٧).

ولأن الشيوخ متميزون بالفهم سواء في السجود أو في معرفة طرق الله وأفكاره ومقاصده،
وهم أنفسهم تمتعوا بالفداء والخلص، فعرفوا معنى الفداء وقيمته، وطرق الله وتدابيراته
المختلفة، فهم أولى من في المشهد لأن يشرح الأمور ليوحنا وليس واحداً من الكائنات الحية
التي لم تخطئ. وسبق أن رأينا في (رؤ ٥ : ٥) أن واحداً من الشيوخ يخبر يوحنا عن الأسد
الذي غلب الذي يفتح السفر ويفك ختمه.

والقد كانت إجابة الشيخ في غاية الوضوح «هؤلاء هم الذين يأتون من الضيقة العظيمة»^(١) نصيغة الفعل يتميز بعمل حاضر وليس ماضٍ، كما أن الضيقة بأداة التعريف «الـ» تشير إلى فترة نبوية محددة. فهو زمن محدد ومعين كيوم الرب وكل زمن تميز في الكتاب المقدس. وليست تشير إلى الضيق بمفهومه العام الذي يجتازه كل القديسين، فهي ليست الضيقات العامة التي يجتازها المؤمنون خلال كل العصور.

وأداة التعريف تفيد التخصيص، أي أنها ضيقة خاصة. لقد تعرض القديسون إلى اضطهادات كثيرة من الأباطرة الرومان مثل نيرون وغيره، وتعرضوا لاضطهاد بابل (البابوية). وقد ظن البعض أن اضطهاد بابل للقديسين هو الضيقة العظيمة التي تعرض لها القديسون، ولكن من المستحيل تطبيق ذا التعبير على الضيقات العامة للحياة، وكل مفسري التفسير التاريخي لسفر الرؤيا وقعوا في هذا الخطأ التعليمي عندما طبقوا الضيقة العظيمة على فترات الاضطهاد الماضية.

والمرجع الحقيقي لكل تفسير صحيح هو كلمة الله، فالضيقة العظيمة لازالت مستقبلية وخاصة باليهود الراجعين إلى أرضهم في عدم إيمان، الذين يعتمدون على البتئيد السياسي والعسكري للحكومات (إش ١٨). وهذه الضيقة لن يكون لها نظير في الماضي كما سبق وذكر دانيال وسيدنا له كل المجد (دا ١٢ : ١ ، مر ١٣ : ١٩). وهي محددة بالنصف الثاني من الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال (دا ٩ : ٢٧، مت ٢٤ : ١٥). وقد تحدثت بالأيام والشهور والسنين، فذكر أنها ١٢٦٠ يوماً، و٤٢ شهراً على اعتبار الشهر ثلاثون يوماً (رؤ ١١ : ٣ ، ١٣ : ٥). وبالسنين زماناً وزمانين ونصف زمان (رؤ ١٢ : ١٤). وفيها سيطر الشيطان من السماء إلى الأرض وبه غضب عظيم ليضطهد المؤمنين من اليهود والأمم (رؤ ١٢ : ٧ - ١٢) مستخدماً في ذلك الاضطهاد آلات الشريرة الوحش وعميله النبي الكذاب (دا ٧ : ٧ ، ٢١ ورؤ ١٣ : ١ - ٨ ، ١١ - ١٧).

ونجد هذه الضيقة العظيمة في أماكن عديدة من كلمة الله :

(١) جاءت في بعض الترجمات الانجليزية هكذا

These are they who come out of the great tribulation

أو out of the tribulation on the great one التي تعني أنه لا توجد إلا ضيقة عظيمة واحدة.

١ - فى نبوة إرميا وترتبط باليهود وتسمى ضيقة يعقوب، فنقرأ «أه لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله وهو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه ...» (إر ٣٠ : ٧).

٢ - فى نبوة دانيال عندما تكلم الملك عن شعب اليهود فيقول «وفى ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس القائم لبني شعبك (شعب دانيال) ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفى ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوباً فى السفر» (دا ١٢ : ١).

٣ - فى إنجيل متى فى خطاب الرب النبوى الشهير الخاص بشعب اليهود فى المستقبل، وقد أشار إلى هذه الضيقة مقتبساً من نبوة دانيال فيقول «لأنه يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون ...» (مت ٢٤ : ٢١). ومن الواضح أن الرب يتكلم هنا عن اليهود، لأن كلامه مرتبط بالهيكل والصلاة لأجل الهروب لافى شتاء ولافى سبت. فهناك سيكون عائق بالنسبة لهروبهم من جانب الله وهو السبت ومن جانب المناخ وهو الشتاء.

٤ - فى إنجيل مرقس وعن نفس الفترة يتكلم الرب فى إنجيل مرقس فيقول «لأنه يكون فى تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التى خلقها الله إلى الآن ولن يكون» (مر ١٣ : ١٩).

٥ - فى (رؤ ٢) حيث يهدد الرب ثياتيرا بالقول «ها أنا ألقياها فى فراش والذين يزنون معها فى ضيقة عظيمة إن كانوا لايتوبون عن أعمالهم» (رؤ ٢ : ٢٢).

ملاحظات على بعض الفقرات التى فى هذا النص

[١] «يخدمونه نهراً وليلاً فى هيكله»

كما سبق وأشرنا إلى أن هذا الجمع الكثير هو على الأرض وليس فى السماء سيتمتع بالبركات الألفية. وهنا نرى خدمتهم الدائمة حيث يخدمونه نهراً وليلاً فى هيكله. فهم لا يكونون خارج الدار الخارجية كما كان الحال مع الأمم قبلاً، ولا فى الدار الخارجية كما كان إسرائيل قبلاً، لكن سيأخذون مكان الكهنة الساجدين فى الهيكل الألفى. وكما يقول رجل الله داربى سيكونون مثل حنة بنت فتوئيل التى من سبط أشير التى كانت فى الهيكل عابدة بأصوام

وطلبات ليلاً ونهاراً (لو ٢ : ٣٦ ، ٣٧) وسيكون الهيكل الألفى هو بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب (إش ٥٦ : ٧) وكما يقول إشعياء أيضاً «ويحضرون كل إخوانكم من كل الأمم مقدمة للرب على خيل وركبات ... إلى جبل قدسى أورشليم قال الرب كما يحضر بنو إسرائيل مقدمة في إثناء طاهر إلى بيت الرب. واتخذ أيضاً كهنة ولاويين قال الرب» (إش ٦٦ : ٢٠ ، ٢١) فإسرائيل سيستحضر بواسطة الأمم إلى أورشليم ويعتبرهم الرب كتقدمة مقدمة له ولهذا فسيأخذ من الأمم كهنة ولاويين. وهذا في تمام المناسبة مع ما هو مذكور أمامنا في (رؤ ٧ : ١٥).

[٢] «والجالس على العرش يحل فوقهم»

ما أجمل كلمة الله في دقتها، فهو لا يقول والجالس على العرش يسكن بينهم، بل يحل فوقهم. ونحن نذكر مراراً ونركز على أهمية الوحي اللفظي. والمقصود هنا أن الله سينشر خيمته عليهم مثل السحابة التي كانت تغطي الشعب قديماً أثناء سيرهم في البرية لكي لا يقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. وهذا يقودنا إلى الشاهد المذكور في نبوة إشعياء الذي يتكلم عن نفس الفترة فيقول «يخلق الرب على كل مكان (مسكن) من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهاراً ودخاناً ولعان نار ملتهبة ليلاً. لأن على كل مجد (المجد) غطاء. وتكون مظلة (خيمة) للفئ (الظل) نهاراً من الحر وللملجأ ولخباء من السيل (العاصفة) ومن المطر» (إش ٤ : ٥ ، ٦).

[٣] «لن يجوعوا ولن يعطشوا ولا يقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر»

يا لها من بركات ألفية عظيمة سيتمتعون بها، فهم لن يجوعوا ولن يعطشوا بعد لأن محضر الرب يشبعهم تماماً. وهو مهتم بهم، فلن يجوعوا ولن يعطشوا بعد. وهذا يتوافق مع ما جاء في نبوة إشعياء التي تتكلم عن نفس الفترة الألفية فيقول «لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس ...» (إش ٤٩ : ٢٠). وهذه النبوة ليست عن السماء بل عن إسرائيل الراجع بدليل أن النبي يستمر فيقول في نفس الأصحاح «وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف فيعلم كل بشر أنني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب» (إش ٤٩ : ٢٦) فهؤلاء المؤمنون الأمم لن يأتي عليهم ما سبق وعاثوه أثناء الضيقة العظيمة.

[٤] «لأن الخروف الذى فى وسط العرش يرعاهم^(١) ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية»
فهم الآن تحت عناية وحماية الراعى، قلن يكونوا تحت العناية الملائكية مثلما كانوا وقت
الضيقة، لكن الآن الخروف بنفسه سيكون راعياً لهم ويقودهم إلى ينابيع مياه حية. ليس إلى
قنوات لكن إلى مصدر الحياة نفسها، إلى مصادر الفرح والبهجة، مثلما نقرأ فى نبوة إشعياء
«فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص» (إش ١٢ : ٣) وأيضاً «ويقودك الرب على الدوام
ويشبع فى الجيوب نفسك وينشط لك عظامك فتصير كجثة ريا وكنيع مياه لاتنقطع مياهه»
(إش ٥٨ : ١١).

[٥] «وسيمسح الله كل دمة من عيونهم»

وقد استنتج البعض استناداً إلى ما جاء فى (رؤ ٢١ : ٣) وهو وصف الحالة الأبدية أن هذا
الجمع ليس على الأرض بل فى السماء، لكن نذكر القارئ أنه بينما يركز العهد القديم على
الجانب الأرضى للبركات فيركز العهد الجديد على الجانب السماوى، ولا يغفل الجانب الأرضى
أيضاً. ففى (رؤ ٢١ : ٤) نرى الجانب السماوى (الحالة الأبدية) وهنا فى (رؤ ٧ : ١٩) نجد
الجانب الأرضى (الحالة الآلفية). ونفس هذا الجانب الأرضى نجده فى نبوة إشعياء التى
تصف الحالة الآلفية فيقول «لايجوعون ولايعطشون ولايضرهم حر ولا شمس لأن الذى
يرحمهم يهديهم وإلى ينابيع المياه يوردهم» (إش ٤٩ : ١٠) وأيضاً «وسيمسح السيد الرب
الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم» (إش ٢٥ : ٨) من
هذا نفهم أن الوقت الذى تتم فيه هذه النبوة الواردة فى نبوة إشعياء وسفر الرؤيا ص ٧ ليس
هو عصر الكنيسة ولا فى الحالة الأبدية، كما أن المكان الخاص بهذه النبوة ليس هو السماء،
ولما تشير هذه النبوة إلى الشعب الأرضى أثناء العصر الذهبى المبارك الذى فيه سيملك
المسيح بالبر والسلام على جميع أمم العالم بعد أن يدين أعدائه.

ويمكن تلخيص ما جاء عن هذا الجمع الكثير فى الصفات الآتية :

١ - فى كثرتهم جمع كثير

٢ - فى عدم محدوديتهم لم يستطع أحد أن يعدده

(١) جاءت فى بعض الترجمات أن الخروف سيكون راعيهم shall be there shepherded

٣ - فى أصلهم	من الأمم والقبائل والشعوب والألسنة
٤ - فى مقامهم	واقفون أمام العرش وأمام الخروف
٥ - فى هندامهم	متسريلين بثياب بيض
٦ - فى نصرتهم	فى أيدهم سعف النخل
٧ - فى تسبيحهم	يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف
٨ - فى خدمتهم	يخدمونه نهاراً وليلاً فى هيكله
٩ - فى اكتفائهم	لن يجوعوا بعد وإن يعطشوا بعد
١٠ - فى حمايتهم	لا تقع عليهم الشمس ولا شئ من الحر
١١ - فى تعزيدهم	الخروف يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية
١٢ - فى تعزيتهم	ويمسح الله كل دموعهم من عيونهم

وفى هذا الأصحاح نرى ثلاث حقائق مباركة تخص الله

أولاً، أمانة الله : وتتجلى بخصوص إتمام مواعيده مع شعبه القديم كما يذكر الرسول بولس فى رسالة رومية «من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء. لأن هبات الله ودعوتهم هى بلا ندامة» (رو ١١ : ٢٨ ، ٢٩).

ثانياً، قوة الله : التى تجلت فى حفظهم طوال تاريخهم الطويل على الرغم مما تعرضوا له. فهم كالعليقة التى تشتعل فيها النار لكنها لم تحترق. وهما هو الله يختتمهم قبل اجتيازهم الضيقة لكي يحفظوا فيها بقوة الله ويدخلوا سالمين إلى الأرض.

ثالثاً، نعمة الله : وقد تجلت فى الاتيان بهذا الجمع الكثير من الأمم الذى لم يستطع أحد أن يعدّه.

الأصحاح الثامن

ملاحظات تمهيدية للأصحاحين الثامن والتاسع

[١] الهيكل الرئيسى السباعى لسفر الرؤيا يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام سباعية. السباعية الأولى هى الرسائل السبع الموجهة إلى الكنائس السبع التى فى آسيا، وتشمل الأصحاحين الثانى والثالث من السفر. والسباعية الثانية هى سباعية الختم. والسباعية الثالثة هى سباعية الأبواق. أما السباعية الرابعة فهى سباعية الجامات. وتشغل السباعيات الثلاث الأخيرة بما يتخللها من جمل اعتراضية معظم سفر الرؤيا من الأصحاح السادس إلى الأصحاح السادس عشر.

[٢] هذه السباعيات الثلاث تتدرج فى شدتها ففى الختم تنبيه للعالم، وفى نفخ الأبواق لكى يعلم العالم أن الله لم يكن هازلاً فى إنذاره ووعيده بل جاداً فى تنفيذ القضاء. ولأن العالم لم يرتدع بالأبواق السبعة فكان من الضرورى أن تصب عليه جامات الغضب السبعة.

[٣] فى الختم نرى الاعلان عن المستقبل أصبح مفتوحاً ومعلنأ، لكن للإيمان فقط. والأبواق والتصويت فيها بواسطة الملائكة تشير إلى معاملات عامة مع الناس ولها صفات قضائية شديدة. وهذه الأبواق ستزعج بصفة خاصة المسيحية الإسمية المرتدة فى طولها وفى عرضها. أما الجامات وهى أشدها فتربينا جامات غضب الله وهى أحكام قضائية لانظير لها من قبل.

[٤] أثناء فتح الختم نرى بصورة واضحة الخروف والقديسين المتألمين من شعبه القديم بعد اختطاف الكنيسة، وتحت الأبواق لانجد الخروف، ويذكر القديسين عَرَضاً سواء فى صلواتهم (رؤ ٨ : ٣) أو فى التعبير «إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم» (رؤ ٩ : ٤).

[٥] نرى فى الأبواق الأربعة الأولى الحالة العامة للوضع السياسى والاجتماعى والدينى للامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد (رؤ ٨ : ٢ - ١٣). وكلمة «الثلاث» التى وردت

حوالى ١٢ مرة فى الأصحاح الثامن إنما تشير إلى الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد. فقد قيل عن التتين «وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض» (رؤ ١٢ : ٤) وسنفهم من الأصحاحات التالية أن المقر الرئيسى لحكم التتين هو الامبراطورية الرومانية الناهضة، والتي سيعطى هذا التتين لآخر رئيس من رؤسائها قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً (رؤ ١٣ : ٢). ومن هنا يتضح أن ثلث الأرض المذكور فى مشاهد الأبواق هو الامبراطورية الرومانية فى عهدها الجديد وقيامها مرة أخرى، وهى الامبراطورية التى اشتركت فى صلب الرب يسوع، وهى التى حاصرت أورشليم واسقطتها، وهى التى شتتت اليهود فى بقاع العالم. [٦] يتعامل البوق الخامس أو الويل الأول (رؤ ٩ : ١ - ١١) مع اليهودية المرتدة التى تسير وراء نبيها الكذاب. ويتعامل البوق السادس (الويل الثانى) (رؤ ٩ : ١٣ - ٢١) مع الامبراطورية الرومانية، والدليل على ذلك أن كلمة «الثلث» لانجدها فى البوق الخامس والسابع، بينما نجدها فى بقية الأبواق، وحذفها فى هذين البوقين إنما ليوضح لنا أن أرضية الامبراطورية الرومانية ليست فى المشهد.

[٧] البوق السابع والآخر (الويل الثالث) هو عالمى فى تأثيره وفى نتائجه التى تصل بنا إلى نهاية الملك الألفى وزمان الأموات ليدانوا (رؤ ١١ : ١٥ - ١٨) انظر أيضاً (رؤ ٢٠ : ١١ ، ١٢).

[٨] تبدأ الأبواق بالأصحاح الثامن (رؤ ٨ : ٢) وتختتم بالعدد الثامن عشر من الأصحاح الحادى عشر، وتجى بينهما الجملة الاعتراضية التى تشمل الأصحاح العاشر والأعداد الثلاثة عشر الأولى من الأصحاح الحادى عشر.

[٩] يجب أن نفهم أن مصدر الأحكام القضائية سواء الختم أو الأبواق أو الجامات هو الله نفسه الجالس على العرش، وما للناس سوى الآلات المستخدمة فى تنفيذ القضاء بون أن تدرى.

أقسام الأصحاح :

يمكن تقسيم الأصحاح إلى الأقسام الآتية :

- ١ - سكوت فى السماء والختم السابع (ع ١)
- ٢ - السبعة الملائكة يعطون سبعة أبواق (ع ٢)
- ٣ - الملاك الآخر يقف عند المنبج ويعطى البخور (ع ٣)
- ٤ - الملاك الآخر يرفع البخور مع صلوات القديسين (ع ٤)
- ٥ - الملاك الآخر يملأ المجرمة ناراً ويلقيها إلى الأرض (ع ٥)
- ٦ - الملائكة السبعة يتهيئون لكى يبوبوا (ع ٦)
- ٧ - البوق الأول (ع ٧)
- ٨ - البوق الثانى (ع ٨ ، ٩)
- ٩ - البوق الثالث (ع ١٠ ، ١١)
- ١٠ - البوق الرابع (ع ١٢)
- ١١ - النسر الطائر يعلن الويل للساكنين على الأرض من أجل
الأبواق الثلاثة الأخيرة. (ع ١٣)

[١] سكوت فى السماء والختم السابع

«ولما فتح الختم السابع حدث سكوت فى السماء نحو نصف ساعة» (ع ١)

كنا نتوقع بعد فتح الختم السادس أن يفتح الختم السابع، لكن الله الذى يذكر الرحمة فى الغضب قد جاد على يوحنا وعلينا برؤيتين معزيتين ومشجعتين فى الأصحاح السابع، وهما الأولى رؤيا الـ ١٤٤ ألفاً من إسرائيل وقد ختموا للحفظ والأمان فى وسط الأحكام القضائية التى تسبق قيام الملكوت ليتمتعوا ببركاته، والثانية رؤيا الجمع الكثير من الأمم الذين سيأتون من الضيقة العظيمة طبقاً لقصد الله. فقبل أن يرفع قضيب غضبه ليضرب شعب إسرائيل وأمم الأرض يسمح لنا أن نرى أنه فى وسط الغضب يذكر الرحمة، وذلك أنه بينما يغربل إسرائيل «بين جميع الأمم كما يغربل فى الغربال حبة لاتقع إلى الأرض» (عا ٩ : ٩) وعلى

الرغم من السوط القاسى الذى سيقع على العالم بشدة، لكن ولا واحد من المختارين من إسرائيل يصاب بأذى، بل سيحفظ للبركة ومعهم المؤمنين من الأمم الذين يأتون من الضيقة العظيمة ليتمتعوا معهم بالبركات الألفية.

وكنا نتوقع أيضاً أنه بمجرد أن يفتح الختم السابع نرى حوادث جسماً تفوق الزلزلة العظيمة التى أسفر عنها الختم السادس، لكن فاجأنا الوحي بهذا السكوت الذى أعقب فتح الختم السابع.

وبفتح الختم السادس والأخير أصبحت مشورات الله تجاه الأرض قد فتحت أمامنا، وفى الواقع هذا الختم السابع بمثابة إعداد ومقدمة لنكبات أشد وأقسى ستقع على الأرض فى الفترة التى أطلق عليها الرب الضيق العظيم الذى «لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون» (مت ٢٤ : ٢١). ويجب أن ندرك أيضاً أن الختم الستة تكوّن الأحكام القضائية التى تقع على الأرض والتى دعاها الرب يسوع مبتدأ الأوجاع (مت ٢٤ : ٨) ويتصدر الختم السابع فترة الضيقة العظيمة (مت ٢٤ : ٢١).

لقد كثرت الظنون والتأويلات بخصوص فترة السكوت هذه على النحو التالى :

١ - لقد ظن البعض أن فترة السكوت الوجيزة هذه هى بداية الأبدية، لكن هذا ظن خاطئ لأنه بعد السكوت رأينا موجات الغضب المتلاحقة.

٢ - ظن البعض الآخر أن فتح الختم السابع معناه افتتاح ملك المسيح على الأرض، وأن السبعة أبواق تشير إلى أحكام أخرى سبق أن وقعت مثل فتح الختم السابع، ولكن النص بسكوته وبكلامه يشير إلى عكس ذلك، فلا توجد أقل إشارة تصريحاً أو تلميحاً إلى أن ملك المسيح قد جاء قبلما يبوق البوق السابع، بل إن فتح الختم السابع لابد وأن تتبعه نتائج عظيمة للغاية. وبديهي أن السكوت فى السماء نحو نصف ساعة ليس هو إتماماً لانتظارات ملك المسيح، بل على العكس، فبعد فترة السكوت هذه يظهر السبعة الملائكة بأبواقهم.

٣ - حاول البعض الآخر تفسير السكوت فى السماء بما جاء فى نبوة حبقوق «أما الرب ففى هيكل قدسه. فاسكتى قدامه ياكل الأرض» (حب ٢ : ٢٠) وأيضاً ما جاء فى نبوة زكريا «اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه» (زك ٢ : ١٣). لكن هذا الربط غير دقيق لأن ما جاء فى نبوتى حبقوق وزكريا سكوت على الأرض لكن هنا سكوت فى

السماء.

لكن ماهو المقصود بفترة السكوت هذه ؟ إن السكوت فى السمااء خير تمهيد لانسكاب الأبواق، كما أن الأصوات العظيمة فى السمااء خير تمهيد للبوق السابع (رؤ ١١ : ١٥) إذ بينما يفتح الختم السابع تبدأ الضيقة العظيمة، وبالصرب بالبوق السابع يفتح عصر البركات الألفية.

ولهذا يعلق رجل الله الفاضل جرانت على هذا بالقول «استناداً إلى مقارنة ما جاء فى (أخ ٢٩ : ٢٥ - ٢٨) مع (لو ١ : ٩ ، ١٠) إذ بينما تقدم للرب الذبائح يقف اللاويون بالآت داود، والكهنة بالأبواق ليوقوا. وبينما يدخل زكريا الكاهن إلى الهيكل لى يقدم البخور يصلى جمهور الشعب خارجاً وقت البخور. وهنا نجد صلوات القديسين تقدم لله بالبخور. وهذا يتطابق مع المشهد هنا حيث الصلوات التى يقدمها القديسون أثناء الضيقة أضيف إليها البخور بواسطة الملاك الكاهن، ويجاب على صلواتهم فى صوت الأبواق التى تعلن بأكثر وضوح عن قضاء الله الذى سيقع على عالم قد رفض المسيح ولايزال يرفض شعبه.

وفى سكوت النصف ساعة لانرى أى نشاط للكائنات الحية الأربعة أو المخلوقات فالكل ساكت ينتظر ما سيسفر عنه هذا السكوت، والسكوت ليس معناه أن الترنيم الذى للمفدين سيكف.

ونرى فى هذا السكوت الحقائق التالية :

١ - أن خطوات الرب فى القضاء دائماً بطيئة ومحسوبة ومقاسة. فالقضاء هو فعل الله الغريب (إش ٢٨ : ٢١). فهو لايسر بموتهم لأنه محبة. وهكذا نجد سكوتاً فى السمااء أثناءه تتوقف الأحكام القضائية، الذى بعده كل الأجناد فى السمااء ستدخل فى المعركة ضد الأرض، لأن الأحكام القضائية ستخرج من العرش الذى فى السمااء.

٢ - هو سكوت يتذر بالقضاء المروع، إنه السكوت الذى يسبق العاصفة، عاصفة الأبواق السبعة. فالكل صامت ليتأمل هذا المشهد المروع، ونحن مدعوين لمشاهدة هذا العمل الذى يختلف بالكامل عن سابقه، بل ولم يسبق له مثيل فما يعقب هذا السكوت هو مشهد الرعود العاصفة الشديدة التى تثير الرعب والفرع فى قلوب الناس. إنها نكبة عظيمة جداً.

٣ - أنها مقدمة لطبيعة نوع جديد من الأحكام القضائية، فهناك شئ ما شديد وخطير فى

فكر السماء استدعى السكوت والهدوء.

٤ - منذ زمن طويل والشر يزداد، والمسيح يُهان، والناس يتحدون الله، ويضطهدون شعبه. وفي وسط هذا الشر المتزايد لا يوجد تداخل مباشر ظاهر من الله، ولكن صمت الله لا يعنى أن الله غير مبال. فالله لا بد أن يتداخل أخيراً، والسكوت خلال كل العصور السابقة سيكسر عن طريق الأبواق التي تعلن أحكام الله المروعة.

[٢] السبعة الملائكة يعطون سبعة أبواق (ع ٢)

«ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق، (ع ٢)

سبق وأشرنا إلى أن الختم ترتبط بالخروف، والأبواق بالملائكة، والجامات بالله. وسبق ورأينا أن خدمة الملائكة تبدو واضحة في العهد القديم وبعد اختطاف الكنيسة، لكن لا تذكر في خدماتها القضائية في الوقت الحاضر وقت وجود الكنيسة على الأرض. وسبق ورأينا أن الكائنات الحية الأربعة الموجودة حول العرش والتي تحمل صفات الله القديس وأحكامه القضائية لها صفات السرافيم المذكورة في (إش ٦) والكروبيم المذكورة في (حز ١) بينما لانقرأ في العهد الجديد لا عن السرافيم ولا عن الكروبيم، لأن السرافيم والكروبيم يرتبطون بالعرش، والعرش مرتبط بالأرض.

ويبدو أن هؤلاء الملائكة المشار إليهم هنا هم نخبة مختارة، والذي يؤيد ذلك أداة التعريف المرتبطة بهم، ومن مكانهم الذي لهم، فهم واقفين أمام الله مثل الملك جبرائيل الذي يقال عنه أنه واقف قدام الله (لو ١ : ١٩). ويبدو أن هذا موقفهم الدائم وليس في هذه المناسبة فقط. وهم يختلفون أيضاً عن الملائكة السبعة الذين معهم السبع الضربات الأخيرة (الجامات) (رؤ ١٥ : ١).

ويذكر لنا الكتاب أن الملائكة رتب مختلفة، فهناك الرؤساء وهناك السلاطين والسيادات (أف ٣ : ١٠، كو ١ : ١٦)، ولكن من رئيسهم إلى أقلهم في حالة الخضوع والطاعة الكاملة، لا يفعلون شيئاً يريدونه، لكنهم منفذين فقط لأوامر الله «باركو الرب يا جميع جنوده المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركو الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته» (مز ١٠٣ : ٢١).

«وقد أعطوا سبعة أبواق»

فقد أعطيت لهم الأبواق لأن الله هو صاحب السيادة على كل شئ، ولماذا الأبواق ؟

لقد ذكرت الأبواق في الكتاب المقدس بمناسبة إعطاء الناموس على جبل سيناء (خر ١٩ : ١٦ ، ١٩) وفي الأعياد (عد ٢٩ : ١) وفي اليوبيل (لا ٢٥ : ١٩) وفي الحرب (يش ٦ : ٢) وفي اجتماعهم العام أمام خيمة الاجتماع (عد ١٠ : ٢) واجتماع رؤساء إسرائيل (عد ١٠ : ٣) وفي الذهاب إلى الحرب (عد ١٠ : ٩) وصوت البوق هنا رمز وتشبيه ينذر بالأحكام القضائية الرهيبة.

والظروف التي أمامنا تدعو لتدخل الله بالقضاء المباشر، فالأبواق هنا هي أبواق حرب ينطبق عليها ما جاء في نبوة إرميا «أحشائي أحشائي توجعني ... لا أستطيع السكوت لأنك سمعت يانفسي صوت البوق وهتاف الحرب بكسر على كسر نودي لأنه قد خربت كل الأرض، بغتة خربت خيامي وشقتني في لحظة. حتى متى أرى الراية وأسمع صوت البوق، لأن شعبي أحرق. إياي لم يعرفوا. هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين ...» (إر ٤ : ١٩ - ٢٢) وتشبه أيضاً ما جاء في نبوة يوثيل «اضربوا بالبوق في صيهون. صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. يوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب» (يو ٢ : ١٠) وعلى هذا فكل من نبوتى إرميا والرؤيا يشير إلى الضرب بالبوق على اعتبار أن الله مزعج أن يتعامل بالقضاء بسبب شرور الناس. إنه بوق يعلن بالصوت العالى ما سيفعله الله مع الأرض.

كما يمكن أن تشبه الأبواق هنا أبواق اليوبيل التي من ناحية تعلن الانتزاع والقضاء، ومن ناحية أخرى تعلن العتق والراحة والحرية التي تشير إلى راحة الألف السنة، وهكذا تعلن الأبواق الستة الانتزاع والقضاء، ويعلن البوق السابع حالة العتق والحرية الألفية. فنقرأ «ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه قسيمك إلى الأبد» (رؤ ١١ : ١٥).

والقارئ المدقق يمكنه أن يربط بين الأبواق المذكورة هنا وأبواق سقوط أريحا، تلك المدينة العظيمة التي في عبر الأربن، وقد سقطت بواسطة تدخل الله. فقد أعطوا الكهنة أبواق القضاء ليوقوا فيها، فساروا حول المدينة سبعة أيام، كل يوم مرة واحدة، يضربون بالأبواق.

وفى اليوم السابع طيف حولها سبع مرات بعدها سقطت أسوار أريحا. وتشير أريحا إلى العالم الحاضر الشرير فى بعده عن الله بل وتحديه له، والعداوة لشعب الله. وكما سقطت أسوار أريحا بصوت الأبواق هكذا سيتزلزل هذا العالم بالأبواق السبعة كما سنرى.

وانتذكر أن هؤلاء الملائكة هم ملائكة فعلاً وإيسوا رمزاً، وكما يوق الشعب وسقطت أسوار أريحا - وبطبيعة الحال - كانت قوة الرب وراء سقوط أسوار أريحا - وبذلك أظهر الله ذاته، هكذا سيزلزل الله العالم بالأبواق لكى يظهر ذاته.

[٣] الملاك الآخر يقف عند المذبح ويعطى البخور (ع ٣)

«وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخوراً كثيراً» (ع ٣).

هذا المشهد واحد من المشاهد العظيمة الأهمية المذكورة فى سفر الرؤيا. وهنا يقوم هذا السؤال. من هو هذا الملاك الآخر؟ انه بكل تأكيد الرب يسوع المسيح الذى يقوم بالخدمة الكهنوتية كرئيس الكهنة العظيم. وخدمته عند مذبح النحاس ومذبح البخور المشار إليهما هنا توضح لنا ذلك. فليس هناك مخلوق فى مقدوره أن يعطى الفاعلية لصلوات القديسين إلا الرب يسوع، وذلك باستحقاقات شخصه وكفاية عمله. فهو يقوم بالخدمة التوسطية والشفاعية (أتى ٢ : ٢) وهذا برهان لا يمكن انكاره. على أن هذا الملاك هو المسيح وليس ممثلاً لشخص أو جماعة كما يعتقد البعض، ولا هو ملاك عادى كما يعتقد البعض الآخر.

ولقد ورد تعبير «ملاك آخر» ثلاث مرات فى سفر الرؤيا وكلها استخدمت عن المسيح. ونجد هذه المرات الثلاث فى (رؤ ٨ : ٣، ١٠ : ١، ١٨ : ١) وسيجئ الكلام بالتفصيل عندما نصل إليها. لكن ربما يسأل سائل لماذا استخدم الروح القدس عبارة الملاك الآخر ولم يفكر المسيح صراحة مثلما ذكر عن المسيح أنه الخروف وهو اللقب الذى يتميز به سفر الرؤيا بصفة عامة والختوم بصفة خاصة وهو اللقب الذى يعبر عن أهمية المسيح لقديسيه كما أنه يشير إلى المحبة والقرب الذى لهم؟ وللإجابة على هذا السؤال نذكر ستة أسباب هى :

أولاً : المشهد هنا لا يخص الكنيسة لأن الكنيسة تكون قد اختطفت إلى السماء، لكنه يخص البقية اليهودية المتألمة على الأرض. وفى معاملات الله مع إسرائيل كثيراً ما تنازل الرب وأظهر ذاته لهم فى صورة ملاك الرب. فهو الملاك الذى صارع مع يعقوب (تك ٣٢ : ٢٤ - ٣٠ مع

هو ١٢ : ٣ ، ٤) والذي ظهر لموسى (خر ٣ : ٢ - ٥) وظهر ليشوع (يش ٥ : ١٣ - ١٥) وظهر لجدهون (قض ٦ : ١١) وامرأة منوح (قض ١٣ : ١) ومنوح (قض ١٣ : ٩) إنه ملاك الرب الذي انتهر الشيطان وألبس يهوشع الكاهن الثياب المزخرفة بدلاً من الثياب القذرة (زك ٣ : ١ - ٣) إنه ملاك العهد الذي سيسرون به (ملا ٣ : ١) إذا فالبقية الأمانة ستنتظر الرب أثناء الضيقة العظيمة بصفته ملاك العهد، وهي صفة تميز علاقة إسرائيل بالرب، وهو الذي يتضابق في ضيقهم ويخلصهم (إش ٦٣ : ٩).

ثانياً : أن المسيح يتشفع لبقية في وسط شعب مرتد ناكراً لمسيحه، سائر وراء نبيه الكذاب. وهذه البقية عليها أن تجتاز أولاً في ضيقة عظيمة فالرب هنا مثل يوسف عندما كان يخدم إخوته وكأته غريب عنهم كأمر مصري (انظر تك ٤٢ - ٤٤).

ثالثاً : ان هذه البقية لم تصل بعد إلى معرفة كاملة وتمتع كامل بالمسيح. إنه بعيد عنهم إلى حد ما، وفي طبيعته (لا في قلبه) غريب عنهم، انهم ليسوا بعد في ملء الفهم الكامل والتمتع فيما هو المسيح بالنسبة لهم. وفي هذا كما لو كان المسيح يقف بعيداً وحيداً، سلوكه وأسلوبه (وليس قلبه) غريباً عنهم.

رابعاً : في هذه الفترة لا يكون الرب قد أظهر نفسه لهم كمخلصهم ومسيّاهم الذي ينتظرونه مع أنه يكون في ذلك الوقت حافظاً عهده معهم. أما الكنيسة فلا يتعامل الرب معها في هذه الصفة اطلاقاً، لكن خدمته الشفاعية والكهنوتية واضح فيها الرب كل الوضوح. (انظر عب ٢ : ١٧ ، ١٨ و ٤ : ١٤ - ١٦).

خامساً : يرى المسيح في هذا السفر كالقاضي والديان، ويلبس ثياب القاضي وليس ثياب الكاهن، ولهذا جاء الرب في صورة ملاك.

سادساً : كلمة «آخر» المستخدمة هنا للملاك الكاهن تجيء في اليوناني بصيغة تعني أنه من نوع آخر، أي من طراز آخر غير طراز الملائكة.

[٤] الملاك يرفع البخور مع صلوات القديسين (ع ٣ ، ٤)

«ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخوراً كثيراً لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله» (ع ٣ ، ٤).

الإشارة هنا إلى مذبح المحرقة (النحاس) المقام فى الدار الخارجية فى خيمة الاجتماع، والنار المعجزية خرجت من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم (لا ٩ : ٢٤). فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. وبعد ذلك ظلت النار تشتعل فى المحرقات الدائمة التى كانت تقدم عليه. وقد ذكر هذا المذبح ست مرات فى سفر الرؤيا (رؤ ٦ : ٩ و ٨ : ٣ ، ٥ و ١١ : ١٤ و ١٨ : ١٦ و ٧ : ٩) ومن (عب ٩ : ٤) نفهم أن المبخرة تستخدم سنوياً فى يوم الكفارة العظيم (لا ١٦) وقد استخدمت المبخرة لتحمل النار من على مذبح النحاس.

لنلاحظ أن المذبح الذهبى أمام العرش، والعرش هنا ليس عرش نعمة ورحمة لكن عرش قضاء ودينونة. كما أنه ليس على مذبح النحاس ذبيحة لأن الذبيحة قد قدمت مرة واحدة. وبالأأسف فالناس الذين رفضوا الكفارة التى عملت فنار المذبح لن تأكل الذبيحة بل ستأكل هؤلاء المقاومين والرافضين. ويقال أيضاً عن هذا المذبح أنه أمام الله (رؤ ٩ : ١٣).

« ... وأعطى بخوراً كثيراً لكى يقدمه مع صلوات القديسين »

يقول رجال الله الأفاضل أن هذه العبارة تعنى حرفياً أنه أعطى الكفاية والفاعلية والتأثير لصلواتهم، وهى نفس الكلمة التى جاءت فى (رؤ ١١) «وسأعطى القوة لشاهدى» and I will give Power to two my witnesses وأليس هناك ملاك فى مقدوره أن يقدم صلوات القديسين ويعطيها الكفاية والقوة والفاعلية سوى الشفيع الوحيد الذى فى مقدوره أن يفعل ذلك.

يتكون البخور المستخدم فى الخيمة من أربعة مواد هى الميعة والأظفار والقنة العطرة واللبان النقى، وتكون أجزاء متساوية لتصنع بخوراً عطراً (خر ٣٠ : ٣٤ - ٣٧). إنه إعداد خاص وتركيب خاص طبقاً للمرسوم الإلهى، وأى شخص غير مقدس يعمل أو يستخدمه يعاقب بالموت (خر ٣٠ : ٣٧ ، ٣٨). وبدون شك هذه المواد الأربعة الثمينة تصور لنا كمالات الرب يسوع المسيح التى شهدت عنها الأناجيل الأربعة ولكن تحتاج إلى النار لكى تخرج منها رائحة المسيح، وهو وحده الذى أكمل عمل الجلجلة. وقد أشير إلى مذبح البخور (مذبح الذهب) مرتين فى سفر الرؤيا (رؤ ٨ : ٣ ، ٩ : ١٣) ويوجد مذبح البخور فى القدس على يمين الحجاب، والدم الذى يوضع سنوياً على قرونه الأربعة (لا ١٦ : ١٨ ، ١٩) فى يوم الكفارة العظيم وفى مناسبات أخرى (لا ٤ : ٧ ، ٨). ويرينا الدم موت المسيح تحت القضاء الإلهى.

كما يوقد البخور كل صباح وكل مساء (خر ٣٠ : ٧ - ١٠) كبخور دائم أمام الرب. وهنا نجد في البخور تصويراً لرائحة المسيح الذكية ما هو وما عمله وما تأله.

ودعنا الآن نستخلص المعنى الذي يقصده الروح القدس هنا، فهناك عدد من القديسين المتألمين على الأرض أثناء ضرب الأبواق، ولأجل هؤلاء القديسون المتألمون عملت هذه الشفاعة. في سباعية الختوم الأولى رأينا تحت الختم الخامس مجموعة من الشهداء نفوسهم تحت المذبح وهم يصرخون ويصلون (رؤ ١٦ : ٩) لكن لا يذكر عمل كهنوتى أو شفاعى عمل لأجلهم لأنهم ليسوا فى حاجة إليه، لأنهم وصلوا إلى السماء. لكن الخدمة الكهنوتية يحتاجها الأحياء الذين على الأرض وليس الذين ماتوا. وهؤلاء القديسين الأحياء على الأرض سيجتازون ضيقاً عظيماً جداً، وبسبب هذا الضيق يصرخون إلى الله لأجل الخلاص من اضطهاد مقاومهم وأعدائهم، مثلما نقرأ عن صراخهم فى المزامير «إلى متى يارب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني» (مز ١٣ : ١) فسترفع هذه البقية استغاثة وطلبة استرحام «أعنا يا إله خلاصنا من أجل اسمك ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم. لنعرف عند الأمم قدام أعيننا نعمة دم عبيدك المهراق» (مز ٧٩ : ٩ ، ١٠). وهذه الصلوات التي يقدمونها فى طلب القضاء والدينونة تسمع وتجاب وتصل إلى حضرة الله «بخوراً كثيراً» عن طريق الملاك الآخر الذي هو المسيح نفسه. ويرمز البخور إلى قبول المسيح المطلق معطياً من فاعليته لصلوات شعبه، وهكذا يضيف المسيح كمالاته الخاصة سواء فى حياته أو موته وبذلك يعطى الفاعلية لصلواتهم. وهذه الصلوات تعبر لا عن روح النعمة بل روح الانتقام والقضاء، وهذه ستكون صحيحة وفى محلها ووفقاً للتدبير الذين هم فيه. وإن كانت لاتناسب المسيحي فى الوقت الحاضر.

ويعتقد أصحاب التفسير التاريخى لسفر الرؤيا أن الكنيسة هى المقصودة هنا. لكن هذا فكر خاطئ لأن الكنيسة تكون قد أخذت إلى السماء، وصلواتها فى الوقت الحاضر وقبل أخذها إلى السماء هى لأجل الخطاة والأعداء لكي يتعامل الرب معهم ويعطيهم الخلاص. لكن فى اليوم القادم عندما يتعامل الله بالقضاء فهؤلاء الذين لهم فكره أيضاً سيرفعون الصلوات التي تطلب الانتقام من الأعداء، والتي ترد فى سفر المزامير، لأنهم سيصلون إلى بركاتهم الأرضية عن طريق القضاء على أعدائهم. أما نحن فسنصل إلى بركاتنا السماوية عن طريق أخذنا من مشهد القضاء بمجى الرب إلينا وأخذنا إليه بالاختطاف.

ولنلاحظ أن صلوات القديسين صعدت ليس من مذبح البخور لكن من يمين الملك الذى أمام الله، أو الملك الذى يقوم بالخدمة الكهنوتية، الذى هو المسيح نفسه. فقد ذهب المسيح من مذبح النحاس إلى مذبح البخور، واستحضر صلوات القديسين الذين على الأرض إلى الله مضيئاً إليها رائحة حياته العطرة وموته، راجعاً إلى مذبح المحرقة، وقد ملأ مبخرته بنار من على مذبح المحرقة، ومن هنا ندرك أن هذا البخور هو الذى أعطى الفاعلية لصلوات القديسين. والدليل على استجابة صلواتهم نزول القضاء على الأرض. وفى الواقع صلوات القديسين الذين على الأرض أثناء الضيقة العظيمة بمثابة رائحة سرور فى السماء، ونتيجتها غضب عظيم على الأرض.

ولنلاحظ أن المبخرة تمتلئ من نار المذبح وتلقى إلى الأرض، على أن هذا المذبح ليس مذبح الشفاعة الذهبى، بل مذبح الدينونة النحاسى، حيث تظل نار بر الله الأكلة متقدة وحامية. وهذه حالة لا تتفق قط مع معاملات نعمة الله الحاضرة، ولكنها تتفق مع يوم الانتقام الآتى، ومع أحوال القديسين المتألمين فى ذلك الوقت. وهذا البخور الذى صعد إلى الله كان له الإجابة السريعة فى استحضار القضاء على الناس، لأن الملك الذى قدم البخور لله لصالح القديسين ألقاه على الأرض، وعلى أثره حل القضاء على الأرض.

[٥] الملك الآخر يملأ المبخرة ناراً ويلقيها إلى الأرض (ع ٥)

«ثم أخذ الملك المبخرة وملاها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة» (ع ٥).

واضح كل الوضوح أن هذا عمل قضائى. فالله مزع أن يعاقب الأرض، وبما أن مذبح النحاس يعبر عن متطلبات قداسته وبره فطبقاً لهذه المتطلبات سيدين الأرض ويعاقبها. ولنلاحظ أنه فى نفس المبخرة التى فيها تقدم صلوات القديسين، تلك الصلوات التى تتفق والتدبير الذى هم فيه، تنفجر نار دينونة الله العادلة. فحالما ألقى الملك المبخرة إلى الأرض حدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، دلالة على سخط الرب وغضبه الذى سيقع على الأرض، ولأن عددها أربعة تشير إلى أن القضاء سيعم العالم كله.

سبق أن رأينا أن أصواتاً ورعوداً وبروقاً خرجت من العرش (رؤ ٤ : ٥) أما هنا فتضاف الزلزلة تمهيداً لأكثر المشاهد رعباً. وقد تكررت الرعود والبروق والأصوات والزلزلة على النحو

التالى فى سفر الرؤيا :

- ١ - فى (رؤ ٤: ٥) نجد بروقاً، رعوداً، أصواتاً.
٢ - فى (رؤ ٨: ٥) نجد أصواتاً، رعوداً، بروقاً، زلزلة.
٣ - فى (رؤ ١١: ١٩) نجد بروقاً، أصواتاً، رعوداً، زلزلة، برداً عظيماً.
٤ - فى (رؤ ١٦: ١٨) نجد أصواتاً، رعوداً، بروقاً، زلزلة عظيمة.
ولنلاحظ أن العامل المشترك فى هذه المشاهد الأربعة هو البروق والرعود والأصوات.

[٦] الملائكة يتهياون لكى يبوقوا (ع ٦)

«ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكى يبوقوا» (ع ٦)
يجدر بنا أن نفهم أن الملائكة السبعة لا يعملون شيئاً من أنفسهم، بل هؤلاء السبعة استلموا أبواقهم أمام مهمة الملك الكاهن وشفاعته. والآن يُعدون أنفسهم للعمل. ليس هناك تسرع أو إبطاء، بل يعملون عندما يصدر الأمر لهم. وما هو كل واحد قد وضع البوق على فمه استعداداً للقيام بمهمته.

[٧] البوق الأول (ع ٧)

«فبوق الملك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض»^(١) فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب» (ع ٧).

يحتوى الأصحاح الثامن على الأربعة الأبواق الأولى، كما يحتوى الأصحاح التاسع على البوقين الخامس والسادس، ثم بعد ذلك تجئ الجملة الاعتراضية التى تشمل الأصحاح العاشر والجزء الأول من الأصحاح الحادى عشر، ثم بعد ذلك يجئ البوق السابع.

وتتقسم الأبواق السبعة شأنها فى ذلك شأن الختم السبعة إلى قسمين رئيسيين، يتألف الأول من الأربعة الأبواق الأولى، ويتألف القسم الثانى من الثلاثة الأبواق الأخيرة. وتتناول الأربعة الأبواق الأولى العناصر الطبيعية. الأشجار، الأنهار، البحار، الأجرام السماوية. أما الأبواق الثلاثة الأخيرة التى أطلق عليها الولايات فلها طابع خاص كما سنرى.

(١) فى الأصل تعنى واحترق ثلث الأرض - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

كما يوجد تشابه واضح بين الضربات المرافقة للأبواق والضربات للجامات والضربات التي وقعت على المصريين قديماً مع بعض تباين في الترتيب واسقاط بعض الضربات التي حلت بالمصريين. والغاية والهدف هو قضاء الله على غير المؤمنين، سواء مثل فرعون، أم العالم بكل صوره وأشكاله. وسنرى هذه المباشرة على شكل جدول عندما نصل إلى الأصحاح السادس عشر.

البرد والنار المخلوطان بالدم

المرجح أن يكون البرد والنار المخلوطان بالدم هي أمور رمزية ^(١) أي أن اللغة هنا هي لغة استعارية تصويرية. وعلى سبيل المثال هل سقوط الجبل في البحر سيحول البحر إلى دم مثلما نقرأ في البوق الثاني. ويجب أن نذكر أن سفر الرؤيا هو سفر نبوي، ونحن هنا على أرضية نبوية، وهذا يختلف عما كشفه الروح القدس فيما يتعلق بالمسيح وعلاقته به كما في الأناجيل والأعمال والرسائل. وما يخبرنا به الرسول هنا ليس بالضرورة أن يكون قاهماً لكل شيء يراه أو يسمعه. وفي كلمات أخرى لقد نظر نوع من البانوراما أي المنظر العام الشامل وقد سجل لنا المناظر التي رآها. ونحن بالروح القدس الذي في مقدوره أن يوضح لنا ويكشف لنا ما تعنيه هذه الرؤيا نستطيع أن نفهم.

فالبرد المذكور هنا يستعمل في مواضع كتابية أخرى تشبيهاً ورمزاً للشدة والعنف، شدة وعنف القضاء والمخرب، مثلما نقرأ «يكون مطر جارف، وأنتن يا حجارة البرد تسقطن. وريح عاصفة تشققه» (حز ١٢ : ١١) وأيضاً «هوذا شديد قوى للسيد كانهيال البرد كنوء مهلك كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاها إلى الأرض بشدة» (إش ٢٨ : ٢). «وأعاقبه (جوج) بالوباء وبالدم وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطراً جارفاً وحجارة برد عظيمة وناراً وكبريتاً» (حز ٢٨ : ٢٢) وفي (مز ١٨) نجد العلاقة بين البرد والنار فنقرأ «أرعد الرب من السموات والعلی أعطى صوته برداً وجمراً ناراً» (مز ١٨ : ١٣).

(١) يعتقد البعض أن هذه الضربة حرفية وتشبه الضربة السابعة التي وقعت على مصر، فنقرأ «ها أنذا غداً مثل الآن أمطر برداً عظيماً جداً لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن ... ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم ثم على كل عشب الحقل في أرض مصر ... فأعطى الرب رعداً وبرداً وجرت نار على الأرض ... فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد» (خر ٩ : ١٨ - ٢٦) وعلى هذا القياس ما سيحدث تحت البوق الأول.

أما النار فهي تعبير عن غضب الله، وقد استخدمت في الكتاب كرمز للدينونة والقضاء. فنقرأ «إنه قد اشتعلت نار بغضبي ...» (تث ٣٢ : ٢٢) وأيضاً «من منا يسكن في نار آكلة من منا يسكن في وقائد أبدية» (إش ٣٣ : ١٤) انظر أيضاً (لو ١٦ : ٢٤ ، رؤ ٢٠ : ١٠ ، ١٤ ، ١٥).

الدم : التعبير السائد هو اتحاد البرد بالنار معاً، مثلما نقرأ «فأعطى الرب رعوداً وبرداً وجرت نار على الأرض» (خر ٩ : ٢٣) لكن هنا نراهما مخلوطان بدم، الذي يعنى الموت، سواء الطبيعي الجسدى أو الروحي. فبالنسبة للموت الجسدى نقرأ «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه» (تك ٩ : ٦) وأيضاً «إن أرسلت وبأ على تلك الأرض وسكبت غضبي عليها بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان» (حز ١٤ : ١٩) وبالنسبة للموت الروحي (انظر أف ٢ : ١).

وهكذا اتحاد البرد والنار واختلاطهما بالدم يعنى التخريب والتدمير والغضب المتزايد والموت.

ومما يلفت النظر كيف تتجمع البلايا والنكبات، ويتلاقى الضدان - البرد المتجمد والحر الشديد - يجتمعان، فيصبان على رأس الإنسان، وكأن واحداً منهما لا يكفى، فيصبح المتضدان صديقين متلازمين لإثارة الرعب والفرع في قلب الإنسان، وكأن الاثنين لا يكفيان فيضاف إليهما ذلك العدو المرعب، الدم.

«وألقيا إلى الأرض»

وهذا يتوافق مع ما رأيناه في (ع ٥) عندما ألقى الملاك الآخر المبخرة المليئة نارا إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. وهكذا في كلتا الحالتين ترينا عبارة ألقى الشدة والقوة التي خلفها تلك القوة التي لا تقاوم. أى أن هناك قوة غير عادية وغير منظورة وراء هذه، إنها ذراع الرب القوية التي سيجئ الكلام عنها بالتفصيل في الأصحاحين الثالث عشر والرابع عشر.

وهنا نجد ثلاثة أنواع احترقت هي :

١- احترق ثلث الأرض

كما سبق وأشرنا في الحاشية أنه في الأصل تجئ هذه العبارة هكذا «واحترق ثلث

الأرض» والثالث كما سبق وأشرنا يشير إلى أرض الامبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة برأسها المجذوف والمضطهد الوحش الصاعد من البحر والهاوية. إنه العالم الغربي. الأرض التي سطع عليها نور الإنجيل، ها هي تُسلّم للضربات القضائية، وهذه الضربات ستنزل على العالم بصفة عامة وعلى العالم المسيحي بصفة خاصة.

وقد ورد تعبير الثالث في هذا الأصحاح حوالي ١٢ مرة، وكما نعلم أن رقم ١٢ هو رقم حكومة الله المرتبطة بالأرض.

٢- احترق ثلث الأشجار

وهنا نجد يد القضاء الشديدة ستصل إلى العظماء الذين يتميزون بالغطرسة والكبرياء، والشجرة في الكتاب رمز لعظمة الإنسان وكبرياؤه ومركزه بين الناس (انظر حز ٣١ : ٣ - ٩، دا ٤ : ٢٤ - ٢٧) والأشجار التي هي رمز للإنسان في عظمتهم وكبريائهم (إش ٢ : ١٢) التي صمدت أمام العواصف السابقة هل تصمد أمام النار المذكورة هنا ؟

٣- احترق كل عشب أخضر

وهنا لا نجد التحديد بالثالث أو الربع كما في الختم الرابع (رؤ ٦ : ٨)، ويشير العشب إلى شعب إسرائيل بصفة خاصة (إش ٤٠ : ٧) والجنس البشري بصفة عامة (إبط ١ : ٢٤) وربما يشير العشب الأخضر إلى النجاح والازدهار بين سكان الامبراطورية بصفة عامة، وترتبط الأشجار بالعشب هنا في البوق الأول، كما يرتبط العشب بالشجرة في البوق الخامس (رؤ ٩ : ٥) وهنا يمكن أن يشير إلى القضاء على كل عالٍ ومنخفض حيث سيشمل القضاء الكل.

[٨] البوق الثاني (ع ٨ ، ٩)

«ثم بوق الملاك الثاني فكان جبلاً عظيماً متقدماً بالنار ألقى إلى البحر فصار ثلث البحر دماً ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن» (ع ٨ ، ٩).

لم يكن هذا الذي ألقى في البحر جبلاً حقيقياً، بل شبه جبل في المنظر، بدليل قوله «وكان جبلاً عظيماً متقدماً بالنار» وهذا تعبير مماثل لما جاء عن الرب يسوع بخصوص عرقه فنقرأ

«قصار عرقه يتساقط كقطرات دم» (لو ٢٢ : ٤٤).

يمثل الجبل المملكة (إش ٢ : ٢، زك ٤ : ٧، إر ٥١ : ٢٥) أو يمثل قوة ثابتة (مز ٤٦ : ٢) والفكرة في هذه الاستعارة النبوية أن القوة الثابتة الصلدة ستكون موضوع القضاء الإلهي.

وربما أقوال الرب يسوع عن شجرة التين تلقى الضوء لتوضيح معنى الجبل المذكور هنا، فتمثل شجرة التين الأمة اليهودية المسؤولة أن تأتي بثمر لله، لكنها فشلت بالكامل، وقد أصبح الجبل رمزاً لها، الذي قال عنه المسيح لتلاميذه «الحق الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون» (مت ٢١ : ١٨ - ٢٢) وهذا ما قد تم وحدث عندما وقع القضاء عليها، فقد ألقى اليهود في بحر الأمم وتشتتوا في بقاع العالم المختلفة، وهكذا إسرائيل كأمة قد اختفت بين بحر الأمم. نخلص من هذا أن هناك سلطة عظيمة يبدو أنها مستقرة ولها سلطان ستختفي.

ويعطينا النبي إرميا تفسير قوة هذه الصورة الرمزية عندما تكلم عن مملكة بابل القديمة القوية التي يشيها بالجبل «ها أنذا عليك أيها الجبل المهلك يقول الرب المهلك كل الأرض فأمد يدي عليك وأخرجك عن الصخور وأجعلك جبلاً محرقاً فلا يأخذون منك حجر الزاوية ولا حجر الأسس بل تكون خراباً إلى الأبد» (إر ٥١ : ٢٥، ٢٦). وهنا يهدد الرب مملكة بابل المتعظمة بالهلاك المدمر حتى تصبح جبلاً محرقاً. وربما يكون هذا الجبل رمز لبابل الروحية أم الزواني ورجاسات الأرض، ففي (إر ٥١) نجد بابل الحرفية، وفي سفر الرؤيا نجد بابل الروحية. وقد درس البعض العلاقة بين الطقوس والأسرار الدينية التي في بابل الحرفية واتفقوا مع كثير من الأسرار في بابل الروحية كما سيجي الكلام عن ذلك بالتفصيل فيما بعد. انه في يوم غضب الله على الكنيسة المزيفة متخرب بالكامل، وهذا ما سيكلمنا عنه بالتفصيل الأصحابين السابع عشر والثامن عشر.

«ألقى في البحر»

في اليوق الأول كانت الأرض هي مشهد القضاء، وهنا البحر هو مشهد القضاء. فثالث الأرض هو الامبراطورية الرومانية الراجعة للحياة، أما البحر فيضع أمامنا حالة العصيان ضد الحكومات الثابتة، حيث يمثل الشعوب في حالة هياجها وعدم استقرارها. انظر على سبيل المثال لا الحصر (إش ٥٧ : ٢٠، دا ٧ : ٢، ٣، رؤ ١٣ : ١، ١٨ : ٢١). فترينا هذه

الشواهد حالة الشعوب، وهى فى حالة الفوضى المرعبة، وقد نجد مثلاً لذلك فى الثورة الفرنسية عندما أسقطت الملكية ممثلة فى أسرة البوربون، وهكذا عمّت الفوضى الجنونية ملهبة كل أوروبا بنار مشتعلة ما يقرب من ٢٥ سنة، وقد سفكت فيها الدماء وعم الدمار والخراب.

ومن نتائج سقوط الجبل فى البحر ما يلى :

١- وثلاث البحر صار دماً (١)

وهذا يستحضر أمامنا الحالة العامة للأمم الهائجة، ويشير الدم هنا إلى العنف الطبيعى وسفك الدماء، وفى نفس الوقت يشير إلى الموت الروحى، حيث أنهم فى حالة الارتداد عن الله. وهذه الشعوب هى خارج سيطرة الامبراطورية الرومانية، لكن فى نفس الوقت سيستلمها الخراب والدمار الجسدى والروحى.

٢- مات ثلاث الخلائق التى فى البحر

وبما أن البحر يشير إلى الشعوب فى هياجها فموت ثلاث الكائنات الحية يعنى الموت الجسدى والروحى لهذه الشعوب نتيجة الثورات والفوضى والعنف والارتداد والتحول عن الله، وربما يكون الموت الروحى هو الشكل السائد لانتشار سيل الضلال.

٣- هلكت ثلاث السفن

أى أن جميع عناصر الاقتصاد والتجارة سيمصيها الكساد والدمار نتيجة لهذه الثورات والهياج وانقطاع العلاقات والاتصال بين الدول.

[٩] البوق الثالث (ع ١٠ ، ١١)

«ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على ثلاث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين. فصار ثلاث المياه أفسنتيناً

(١) يرى بعض المفسرين التطبيق الحرفى لهذه الأقوال، فعندما يتكلم الرائي عن أن ثلاث البحر صار دماً فإن الله سيفعل هذا، وليدع كل الأرض تفهم أن هذا القضاء هو من السماء مثلما حدث مع نهر النيل قديماً عندما ضربه موسى بعصا القضاء ومات السمك الذى فى النهر وابتن النهر فلم يقدر المصريون أن يشربوا من ماء النهر، فكان الدم فى كل أرض مصر. وهكذا عندما يحول الرب ثلاث البحر دماً ستعرف الناس أن يد الله فى هذا العمل لدرجة أن السفن التى ستعبر هذه المياه التى صارت دماً سيكون عليها آثار الدم، وليس من الصعب على الأمم أن تتأكد أن ثلاث سفنها قد خربت، وهذا صوت عال من أصوات السماء التى توقظ الناس وكثيرون سيهلكون تحت القضاء.

ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مُرّة، (ع ١٠ ، ١١)

ارتبط اليوقان السابقان في صفتيهما المرعبة بالأرض والبحر، أى مشهد الحكومات المستقرة والشعوب الهائجة المضطربة التى تتكر أى سلطة روحية أو مدنية. لكن هنا الأمر يختلف. فقد سقط كوكب عظيم من السماء. فالسمااء هى مصدر السلطة، ومن هنا تجئ أداة التعريف «السمااء» ونحن نعلم أن كل السلطات الروحية والمدنية والسياسية مصدرها السمااء، لأن السمااء تتسلط فى مملكة الناس.

وهناك ثلاثة كواكب قيل عنها أنها سقطت، الأول زهرة بنت الصبح التى تشير إلى ملك بابل الذى هو صورة للشيطان، فنقرأ «كيف سقطت يازهرة بنت الصبح كيف قطعت إلى الأرض ياقاهر الأمم ...» (إش ١٤ : ١٢ ، ١٣) والثانى المذكور هنا الذى سقط من السمااء ووقع على ثلث الأنهار وينابيع المياه ... والثالث المذكور فى الأصحاح التاسع حيث الكوكب الساقط إلى الأرض «وأعطى مفتاح بئر الهاوية» (رؤ ١٩ : ١) ووجه الشبه بين الثلاثة الكواكب هذه هو أنها شخصيات تحمل الصفة الشيطانية.

ويعنى الكوكب فى الأسفار النبوية الرقب الدينية العالية، فعلى سبيل المثال يقال عن الذين يربون كثيرين إلى البر أنهم يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور (دا ١٢ : ٣) وهكذا نجد أن هذا الرمز يستخدم مرة ومرات لأجل الأشخاص الذين يشغلون مراكز هامة فى المجال الروحى أو العالم الدينى. وهكذا نجد هنا شخصية عظيمة مرموقة قد سقطت لدرجة أنه عند سقوطها تسمم كثيرون بسبب السموم التى ينفثها هذا الزعيم الدينى. تصور أن هناك زعيم دينى مرموق يعلم بأن المسيحية «خرافة» ماذا يكون تأثير هذا على الآلاف التى تعتقد بعصمته ومركزه الدينى؟ ونحن لانؤكد أن هذا يكون هكذا، لكنه صورة تصويرية لما سيحدث، فمن المؤكد سيكون هناك شخصية من الشخصيات الدينية البارزة المرموقة فى المجموعة الكاذبة التى ستترك بعد اختطاف الكتيبة تبث تعاليمها الكفرية المسمومة. ماذا سيكون تأثيرها؟ بكل تأكيد سيكون ضاراً وخطيراً.

وكونه سقط أى انحرف تماماً عن كل ما له علاقة بالله، وقد تحول ليس ككوكب لكن كمصباح له جانبية بالتور واللمعان.

والمفروض فى الكوكب أنه يعطى النور فى الليل المظلم، لكن هنا شخصية دينية بارزة

مرتدة واقعة تحت القضاء الإلهي المباشر، لأنه متقد كمصباح، وهو في هذا يشبه الجبل العظيم المحترق بالنار، قصفة العظمة تتصل بالجبل والكوكب، الأول يشير إلى قوة معروفة لها سلطة ونفوذ، بينما في الثاني يشير إلى شخص عظيم.

لكن من هو هذا الشخص الذي يشير إليه هذا الكوكب الذي سقط من السماء؟ يرجع البعض أنه النبي الكذاب الذي سيلعب بوراً بارزاً في فترة ما بعد اختطاف الكنيسة. ويعتقد أصحاب هذا التفسير أن النبي الكذاب له تأثير سام وضار على كل من اليهودية والمسيحية وكما يذكر الرسول يوحنا عن ضد المسيح الذي هو النبي الكذاب أنه ينكر الأب والابن وهو جوهر الإيمان المسيحي وبما أنه تذكر كلمة التث في هذا البوق يعني هذا تكثيره الفاسد على الحق المسيحي.

وكما هو معلوم لنا أن الشمس يشار بها للسلطة العليا، والقمر الذي يستمد نوره من الشمس إلى سلطة أقل تابعة، بينما يشير الكوكب إلى سلطة أقل، أي أنه شخصية وإن كانت خطيرة لكنها تابعة. وإذا تسقط هذه الشخصية من مركزها تفسد وتسم ينابيع الحياة. ويبدو أن هذا يعني إرتداداً دينياً روحياً أكثر من كونه إرتداداً سياسياً، إذ أن الارتداد الروحي يولد شراً وضلالاً مميتاً يعمل كالسم في القلب والضمير، فينتج موتاً روحياً.

«ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه»

تتكلم الأنهار والينابيع عن التعاليم، ويتكلم الماء الحي عن الروح القدس الذي يعمل بالكلمة، فتصبح المياه رمزاً لهذا كما نجد ذلك في رسالة أفسس (أف ٥ : ٢٦) والذي أمامنا له علاقة بمصادر الانعاش والبركة وقد تسممت ويمكن أن نفهم ذلك عندما يأخذ الرب المؤمنين الحقيقيين إلى السماء، وكل الذين في دائرة الاعتراف المسيحي سينحرفون إلى الضلال، كما يذكر الرسول بولس «الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب» (٢ تس ٢ : ٩ - ١١) فلا يوجد من يحجز وهو الروح القدس في الكنيسة، ودعنا نتذكر أيضاً أن إلغاء الحكومات المقامة من الله تقود طبيعياً إلى حكومات وسلطات تناسب عمل الشيطان.

فعندما سقط هذا الكوكب أفسد كل مصادر الحياة الروحية المصورة هنا بالأنهار وينابيع

المياه. وطبقاً لاسمه يشير إلى تأثيره وعمله، لأن ثلث المياه وهي مجال تأثيره قد أصبحت مرة وسامة ومضرة لكل من يشرب منها، ونتيجة ذلك الموت. والإشارة هنا إلى التأثير الذى يمكن أن تنتجه شخصية دينية بارزة فى دائرة الاعتراف المسيحى المرتدة وقد فسدت فأفسدت تابعيها بتعاليمها السامة الضارة.

«واسم الكوكب الأفسنتين^(١)»

الكلمة المترجمة الأفسنتين تعنى المرارة الشديدة. فكل ما فى الحياة من مصادر ومظاهر يصبح مرأً بل شديد المرارة، فتقلب عنوبة الحياة ولذة العيش التى ترمز إليها مياه الأنهار إلى مرارة قاتلة. وهذا على العكس مما حدث فى العهد القديم عندما وصل إسرائيل إلى مارة وألقى موسى الشجرة فى الماء فأصبح المر عذياً (خر ١٥).

والأفسنتين هو عشب من الأعشاب السامة الضارة، بل شديد المرارة، ويوجد فى بلاد الشام وفلسطين.

وضمن الضربات التى أوقعها الرب على فرعون ضربة تشبه هذا إلى حد كبير، حيث حفر المصريون آباراً حول النهر لكى يشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر (خر ٧ : ٢٣) وهنا يضرب الرب ثلث مياه الشرب.

والاسم الأفسنتين تعنى صفته، ولقد حذر الرب إسرائيل أنه سيطعمهم الأفسنتين ويسقيهم ماء العلقم ان هم عذبوا الأوثان. فنقرأ «لئلا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط قلبه اليوم منصرف عن الرب إلهنا لكى يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم. لئلا يكون فيكم أصل يثمر علقماً وأفسنتيناً» (تث ٢٩ : ١٨) وأيضاً «لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل هانذا أطعم هذا الشعب أفسنتيناً وأسقيهم ماء العلقم» (إر ٩ : ١٥) وأيضاً «لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء هانذا أطعمهم أفسنتيناً وأسقيهم ماء العلقم لأنه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق فى كل الأرض» (إر ٢٣ : ١٥).

[١٠] البوق الرابع (ع ١٢)

«ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضىئ ثلثه والليل كذلك» (ع ١٢)

(١) الأفسنتين هو نبات الخشخاش الذى يستخرج منه الأفيون.

كما سبق وذكرنا الشمس والقمر والنجوم تشير إلى كل السلطات الحاكمة من أعلاها إلى أسفلها. فتشير الشمس إلى السلطة الأسمى، والقمر إلى سلطة مستمدة وتابعة، والنجوم إلى سلطات أقل. وهذا يذكرنا بحلم يوسف الذي نرى فيه يعقوب رأس العائلة ممثلاً بالشمس، وامراته ممثلة بالقمر، وأولاده الأحد عشر بالنجوم، الذين وإن كانوا هم أيضاً رؤساء عشائر إلا أنهم خاضعون لأبيهم (تك ٣٧ : ٩). إذاً فالصورة الرمزية هنا إنما هي وصف لسقوط عام يحل بالحكومات المتسلطة على تلك الأرض، فتتدخل وتتشوه كل سلطة عليا أو دنيا مستقلة أو خاضعة. ويوجد رمز يقارب هذا التعبير عن خنوع كل سلطة وقوة في الملك الألفى، حيث نقرأ «ويخجل القمر وتخزي الشمس لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم. وقدام شيوخه مجد» (إش ٢٤ : ٢٣). على أن نبوة إشعيا تصور لنا خجل وخزي السلطات الأرضية من لمعان ملكوت الرب، في حين أن الكلام في سفر الرؤيا يتعدى هذا المعنى الجزئي، فيكلمنا عن سقوط تلك السلطات أمام زوينة الدينونة التي ستكتسح الأرض في ذلك الوقت.

وقد رأينا تحت الختم السادس نفس الرموز قد استخدمت لتعبر عن انحلال وتفكك كل السلطات الحاكمة على الأرض (رؤ ٦ : ١٢ ، ١٣). فالحكومات الثابتة من قرون طويلة تصدعت. وفي الختم السادس نجد تعبير «الريح»، لكن هنا نجد تعبير «الثلث» الذي يعنى الامبراطورية الرومانية الناهضة، وقد ذكرت كلمة «ثلث» تحت هذا البوق خمس مرات.

إن التأثير القضائي لهذا البوق هو الظلمة الأدبية التي ستسود العالم المسيحي، الذي بكل أسف أشرق عليه مرة صوت الإنجيل بلمعان مشرق وانطفأ، حيث ساد الارتداد العظيم المعبر عنه ببابل التي تربيعت على عرشه. وبعد اختطاف الكنيسة سيسلم ويصفى خاصة المسيحيون بالاسم لعمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم (٢ تس ٢ : ١١ ، ١٢). وفي هذا الجزء المسيحي سيرتفع رأس هذه الامبراطورية الرومانية الناهضة بعصيان سافر بل وفاجر على ملك الملوك، ويجمع جيوشه لحرب يوم الله القدير العظيم. لذلك بحق وبعدل أن ينصب ثقل ضربات الأحكام القضائية في هذه المنطقة التي أشرق عليها مرة نور الإنجيل.

إن بوابر هذا الظلام تراها في المذاهب المسيحية التي تدعى زوراً ويهتاناً أنها مسيحية أمثال شهود يهوه. والسبتيون. والتصوف المسيحي. والعلم الروحاني. وعبدة الشيطان.

لقد رأينا فى البوق الثالث أن كوكباً عظيماً قد سقط من السماء، وقد سمم المياه. أما هنا فليس كوكباً سقط من السماء، لكن اظلام ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم والليل والنهار. وهذا يذكرنا بالضربة التاسعة التى وقعت على مصر، حيث نقرأ «ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر ثلاثة أيام. لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام. ولكن جميع بنى إسرائيل كان لهم نور فى مساكنهم» (خر ١٠ : ٢١ - ٢٣). ياله من ظلام نرى فيه الإشارة إلى ظلام هذه الأيام روحياً.

ويرى البعض أن البوق الثالث هو التمهيد لظهور النبى الكذاب والبوق الرابع هو الخلفية التى فيها سيظهر الوحش. وهذه الأبواق الأربعة هى تمهيد لحوادث أفزع ستقع على الأرض، لذا نجد الصوت القائل «ويل ويل للساكين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الملائكة الثلاثة المزمعين أن يبقوا».

ويرى مفسروا التفسير التاريخى أن الأبواق الأربعة الأولى تتكلم عن روما الوثنية وقد انحطت وسقطت بسبب هجمات القوط الشماليين والمبارديين والهنغاريين، وهكذا سقطت روما سنة ٤٧٦ م. وسبق ورأينا خطأ التفسير التاريخى لسفر الرؤيا لأن كل ما هو مذكور بعد الأصحاح الثالث يتدرج تحت ما لا بد أن يكون بعد هذا، أى بعد انتهاء تاريخ الكنيسة كشاهدة على الأرض.

وهكذا رأينا أن البوق الأول قد أصاب ثلث الأرض وثلث الشجر، وأصاب البوق الثانى المياه المالحة فمات ثلث الخلائق الحية فى البحر وأهلك ثلث السفن، وأصاب البوق الثالث المياه الصالحة للشرب بما فيها ينابيع المياه فصار ثلث الماء أفسنتيناً ومات كثير من الناس بسبب المياه لأنها صارت مرة، أما البوق الرابع فقد أصاب النظام الشمسى فى الكون فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم وثلث النهار وثلث الليل. ياله من أيام عصيبة. لكن شكراً للرب الذى سينقذنا من كل هذا.

[١١] النسر الطائر يعلن الويل على الساكنين على الأرض (ع ١٣)

« ثم نظرت وسمعت ملاكاً^(١) طائراً فى وسط السماء قائلاً بصوت عظيم ويل ويل

(١) جاء فى الأصل نسرأ وليس ملاكاً - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوبقوا» (ع ١٣)

نلاحظ أن الأحكام الأربعة الأولى المتمثلة في الأبواق الأربعة الأولى قد غطت كل ما يرمز للخليقة، الأرض، الأشجار، البحر، الجبل، الأنهار، ينابيع المياه، الشمس، القمر، النجوم. وهذه الأحكام القضائية الأربعة ستنسكب في الضيقة العظيمة. وإذا لم تتب الناس فسيفتقد الله هذا العالم بضربات أشد رعباً وهولاً. ومن هنا جاء الاعلان «ويلٌ ويلٌ ويلٌ».

وكما سبق وذكرنا أن مجموعة الأبواق السبعة تنقسم إلى قسمين، المجموعة الأولى تشمل الأربعة الأبواق الأولى، ويرى في كل منها تعبير «الثلاث»، أما الثلاثة الأبواق الأخيرة والتي يمكن تسميتها أبواق الولايات لاتذكر فيها كلمة «الثلاث» إلا في البوق السادس فقط، لأن السادس خاص بالامبراطورية الرومانية، أما البوق الخامس فخاص بأرض إسرائيل، والبوق السابع عام. وما يميز الثلاثة الأبواق الأخيرة عن سابقتها هو ظهور الشيطان نفسه في المشهد، حيث النبي الكذاب الذي يقال عن مجيئه «بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة...» (٢ تس ٢ : ٩ ، ١٠).

وقبل أن يذكر الرائي تفاصيل هذه الأبواق الثلاثة مهّد لها بقول يدل على ما لها من رهبة وهول حين يقول «ثم نظرت وسمعت نسرأ طائراً في وسط السماء قائلاً بصوت عظيم ويلٌ ويلٌ ويلٌ للساكنين على الأرض». كما أن هذه الأبواق الأخيرة ستقع على الناس أنفسهم أكثر من ظروفهم وأحوالهم، وستقع على ساكني الأرض بعد أن يكون الشيطان قد نزل وبه غضب عظيم، ويركز كل شيء في عمليه الوحش والنبي الكذاب.

ويقول الرسول يوحنا أنه رأى وسمع، أي أن كل من العين والأذن استخدمتا، فالعين رأت، والأذن سمعت، وذلك لخطورة ما سيجي تحت هذه الولايات.

وكلمة ملاك ترجمتها الأدق «نسر» فهناك مأمورية خاصة أوكلت للملاك الطائر نجدها في (رؤ ١٤) وهذا يختلف في صفاته عن النسر الطائر المذكور هنا (رؤ ٨ : ١٣)، فالملاك الطائر المذكور في (رؤ ١٤) هو رسول رحمة يعلن البشارة الأبدية، أما النسر الطائر هنا فهو منذر بالقضاء، والقضاء يناسب النسر الذي يطير في وسط السماء لكي ينقض ويهجم على فريسته. وقد أشار الكتاب إلى النسر كصورة للقضاء، نذكر على سبيل المثال لا الحصر «يجلب الرب

عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر. أمة لاتفهم لسانها. أمة جافية الوجه لاتهاب الشيخ ولاتحن على الولد» (تث ٢٨ : ٤٩ ، ٥٠) وأيضاً «مكذا قال الرب ها هو يطير ويبسط جناحيه على مؤاب» (إر ٤٨ : ٤) فكلمة الويل يناسبها النسر في سرعته وخفته في انقضاضه على فريسته.

الويل بصفة خاصة على هؤلاء المستقرين والمستريحين على الأرض في تباين مع الدعوة السماوية التي قدم لهم فيها الخلاص المجاني وملء البركات الروحية السماوية. فقد تحاولوا عنه واتجهوا نحو رغباتهم الجسدية وأحبوا الخطية.

ويذكر الويل ثلاث مرات، فالويل الأول ضد اليهود، والثاني ضد سلطان الامبراطورية الرومانية، والثالث عام وعالمى.

ويقصد بتعبير الساكنين على الأرض طبقة من سكان الأرض رفضت الدعوة السماوية وكل مشغوليتها بالأرضيات. وقد سبق وذكر هذا التعبير مرتين، الأولى في الوعد المعطى للغالب في كنيسة ثياتيرا (رؤ ٣ : ١٠) والسبب لأن الكنيسة دعوتها سماوية ورجاؤها سماوى بالمقابلة مع هؤلاء الذين أفكارهم وميولهم أرضية. وعلى ذلك فهم سيحصلون مرارة اختبارهم عندما تجئ الضيقة العظيمة. أما هؤلاء الذين عواطفهم موضوعة على الأمور السماوية ويسلكون بالروح فسيتقنون من الضيقة العظيمة. والمرة الثانية بالارتباط مع النفوس التي تحت المذبح حيث كان يضطهدهم هؤلاء الساكنين على الأرض. والمرة الثالثة هنا وهم سكان الامبراطورية الرومانية.

الأصحاح التاسع

أقسام الأصحاح

ينقسم هذا الأصحاح إلى قسمين رئيسين هما :

١ - البوق الخامس (الويل الأول) (ع ١ - ١٢)

٢ - البوق السادس (الويل الثانى) (ع ١٣ - ٢١)

[١] البوق الخامس (الويل الأول) (ع ١ - ١٢)

«ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكباً قد سقط من السماء وأعطى مفتاح بئر الهاوية. ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر» (ع ١ ، ٢)

تفاصيل هذا البوق الخامس أو «الويل الأول» موصوفة فى لغة استعارية غاية فى الصعوبة، لكن المعنى العام والملاحح العامة واضحة. وإن كانت الأبواق أكثر صعوبة من الختمون فى فهمها، لكن هذا الأصحاح بصفة خاصة أصعب أصحاح فى سفر الرؤيا. لكن بشئ من التأتى وانتظار الرب وإرشاد الروح القدس لأجل إعطاء نور وفهم نستطيع أن نفهم، لأن لنا مسحة من القديس التى تعلمنا كل شئ (١يو ٢ : ٢٠ ، ٢٧) وهذا يجعلنا أن نفهم ما هو مكتوب فى سفر الرؤيا الذى هو إعلان يسوع المسيح.

وقد اختلف المفسرين فى تفسير هذا الكوكب الساقط على النحو التالى :

١ - يرى البعض أن هذا الكوكب هو إبليس، على اعتبار أن هناك شئ شبيه برسالة القضاء التى يعلنها النسر، وهى كلمة «الويل» هذه الكلمة التى نجدها فى الأصحاح الثانى عشر بمناسبة نزول إبليس إلى الأرض وبه غضب عظيم بعد المعركة التى ستدور بينه وبين رئيس الملائكة ميخائيل وطرحه من السماء إلى الأرض، فنقرأ «ويل لساكنى الأرض والبحر لأن

إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالماً أن له زماناً قليلاً» (رؤ ١٢ : ١٢). وقبل البوق الخامس يعلن النسر الويل للساكنين على الأرض. ولو أدركنا أن الأبواق ستنسكب في الضيقة العظيمة لأمكن الربط بين هذا الكوكب الساقط من السماء ومعه مفتاح بئر الهاوية والشيطان نفسه مطروحاً من السماء إلى الأرض.

٢ - يعتقد البعض الآخر أن سقوط هذا الكوكب ليس الإشارة فيه إلى سلطة أرضية بل إلى أحد الأرواح الشريرة وقد سمح لها أن تطلق الظلمة والعذاب الجهنميين على الأرض.

٣ - أما أصحاب مذهب التفسير التاريخي لسفر الرؤيا فيفسرون هذا البوق بالتفسيرات الآتية :

١ - يشير إلى قوة دينية ظهرت بعد المسيحية وقد حوت تعاليم يكتنفها الغموض، فهي كالدخان في مظهرها وفي جوهرها لأنها محرومة من أنوار شمس البر وهي تؤذى أكثر من تقتل.

ب - ويعتقد بعضهم من المتأثرين بحوادث العصر أن في الجراد إشارة ضمنية إلى أسراب الطائرات التي تشبه في مظهرها «شكل الجراد» التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، وبنو تفسيرهم هذا على أنه في كل من ألمانيا وإيطاليا يُشبه الجراد بالخيول الصغيرة، فكلمة «جراد» في اللغة الألمانية هي هيوبفرد Heupferd ومعناها «الجواد الصغير» والكلمة عينها «الجراد» في اللغة الإيطالية هي كفاليتا Cavaletta ومعناها «الجواد الصغير»، وعلى هذا فقد استنتجوا من هذا الاتفاق الحرفي لا الجوهرى في تسمية الجراد في هاتين اللغتين الألمانية والإيطالية أن الجراد هنا يشير إلى دول المحور - ألمانيا وإيطاليا - وفي هذا إشارة خفية للحرب العالمية الثانية التي كان قوامها الطائرات وما تسببه من قنابل محرقة وخائفة. لكن كما سبق وذكرنا هذا كله مجرد استنتاج لربط التاريخ بالنبوة، وهذا خطأ لأن الاتمام لهذا البوق الخامس بعد اختطاف الكنيسة.

ج - وقد ظن البعض الآخر أن هذا الجراد يرمز إلى الامبراطورية الرومانية التي طغت على العالم في العصور الأولى للمسيحية.

لكن بطبيعة الحال كل هذه التفاسير التي تستند على حوادث حدثت في تاريخ الكنيسة وإن

تشابهت إلى حد ما في تاريخ الكنيسة، وتقول أنها تمت في تاريخ الكنيسة، لا تستقيم مع الحقيقة لسبب واحد وهو أن هذه الأبواق تقع تحت القسم الثالث الذي سيحدث بعد اختطاف الكنيسة، وأن الأصحاحات من (٤ - ٢٢) ليس تاريخاً بل نبوة، وإتمامها لا يتم قط إلا بعد اختطاف الكنيسة. وعلى هذا فال تفسير التاريخي لهذا القسم الثالث من سفر الرؤيا يتعارض تمام المعارضة مع التفسير النبوي، فالتاريخ يستحضر لنا المشابهة وليس الاتمام للأجزاء النبوية لسفر الرؤيا.

٤ - يرى معظم المفسرين الذين لهم وزنهم في تفسير كلمة الله أن هذا الكوكب الساقط من السماء يشير إلى سلطة أقل تابعة لسلطة أعظم، وعلى هذا يكون هو النبي الكذاب، الأداة الشيطانية المستخدمة من الشيطان لنشر الضلال والفساد، مؤيداً من الوحش الروماني. ويرون أن الكوكب الذي سقط من السماء تحت البوق الثالث وهذا الكوكب الساقط من السماء تحت البوق الخامس هما لشخص واحد، هو النبي الكذاب، مع هذا الفارق أنه في البوق الثالث كان تأثيره على العالم المسيحي، فهو ضد المسيح الذي ذكره الرسول يوحنا في رسالته الأولى الذي ينكر الأب والابن (١ يوحنا ٢ : ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ و ٢ : ٢ ، ٣) أما في البوق الخامس فسيكون تأثيره في دائرة اليهودية حيث يعلن عن نفسه أنه هو المسيح مدعياً أنه إله وسيجلس في هيكل الله وسيجند أتباعه للكراسة به على أنه المسيا.

وستلعب هذه الشخصية دوراً هاماً بعد اختطاف الكنيسة فسيدعى أنه المسيح ويأخذ الألقاب الخاصة به، ويعمل معجزات وآيات خارقة للطبيعة، وسيضل المسيحية المرتدة وكذلك اليهودية السائرة في ركابه. وسيكون هذا في فترة إحياء الامبراطورية الرومانية في شكلها الأخير، عندما تتحد الممالك العشرة برأسها الوحش الروماني، وسيجئ الكلام بالتفصيل عن ضد المسيح هذا عندما نصل إلى الأصحاح الثالث عشر.

وهذا الكوكب الساقط أوكل إليه وسلم إليه «مفتاح بئر الهاوية» ويتضمن المفتاح رمزياً السلطة (مت ١٦ : ١٩ ، رؤ ١ : ١٨ ، ٣ : ٧ ، ٤٠ : ١) كما يشير أيضاً إلى مجموعة التعاليم، مثلما ذكر سيدنا عن الناموسيين «ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة. ما دخلتم أنتم والداخلون منعتهم» (لو ١١ : ٥٢) من هنا نفهم أن هذه الشخصية الكاذبة شخصية النبي الكذاب، لأنه كوكب تابع يستمد سلطته من الشيطان ومن الوحش الروماني،

واستخدم مفتاح بئر الهاوية، وهي مجموعة التعاليم الهرطوقية التي تتكر الرب الذي اشتراهم، وهكذا سيعم الضلال المشار إليه في رسالة تسالونيكي الثانية.

وتعبير «بئر الهاوية» (Abyss) وفي اليونانية (Abussos) الذي يرد هنا يذكر سبع مرات في سفر الرؤيا على النحو التالي (رؤ ٩ : ١ ، ٢ ، ١١ و ١١ : ٧ و ١٧ : ٨ و ٢٠ : ١ ، ٣) أما كلمة الهاوية بمعنى Hades فقد وردت أربع مرات على النحو التالي (رؤ ١ : ١٨ و ٦ : ٨ و ٢٠ : ١٤ ، ١٣) وهنا في (رؤ ٩ : ١ ، ٢) أضيفت كلمة Pit إلى abyss مرتين، ولكن هذه الاضافة لانجدها في مكان آخر. ومن هذه الهاوية abyss صعد الوحش الذي سيصنع حرباً ضد القديسين (رؤ ١١ : ٧) كما أن الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد ستصعد من الهاوية (رؤ ١٧ : ٨) وملاك سينزل من السماء وسيربط الشيطان ويغلق عليه في الهاوية لمدة ألف سنة (رؤ ٢٠ : ٣) والأرواح الشريرة طلبت من الرب ألا يرسلها إلى هذا العمق أو الهاوية (لو ٨ : ٣١) وفي (رو ١٠ : ٧) استخدم تعبير الهاوية أو العمق كرمز بالمباينة مع السماوات. من هذه النصوص يبدو أن الهاوية هي مكان القوى الشريرة المقيدة إلى يوم الدينونة كما جاء في (٢ بط ٤) فنقرأ «لأنه لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا» بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم (التي تترجم في الانجليزية Tartarusa وتعني أعماق الظلام Deepest pit of gloom).

ويلاحظ أن الدخان هو الذي صعد من الهاوية وليس الجراد، ومن هذا الدخان خرج الجراد على الأرض. والدخان صورة للضلال الشيطاني. هذا الدخان قد أثر على السلطة العليا (الشمس) وهكذا سيفسد كل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها.

وقد نكر الهواء^(١) هنا وعند انسكاب الجام السابغ (رؤ ١٦ : ١٧). معنى هذا أن الدخان الكثيف سيحجب عن القلب نور الله، ويهدم كل العوامل الصحية، حيث أن الدخان يشير إلى الظلمة. ويشير الجراد إلى القوى الشريرة التي تنفث تعاليم الشيطان المضللة، فتؤثر تأثيراً سيئاً يسيطر على عقول الناس وأفكارهم. فالجراد في معناه الرمزي هو تأثير شيطاني.

ألسنا نرى الآن ظلاً لهذا الدخان الكثيف حيث نعيش اليوم في عالم مدخن، وكل أنظمتها يتخللها الدخان، ووجوه الناس أصبحت كالحة سوداء من شدة فعل الدخان، حيث الظلمة قد أعمت أعين الناس.

(١) كلمة الجو هنا تعني الهواء كما في رؤ ١٦ : ١٧ - انظر ترجمة داربي.

جيش الجراد

«ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطى سلطاناً كما لعقارب الأرض سلطان. وقيل له ألا يضر عشب الأرض ولا شيئاً أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم» (ع ٣ - ٥).

من المحتمل أن يكون التشبيه بالجراد اقتباساً مأخوذاً من نبوة يوثيل حيث يصف النبي التخريب الذي أحدثه وصفاً دقيقاً «أخبروا بنيكم عنه وينوكم بنبيهم وبنوهم نورا آخر. فضلة القمص (وهو الجراد أول ما يخرج من بيضه) أكلها الزحاف (وهو الجراد في طور اليرقة) وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء (الجراد بعد ما ينبت جناحه) وفضلة الغوغاء أكلها الطيار (الجراد المكتمل النمو حين يبدأ الطيران)» (يو ١ : ٣ ، ٤) فالكارثة التي يحدثنا عنها النبي يوثيل عبارة عن غارات متتابة لأطوار مختلفة من الجراد، غارات لم يسمع بها من قبل اعتادت مع ذلك على صنع هذه النكبات. لقد سبق أن أرسل الله الجراد على مملكة فرعون لأن هذا الملك أبى أن يخضع لله (خر ١٠ : ٣ ، ٤) وقد قال موسى لفرعون انك سترى الأمر الذي لم يره أبائك ولا آبائك منذ يوم وجئوا على الأرض إلى هذا اليوم (خر ١٠ : ٦) والجراد ضربة وكارثة يعرفها أهل الشرق، فإنه في غاراته يظلم الجو لكثرة جيوشه الزاحفة، ولا يفلت من جيشه أى شئ أخضر. ويبدو أن القصد من الإشارة هنا هو كثرة جيوشه وعجز الإنسان عجزاً مطلقاً عن مقاومته، لأن فعله الذي نقرأ عنه هنا يختلف تماماً عن فعل ذلك الجراد الحرفى الذى ليس من خواصه أن يعذب الإنسان، والذي من طبيعته أن يتلف العشب والشجر، الأمر الذى كان محظوراً على الجراد المذكور هنا.

وكان الجراد من ضمن الضربات القضائية التى سيضرب بها الرب هذا الشعب فى حالة تحوله عن الرب إلهه ويذهب وراء الأصنام، فنقرأ على سبيل المثال لا الحصر «بذاراً كثيراً تخرج إلى الحقل وقليلاً تجمع لأن الجراد يأكله» (تث ٢٨ : ٣٨) وأيضاً «قد حلف رب الجنود بنفسه أنى لأملأنك أناساً كالغوغاء (الجراد عندما ينبت جناحيه) فيرفعون عليك جلباً» (إر ٥١ : ١٤).

والجراد المذكور هنا يختلف عن الجراد الطبيعى فى الأمور الآتية :

١ - أمر هذا الجراد من فوق ألا يضر عشب الأرض ولا شيئاً أخضر ولا شئ ما بل يفتك

بالناس فقط، وهذا خلاف الجراد الطبيعي الذي مهمته أن يأكل ويلتهم كل شيء أخضر.

٢ - أن لهذا الجراد قوة تمييز بها يعرف عبيد إلها المختومين على جباههم فلا يوقع بهم أذى، على عكس الجراد الطبيعي المنعدم التمييز.

٣ - الجراد الطبيعي ليس له ملك كما يذكر الحكيم «الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج فرقاً فرقاً» (أم ٣٠ : ٢٧) أما الجراد المذكور هنا فله ملك مثلما تقرأ «ولها ملك الهاوية ملكاً عليها اسمه بالعبرانية أبئون وله باليونانية اسم أبوليون».

٤ - الجراد الطبيعي يخنقه الدخان، لكن هذا الجراد لا يخنقه الدخان.

٥ - الجراد الطبيعي يمكن أن يقضى عليه الإنسان، لكن هذا الجراد هو الذي يعذب الإنسان ولا يقدر الإنسان على مقاومته.

٦ - الجراد العادي لا يخرج من سخان الهاوية، على العكس من الجراد المذكور هنا.

٧ - هذا الجراد له قوة على تعذيب الناس مثل العقارب، والجراد العادي ليس كذلك.

ونلاحظ أن المنطقة الرئيسية لعمل الجراد المذكور هنا هو الدائرة اليهودية وذلك لسببين هما :

(١) لا ينكر في هذا البوق تعبير «الثلاث» الذي يشار به إلى الامبراطورية الرومانية.

(٢) الذين سيعذبون بضرية الجراد هم الذين ليس ختم الله على جباههم، قالذين ختموا على جباههم كما سبق ورأينا في الأصحح السابع هم الـ ١٤٤ ألفاً من كل أسباط إسرائيل الاثني عشر. وأما أولئك فهم الجزء الكبير من الأمة اليهودية غير المختومين على جباههم الذين يسنيرون وراء النبي الكذاب، الذين يقال عنهم في نبوة إشعيا «أنهم رجال الهزء ولالة هذا الشعب في أورشليم» (إش ٢٨ : ١٤).

ويوصف هذا الجراد بأنه أعطى سلطاناً كما لعقارب الأرض سلطان، وإذا كان هذا الجراد كالعقارب فهو يؤذي غيره من غير أن ينتفع هو بشيء، لأن لدغة العقرب تؤذي الإنسان وقد تقتله ولا تعود ينأى نفع على العقرب إلا إشباع غريزة الأذى.

مدة العذاب هي خمسة أشهر

«واعطى أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر. وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ

إنساناً. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم» (ع ٥ ، ٦).

يقول علماء علم الأحياء أن فترة نشاط الجراد الطبيعي هو خمسة أشهر تبتدئ من شهر مايو وتستمر حتى نهاية سبتمبر، والتي فيها تكون الأرض غنية بمحاصيلها، وعلى ذلك أخذ الروح القدس هذه المدة لكي يحدد بها فترة تعذيب الناس تحت هذا البوق، معنى هذا أن فترة البوق الخامس قصيرة. والرقم خمسة هو رقم قدرة الإنسان ومسؤوليته المحددة، وكون الرقم ٥ مكرر مرتين (ع ٥ ، ١٠) فيرينا الشهادة على هذا الجانب الإنساني والجانب الإلهي كما يرى في الوصايا العشرة. فالخمس أشهر إذن هي وقت شدة وضيق شديد جداً ليس في مقدور الإنسان الطبيعي قدرة على احتماله، فالناس لم يقتلوا أو يذبحوا، لكن فقط يعذبوا. ولا ننسى أيضاً مقياس الرحمة في هذه المحدودية بتحديد وقت العذاب، فليس هناك تجربة بشرية فوق طاقة الإنسان، لكن مع التجربة يعطى المنفذ للاحتمال. وكما هو واضح لا يزال الله يدعو الناس إلى التقوية من خلال القضاء، وأن يرجعوا إليه، وهذا ما نراه في الضربة التالية حيث نقرأ أن الناس لم تنب.

ومن أقوى الأدلة على شدة فتك الجراد المعنوي هو أن عذابه الذي يصيب الإنسان أقسى على الإنسان من الموت، وكلنا يعلم حب الإنسان الطبيعي للحياة. ولقرط ما يصيب الناس من آلام شديدة في تلك الأيام يطلبون الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. فعند هؤلاء يكون الموت أرحم من الحياة. والموت المذكور هنا هو الموت الجسدي وليس الموت الروحي.

ويرى البعض أنها خمسة أشهر حرفية نظير المدة التي ضرب فيها العالم بالطوفان وهي ١٥٠ يوماً (تك ٧ : ٢٤) فكان حكم الطوفان حكماً تأديبياً عقابياً لكن لم يكن بالحكم النهائي، فهي مدة عقابية تأديبية يقاسيها العالم تحت حكم الله الشديد، لكن ليس بالحكم النهائي، لأن الويل النهائي لم يأت بعد.

وصف الجراد

«وشكل الجراد شبه خيل مهيأة للحرب وعلى رؤوسها ككالكيل شبه الذهب ووجوهها كوجوه الناس. وكان لها شعر كشعر النجاء. وكانت أسنانها كنسنان الأسود. وكان لها

دروع كدروع من حديد وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجرى إلى قتال. ولها أذنان شبه العقارب وكانت فى أنفابها حُماة وسلطانها أن تؤذى الناس خمسة لشهر» (ع ٧ - ١٠).

ومما يدل على أن هذا الجراد ليس جراداً طبيعياً أن الأوصاف الثمانية التى يذكرها الروح القدس عنه هنا هى على النحو التالى :

(١) **شكل الجراد** : شبه خيل مهيأة للحرب، فالجراد الذى يشبه فى شكله خيلاً مهيأة للحرب قد يرمز إلى حرب على نوع ما وعلى صورة ما. وقد ذكر هذا الوصف فى نبوة يوشيا، فنقرأ «كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون» (يو ٢ : ٤) وكثيراً ما تشبه القوات المعادية فى الكتاب بغارات الجراد، فالخيل معدة للمعركة، كما تشير إلى أن هذه التعاليم الشيطانية مصدرها قوة رهيبة شيطانية.

(٢) **شكل رؤوس الجراد** : وعلى رؤوسها ككالييل شبه الذهب، فهذه الأكالييل مزيفة فى مظهرها «كالكالييل»، فليست هى أكالييل حقيقية، بل فقط لها بريق الذهب الخارجى، لكنها ليست ذهباً. وبما أن الأكالييل الحقيقية ترمز إلى الظفر فهذه الأكالييل المزيفة ترمز إلى ظفر مزيف.

إنها فى نفس الوقت تدعى المقام الملكى، فالأكالييل من الذهب يزين بها رأس ابن الإنسان (رؤ ١٤ : ١٤) ويزين بها الشيوخ المنتصرين المفديين (رؤ ٤ : ٤). لكن هذه الجيوش الغازية الشيطانية خرجت من دخان بئر الهلوية، فكالييلهم ليست حقيقية، وليست هى ذهب حقيقى، فهم يرغبون العظمة وليست العظمة التى يمنحها الله. وهذا واضح من القول «وعلى رأسها ككالييل شبه الذهب» أى أنهم يدعون السلطة الملكية الفائقة.

وربما تشير الأكالييل أن هذا الضلال من سلطة فائقة، ولو اعتبرنا النبى الكذاب هو المرموز إليه بالكوكب الساقط فالأكالييل شبه الذهب تعنى ما يقوله دانيال عن هذا الملك الذى هو النبى الكذاب وعن أعوانه «من يعرفه (أى أعوانه) يزيده مجداً (أى يعطيهم مناصب) ويسلطهم على كثيرين (كمملوك) ويقسم الأرض أجره (مكافأة على ولائهم له)» (دا ١١ : ٣٩) لكن سلطانهم وملكهم ليس إلا زيفاً وهمماً لأنهم يتبعون الكذاب.

(٣) **وهوه الجراد** : «وجوهها كوجوه الناس» وهنا أيضاً يظهر ركن آخر من أركان التزييف، فهى ليست وجوهاً طبيعية لأناس عاديين أو حقيقيين، بل «كوجوه الناس» ووجه الشبه

بين وجوه هذا الجراد ووجوه الناس هو الاقدام والاقترحام والقوة والبطش والقسوة وشدة الفتك بتدبير محبوبك الأطراف، لأن من صفات الناس التعقل والتدبير، سواء أكان في البناء أم في التدمير، كما تشير وجوه الناس إلى الذكاء والفهم على اعتبار استحقاقهم الملكى، وترجم وجوه الناس فى ترجمة داربى بوجوه الرجال، أى لهم مظهر التسلط لكن فى حقيقتهم خاضعين وتابعين لرئيسهم النبى الكذاب. وهذا الخضوع نجده فى الوصف التالى «كان لها شعر كشعر النساء».

(٤) شعر الجراد : «وكان لها شعر كشعر النساء.» وهناك مثل يقول «لمس الجراد أنعم من شعر النساء» وقد يعنى هذا الحيلة والدهاء. وقد يكون منصباً على الحيل الدبلوماسية التى تستهوى الأمة.

وقد يعنى شعر النساء الخضوع، فالشعر للمرأة علامة الخضوع لسلطان أعلى منها، أى خضوعها للرجل، ويفهم من هذا أن أعوان النبى الكذاب سيكونون خاضعين له، فخضوعهم هنا ليس لله لكن للشيطان رئيسهم وقائدهم وعميله النبى الكذاب. أى خضوعهم الكامل لسلطان الظلمة. ووجوه الناس وشعر النساء معاً نرى فيهما مظهر الشجاعة والاستقلال مقرونين بضعف فعلى وخضوع، لكنه خضوع كاذب.

ويمكن أن يشير شعر النساء إلى الجاذبية، فشعر المرأة كما يذكر الكتاب هو مجد المرأة، وينكر سفر النشيد «وشعر رأسك كأرجوان. ملك قد أسر بالخُصْل» (نش ٧ : ٥) أى أن أعوان النبى الكذاب يتميزون بجاذبية تجذب الكثيرين إليهم.

(٥) مدة أسنان الجراد : «وكانت أسنانها كأَسنان الأسود» فعلاوة على حكمة الرجل ودهاء المرأة جمع هذا الجراد بطش الأسود وحدثها. ولقد ورد هذا التعبير عن الأمة القوية التى ستهجم على إسرائيل بأنها «بلا عدد أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة» (يو ١ : ٦) أى أنهم يتميزون بالوحشية والقسوة والسلب والنهب. كما يمكن أن تشير أسنان الأسود إلى أنها عندما تقبض على الفريسة تقبض عليها بقوة، ولا يمكن لأحد أن يفلت منها، أى أن عدوانها مهلك. كما ترىنا أسنان الأسود الوحشية فى الانقضاض على الفريسة.

(٦) دروع الجراد : «وكان لها دروع كدروع من حديد» الكلمة المترجمة «دروع» هى ذات الكلمة العلمية التى تطلق على الصدر أو القفص الصدرى Thorax ويشير الصدر العادى إلى مكان العطف والحنو، لكن هذه الصدور من حديد الذى يرمز إلى القسوة والتحجر، فهى

لاتعطف ولا تحس ولا تشعر، فهي أقرب إلى دروع الطائرات التي تهجم وتقتحم وتترك ورائها الحمم. فليست هناك قوة تستطيع أن تحولهم عن غرضهم، فقلوبهم متقسية ومتحجرة وصلبة وضمايرهم مثل الصلب.

(٧) *أجنحتها* : «وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجرى إلى قتال» وهذا يصف نشاطهم وحركتهم، فهي تسبب الخوف والفزع لضحاياها، فيصبحون في حالة اليأس الذي يصيب من يقع تحت تأثيرهم.

(٨) *أذناها* : «ولها أذنان شبه العقارب، وكانت في أذناها حُمَات (١) وسلطانها (٢) أن تؤذي الناس خمسة أشهر» ومن الجدير بالذكر أن النبي الذي يعلم بالكذب في إسرائيل يشبه بالذنب، فنقرأ «النبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب» (إش ٥٩ : ١٥). كما أن العقرب حشرة تعيش في الظلام وتكره النور، وعلى ذلك فهي رمز مناسب لهؤلاء المعلمين الكذبة الذين رفضوا الحق وسروا بالإثم فيسلمون للضلال.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الفعل المستخدم هنا في صيغة المضارع بدلاً من الماضي، أي أن هذه الصفة الأخيرة توجه انتباهنا لصفات أردأ من السابقة، فهذا الجراد العقربى سينتشر في أرض إسرائيل ويهجم على غير المختومين والأردياء في إسرائيل ممثلاً في سم التعاليم الكاذبة التي مصدرها الهاوية، تلك التعاليم التي ينشرها نبي إسرائيل الكاذب ضد المسيح، فتنتفث فيهم سموم التعاليم والمبادئ الشيطانية، فيعذب نفوسهم وضمايرهم عذاباً أليماً. لقد ارتقوا عن الله، وأصبحوا في قبضة الشيطان.

ويذكر التعبير «خمس أشهر» لثاني مرة وقد سبق التعليق عليه.

وفي ختام التأملات عن وصف الجراد نقول إن هذا الجراد في رأسه كالجواد وفي الصدر كالأسد وفي الأرجل كالجمال وفي الجسم كالثعبان وفي الذنب كالعقرب وفي نعومة الملمس كشعر النساء. كل هذه الصفات ستجتمع في أعوان وعملاء النبي الكذاب.

ملك الجراد

«ولها ملك الهاوية ملكاً عليها اسمه بالعبرانية أبدون (٣) وله باليونانية اسم أبوليون (٤)» (ع ١١)

(١) إبـر
(٢) وسلطانها في أذناها لكي تؤذي - انظر ترجمة داربي.
(٣) تعنى الهلاك destruction
(٤) تعنى المهلك أو المخرب destroyer

هذا الجراد الشيطاني النبوى يختلف عن الجراد العادى الذى قيل عنه «الجراد ليس له ملك لكنه يخرج كله فرقاً فرقاً» (أم ٣٠ : ٢٧).

إن الضمير للعاقل his و he المرتبطان بملك الهاوية يشيران مباشرة إلى الشيطان، وعلى ذلك فيكون الكوكب الساقط الذى هو النبى الكذاب وأتباعه تابعين مباشرة للشيطان، فالنبى الكذاب هو الأداة المنظورة، أما الشيطان فهو الرئيس والملك غير المنظور، وعلى هذا فيطبع الشيطان صفاته الشريرة على هذا القائد البشرى التابع له.

والاسمان «أبدون» و «أبوليون» لهما نفس المعنى تقريباً، ويشيران إلى نفس الشخص، فأبدون كلمة عبرية تعنى الهلاك، وأبوليون كلمة يونانية تعنى المهلك أو المخرب. وذكر الكلمة العبرية أولاً لأنه فى المقام الأول سيكون يهودياً ومرتبطاً باليهود (دا ١١ : ٣٦ ، ٣٧) فهو منهم وهو ملكهم. لقد جاء إليهم مسيأهم الحقيقى، ذاك الذى قال عن نفسه أنه جاء لى يطلب ويخلص ما قد هلك، لكنهم رفضوه وقالوا له «امض من تخومنا» فلن يبقى أمامهم سوى قبول المهلك (الشيطان)، بل سيكونون أسوأ حالاً من الخنازير التى غرقت فى بحيرة طبرية إذ سيطرحون فى بحيرة النار المعدة لإبليس وملأئكته. بينما الاسم الثانى اليونانى الذى يعنى المهلك فيشير إلى صلة هذا النبى الكذاب بالمسيحية وما سيفعله فى المسيحية الاسمية المرتدة إذ سينكرون الأب والابن (٢ تس ٢ و ١ يو ٢ و ٤).

ويرى البعض أن الاسم العبرى أبدون (الهلاك) يؤكد على أن القضاء سيقع على اليهودية المرتدة موضوع البوق الخامس (الويل الأول) أما الاسم الثانى (أبوليون) اليونانى فهو خاص بسكان الامبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة، وهى موضوع البوق السادس (الويل الثانى). ومن الأهمية بمكان ترتيب الاسمين هنا، فاولاً أبدون العبرى وثانياً أبوليون اليونانى، وهذا يتفق مع هذا الترتيب، فإنجيل نعمة الله قدم أولاً لليهودى ثم لليونانى (الأمم)، وهكذا القضاء أيضاً سيفتقد أولاً لليهودى وثانياً اليونانى (الأمم).

كما يشير الاسم الأول إلى علاقة الشيطان مستخدماً أدواته الشريرة (النبى الكذاب) فى علاقته باليهودية، الذى سيقود الثورة ضد حقوق المسيح الكهنوتية والنبوية، منكرأ للحقائق الجوهرية اليهودية (دا ١١ : ٣٦ - ٣٩) لاحظ أنه يقال عن النبى الكذاب فى (رؤ ١٣) أنه يتكلم ككتنين (رؤ ١٣ : ١١) كما أن الثانى يشير إلى علاقة الشيطان مستخدماً نفس النبى الكذاب كأداته الشريرة لإنكار الحقائق الجوهرية للمسيحية (١ يو ٢ : ١٨ - ٢٢) مؤيداً من الوحش

الرومانى الممثل للنظام السياسى الشيطانى. ويقال عن النبى الكذاب أيضاً أنه يعمل بكل سلطان الوحش الأول، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول (رؤ ١٣ : ١٢) فانكار حقوق المسيح هو الصفة البارزة للاسم الأول، وانكار الآب والابن هو الصفة المميزة للثانى.

«الويل الواحد مضى هوذا يأتى ويلان أيضاً بعد هذا» (ع ١٢)
كان مجال الويل الأول دائرة اليهودية لأننا لانجد فيه كلمة الثلث. أما الويل الثانى فمجاله الامبراطورية الرومانية أو دائرة الاعتراف المسيحى، إذ ترد فيه كلمة الثلث. أما الويل الثالث فمجاله العالم كله.

البوق السادس (الويل الثانى) (ع ١٣ - ٢١)

«ثم بوق الملك السادس فسمعت صوتاً واحداً من أربعة قرون مذبج الذهب الذى أمام الله» (ع ١٣).

مذبج الذهب

لقد كان فى خيمة الاجتماع قديماً مذبحان، الأول هو مذبج النحاس، وكان مقاماً فى الدار الخارجية. والثانى هو مذبج الذهب، كان مقاماً فى القدس. ويعتبر مذبج النحاس أساس العلاقة بين الله وشعبه، ويستمد مذبج الذهب قيمته من مذبج النحاس الذى تقدم عليه المحرقة الدائمة علاوة على الذبيحة الكفارية السنوية فى يوم الكفارة العظيم، كما أن دم الذبائح كان يوضع على قرون مذبج النحاس ثم نبيحة الخطية عندما يخطئ شخص ما سواء كان رئيساً أو من عامة الشعب. لكن عندما تخطئ الجماعة كان يوضع من دم الذبيحة على قرون مذبج الذهب لأن شركة الشعب بالرب قد قطعت وفى حاجة إلى أن تسترد. ورائحة البخور كانت تستحضر من على النار التى على مذبج المحرقة، وهكذا قوة السجود وعلاقة الشعب مع إلهه تُنقل إلى مذبج البخور الذى له نفس أساس الدم المسفوك على مذبج المحرقة.

الصوت المسموع من أربعة قرون المذبج

يرتبط البوق الخامس بالبوق السادس، فتحت البوق الخامس نرى العبادة الوثنية التى يقيمها النبى الكذاب فى إسرائيل والتى قيل عنها فى نبوة دانيال «رجسة الخراب» (دا ١٢ : ١١) والتى أشار إليها الرب أيضاً فى (مت ٢٤ : ١٥) فستقام هذه العبادة الوثنية فى الهيكل،

وسيحملها الوحش الرومانى بموجب معاهدة يبرمها مع النبى الكذاب الذى هو رئيس ولاية الشعب فى اورشليم فى ذلك الوقت، فسيبرم كما يذكر النبى إشعياء عهداً وميثاقاً مع الموت والهاوية (الوحش الرومانى) (إش ٢٨ : ١٤ ، ١٥) وهنا صوت سيصدر من أربعة قرون مذبح الذهب ونحن نعلم أنه فى هذه الفترة سيتوقف تقديم البخور والمحرقات فى الهيكل، لأن كل العبادة ستكون موجهة إلى النبى الكذاب وإلى صورة الوحش الموجودة فى الهيكل، إذ سييطل الوحش (أى امبراطور روما) الذبيحة والتقدمة فى نصف الأسبوع (دا ٩ : ٢٧) تلك الذبيحة التى يؤخذ من دمها ويرشونه على أربعة قرون مذبح الذهب (حز ٣٠ : ١) وإذا لا يوجد دم مرشوش على قرون المذبح سيخرج صوت من هذه القرون ينادى بالانتقام بفك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم نهر الفرات.

ولماذا هذا الصوت من أربعة قرون مذبح الذهب؟ لأننا نرى مشهداً أكثر رعباً وهولاً فى تأثيره من كل الأحكام القضائية السابقة استجابة لصراخ القديسين المتألمين من ظلم الوحش. فإن كان النبى الكذاب وأتباعه يجنون حمايتهم وحماية أرجاسهم فى الوحش الرومانى فهذه البقية الأمينة المتألمة تجد حمايتها فى الله الذى سيجلب هذا القضاء المروع على هؤلاء المضطهدين وعلى رأسهم الوحش الرومانى. فالصوت الذى سمعه يوحنا من أربعة قرون المذبح الذهبى هو صوت استجابة الله لصلوات القديسين، والقول «أمام الله» يدل دلالة واضحة على أن صلواتهم لا يمكن أن تنسى من الله لأنها أمامه ويذكرها دائماً.

وهنا ربما يُسأل هذا السؤال. لماذا لم يسمع الصوت من المذبح نفسه كما فى (رؤ ١٦ : ٧) بل سمع من أربعة قرون المذبح؟ وللإجابة على ذلك نقول إن القروق الأربعة تشير إلى القوة، كما تشير إلى أركان العالم الأربعة، وكأن كل قوة مذبح الشفاعة موضوعة لحساب هؤلاء الذين يصرخون، وستستجاب صلواتهم بقوة، وسيغمر القضاء كل الأرض بجهااتها الأربعة.

ويجب أن نلاحظ أنه فى (رؤ ٨ : ٣) العلاقة بين المذبح والعرش، بينما العلاقة هنا هى بين المذبح والله، والأخيرة أقرب إلى علاقة المحبة المستحضرة لفائدة وبركة القديسين المتألمين.

الأمر بفك الملائكة المقيدين عند نهر الفرات

«قائلاً للملاك السادس الذى معه البوق فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكى

يقتلوا ثلث الناس» (ع ١٤ ، ١٥).

إلى الآن رأينا ملائكة الأبواق المكلفين بالمهمة الخاصة التي هي إذاعة الأبواق، ولكننا الآن للمرة الأولى نرى أحد هؤلاء الملائكة (الملاك السادس) مكلفاً بمهمة غير إذاعة البوق. إذ طلب إليه أن يفك الأربعة الملائكة المقيدين عند نهر الفرات العظيم. وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أحد ملائكة الأبواق السبعة مكلفاً بمهمة غير مهمة سائر الملائكة فقد كلف هذا الملك بأن يفك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات.

ونلاحظ أولاً أن الصوت من وسط قرون المذبح إنما يدل على السلطة الإلهية التي يُخاطَب بها هذا الملك. ونلاحظ أيضاً تكرار كلمة «السادس» وتكرار كلمة «أربعة» كل هذا يوضح لنا الصفة غير العادية لهذا الويل الثانى.

ويجب ألا نخلط بين الملائكة الأربعة الحاجزين للقضاء المذكورين فى (رؤ ٧ : ١) وبين الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات. فتأولئك هم ملائكة قديسين، علاقتهم بكل الأرض، وعملهم هو حجز القضاء إلى أن يختم المختارون من إسرائيل. أما الأربعة الملائكة هنا فهم ملائكة أشرار، ومنطقة وجودهم نهر الفرات، وهنا الأمر لهم بأن يفكوا ليستخدموا فى القضاء.

وفكرة ارتباط الأربعة المذكورين هنا بالأربعة المذكورين فى (رؤ ٧) فكرة غريبة وخاطئة فهنا المفارقة وليست المشابهة، فهنا هم مقيدون أما فى (رؤ ٧) فهم ملائكة قديسون واقفون على زوايا الأرض الأربعة.

وقد ذكر نهر الفرات مرتين هنا وفى (رؤ ١٦ : ١٢) وتعبير العظيم مستخدم فى المرتين، ويبلغ طول نهر الفرات حوالى ٢٩٠٠ كم تقريباً ويعتبر أعظم الأنهار فى غرب آسيا، وله شهرة فى التاريخ المقدس والأسفار النبوية، وقد جاءت الدعوة لإبراهيم وهو فى أور الكلدانيين التى ما بين النهرين (دجلة والفرات) (تك ١٢ : ٣١، أع ٧ : ٢) وهو الحد الشرقى بالنسبة للأرض التى وعد بها الرب إبراهيم (تك ١٥ : ١٨) وهو الحد الطبيعى الذى يفصل الأمم الشرقية عن فلسطين، كما كان الحد الشرقى للامبراطورية الرومانية. والمقصود هنا هو نهر الفرات الحرفى وليس القوة التركية كما يعتقد مفسرو المذهب التاريخى.

ويعتبر نهر الفرات السور الطبيعى المنيع الذى يحمى إسرائيل من الأعداء الذين

يهاجمونهم من الجهة الشرقية والشمالية الشرقية، ويدفع عنهم سيل الأعداء الجارف من ناحية آشور وبابل وبلاد فارس. وإذا كان الفرات في حالته الطبيعية سداً منيعاً يرد قضاء الأعداء عن إسرائيل من جهة الشرق والشمال الشرقي فإنه في فيضانه يصبح رمزاً للقضاء الذي يجرف إسرائيل من هذه الناحية عينها. وهذا ما نجده في نبوة إشعياء، فنقرأ «لأن هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوتٍ وسرٍّ برصين وابن رملٍ لذلك هوذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك آشور وكل مجده فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه. ويندفق إلى يهوذا. يفيض ويعبر. يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل» (إش ٨ : ٦ - ٨) وهنا نجد فكرة القضاء المذكورة في هذا الأصحاح تحت البوق السادس.

والأمر الصادر للملاك السادس هو أن يفك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات العظيم، وهم ملائكة أشرار مهمتهم قضائية، لكن لا يقدر أن يعملوا شيئاً إلا بإسماح من الله عندما يصدر أمره، وعندما تجيء ساعة القضاء التي يتعامل الله فيها مع الامبراطورية الرومانية. فلهذه الساعة الملائكة مقيدون. وعندما يكمل مكيال الإثم يجيء القضاء.

ونلاحظ أن الساعة واليوم والشهر والسنة معرفة بال التعريف، أي أن هناك لحظة محددة في فكر الله، وعندما تأتي هذه الساعة لن تقف قوة في طريقها، وهم معدون ليس للوقت الحاضر الذي فيه الكنيسة موجودة على الأرض، لكن للوقت المعين والمحدد في فكر الله، وذلك بعد اختطاف الكنيسة.

«لكي يقتلوا ثلث الناس»

في الويل الأول لانجد «ثلث» لأن مجال الويل الأول هو الدائرة اليهودية، حيث إسرائيل المرتد، حيث ستكون وثنتهم أبدأ مما مضى (مت ١٢ : ٤٥) وذكر الثلث هنا كما في الأربعة الأبواق الأولى إنما ليوضح لنا أن المجال هنا هو الامبراطورية الرومانية أو العالم المسيحي.

وهنا نجد مذبحة مخيفة ورهيبة للسكان ستأخذ مكانها، حيث نشاط هذه الجيوش التخريبية يوجه إلى جيوش الامبراطورية الرومانية التي ستكون حامية للعبادة الوثنية في إسرائيل.

عدد الجيوش

«وعدد جيوش الفرسان مئتا ألف ألف^(١) وأنا سمعت عددهم^(٢)» (ع ١٦)

إن هذا الجيش مكون من ٢٠٠ مليون محارب، ويرى البعض أن العدد رمزي ليرينا أنه فوق تصور الإنسان، حيث لم ير من قبل. فهو ليس جيشاً واحداً بل جيوش، ليس جمهوراً واحداً لكن جماهير the hosts of horse. ولماذا استخدم صيغة الجمع هنا وليس المفرد؟ الجواب. يبدو أنه أكثر من غزو سيكون على حدود امبراطورية الوحش الروماني. فجماهير التحالف الشمالي الحليف لروسيا والمعادي والخصم للوحش وحليفه النبي الكذاب يقع شمال وشرق فلسطين (حز ٢٨ ، ٢٩ و مز ٨٣) وهذا الهجوم المتكرر على امبراطورية الوحش سيبدأ بملك الشمال الحليف لروسيا والمعادي لإسرائيل، ومن هنا كانت جماهير أو جيوش هي الكلمة المناسبة.

ويقول رجل الله الفاضل كلى وهو يربط ما بين البوقين الخامس والسادس «أنا افترض أن الآشوري وجيوشه الذي يقع إلى الشمال الشرقي من إسرائيل سيكون ضد النبي الكذاب وضلّاته في إسرائيل. وأنا مقتنع أن المقصود «بغير المختومين» الأكثرية اليهودية التابعة للنبي الكذاب أداة الشيطان ومما تجدر إشارته أننا لانجد كلمة التثنية في هذا البوق الخامس مما يدل على أن دائرة عمله هي اليهودية. ومن المهم والمفيد أن نفهم أن الأصحاح الرابع عشر من نبوة إشعياء يتكلم عن سقوط الشيطان مستخدماً عميله النبي الكذاب الذي هو الشخصية الرئيسية في البوق الخامس أو الويل الأول وفي نفس الأصحاح نجد العدو الآشوري الذي يشار إليه بالفرسان تحت الويل الثاني فنقرأ في نبوة إشعياء «قد حلف رب الجنود قائلاً أنه كما قصدت يصير وكما نويت يثبت أن أحطم أشور في أرضي وأنوسه على جبال فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفهم حمله. هذا هو القضاء المقضى به على كل الأرض وهذه هي اليد الممدودة على كل الأمم فإن رب الجنود قد قضى فمن يبطل ويده هي الممدودة فمن يردها» (إش ١٤ : ٢٤ - ٢٧) والخلاف بين إشعياء ويوحنا هو أن إشعياء يعطينا نهاية الآشوري والقضاء عليه لخلاص إسرائيل، أما يوحنا فيرينا البداية، بداية الهجوم كالسوط الذي سلطه

(١) يذكر التاريخ أن أكبر جيش استحضر إلى ساحة القتال في التاريخ كان أيام اكسركيس الفارسي عندما غزا بلاد اليونان وبشهادة المؤرخ هيرودوت أنه يزيد على ٢ ١/٢ مليون مقاتل.
(٢) يرى البعض أن هذا عدد حقيقي لأن الرسول يوحنا يقول وأنا سمعت عددهم.

الرب على اليهودية المرتدة والمسيحية المرتدة».

ويعتقد أصحاب التفسير التاريخي لشرح سفر الرؤيا أن الساعة واليوم والشهر والسنة ترمز إلى مدة نبوية، على اعتبار أن اليوم الواحد يرمز إلى سنة نبوية، والشهر يرمز إلى ٣٠ سنة، وترمز السنة إلى ٣٦٥ سنة نبوية، مضافاً إليها ما يقرب من ثلاثة أشهر ترمز إليها الساعة فتكون المدة كالاتي :

$١ + ٣٠ + ٣٦٥ = ٣٩٦$ سنة نبوية، ويقول أصحاب هذا الرأي بما أن البوق الخامس قد بلغ بنا إلى سنة ١٠٥٧م حين تقدم الأتراك السلاجقة بقيادة طغرل بك ودخلوا بغداد، فإذا أضفنا إليها هذه المدة النبوية نكون قد وصلنا إلى $١٠٥٧ + ٣٩٦ = ١٤٥٣$ م وهي السنة المشهورة التي سقطت فيها مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية. وبذلك تم انهيار الدولة الرومانية الشرقية، وبناء على تفسيرهم يكون إتمام البوق السادس هو سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية.

لكن هذا تفسير خاطئ للأسباب الآتية :

١ - أن تعبير الساعة واليوم والشهر والسنة كما ورد في الأصل اليوناني لايفيد مدة قصيرة مدتها سنة وشهر ويوم وساعة بل تفيد تحديد الساعة التي يتم فيها القضاء.
٢ - أن البوق السادس شأنه شأن بقية الأبواق والختم والجامات لن يتم إلا بعد اختطاف الكنيسة.

٣ - لم يكن نهر الفرات في يوم من الأيام هو الحد الغربي للأتراك العثمانيين، فهؤلاء كانوا قبائل متفرقة موطنها وسط آسيا.

وصف جيوش الفرسان

«وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها. لهم دروع نارية واسمانجونية (١) وكبريتية ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نارٌ ودخانٌ وكبريت. من هذه الثلاثة قُتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها. فإن سلطاتها هو في أفواهها وفي أذنابها لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر» (ع ١٧ - ١٩).

(١) يعنى اللون الأزرق الغامق الذى يرمى في الشعلة أو الكبريت المحترق «الشعلة الزرقاء» وهو يختلف عن لون السماء الاسمانجوني.

نرى فى هذه الأعداد وصفاً لهذه الفرسان يبين لنا شدة فتكها على النحو التالى :

[١] دروع الفرسان : «لهم دروع نارية وأسمانجونية وكبريتية» وهو وصف مثلث لهذه الدروع:

أ - نارية : أى لونها وقطعها مثل النار.

ب - اسمانجونية : أى زرقاء ضاربة إلى السواد.

ج - كبريتية : دليل على أنها جهنمية.

[٢] وصف رؤوس الخيل : «رؤوس الخيل كـرؤوس الأسود» أى أنها تخرب كل من يأتى أمامها، كما أن زئير الأسد يسبب الرعب والفرع (رؤ ١٠ : ٣) وتشير أسنان الأسود إلى القسوة (رؤ ٩ : ٨) وتشير الرأس إلى العظمة والصفة المخربة (رؤ ١٣ : ٢) ومن هنا قد جمعت هذه الخيول إلى سرعتها الطبيعية شراسة الأسود وشدة بطشها.

[٣] ما ينبعث من أفواهها : «ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت» وهذه الثلاثة تتمشى مع الوصف المثلث الذى وصفت به دروع الخيل «نارية واسمانجونية وكبريتية» وربما يشير هذا إلى القضاء الإلهى المباشر الخارج من أفواه خيولها، وربما تدل على أن هذه الحملة العسكرية هى تحت قيادة الشيطان الذى يزود آلاته التى يستخدمها بالدروع النارية للدفاع، وعوامل الهجوم المهلكة الثلاثة النار والكبريت والدخان. وكأن أناس تلك الامبراطورية التى صلبت الرب يسوع سيعذبون بعذابات بحيرة النار وهم هنا على الأرض فى تلك الحرب الطاحنة قبل وصولهم إلى هناك، فتدل النار والكبريت على العذاب الشديد (رؤ ١٤ : ١٠ و ١٩ : ٢٠ و ٢١ : ٨) بينما يشير الدخان إلى الظلمة الأبدية والضلال. والمشهد الموصوف هنا ليس مذبحة بشرية عادية بواسطة طرق القضاء الحديثة بل مذبحة بشرية بواسطة قوات الهلاك المحولة من قلوبها.

وربما تشير إلى الأسلحة الإلكترونية المعقدة والأسلحة الذرية والنووية.

حصيد الموت : «من هذه الثلاثة (النار. الدخان. الكبريت) قتل ثلث الناس». فهذه الثلاثة ليست منفصلة، لكن متحدة، وعلى ذلك ستكون المذبحة عظيمة.

سلطان هذه الخيول وقوة أذنايها : «فإن سلطانها هو فى أفواهها وفى

أذنانها لأن أذنانها شبه الحيات ولها رؤوس بها تضر، وهنا تزيد قوة الخيل عن قوة الجراد المذكور في البوق السابق، فقوة الجراد في أذنانها مثلما تقرأ «ولها أذنان شبه العقارب وكانت في أذنانها حمات وسلطانها أن تؤذي الناس» أما هذه الخيول فإن سلطانها في أقواها علاوة على أذنانها، فضررها مزروع، فهي تؤذي إذا أقبلت وتؤذي إذا أدبرت. فالسلطان الذي في الأفواه يشير إلى قوة الشيطان الظاهرة العلنية، والسلطان في الأذنان يشير إلى الخداع السري الخبيث المهلك للنفس.

في البوق السابق كانت القوة في الأذنان، أما هنا فالقوة في الأفواه والأذنان، أي في الأول كان الكذاب، لكن هنا الكذاب والقاتل.

والأذنان شبه الحيات. فالحية قديماً هي المخلوق الذي اختاره الشيطان وبخل فيه ليخدع حواء (تك ٣ : ١) والحية هي التشخيص الجسم للخداع. ويعبر نَنْب الحية عن الخداع وتأثيره على الناس (إش ٩ : ٥، رؤ ١٢ : ٤) وعلاوة على ذلك فالخيل لها رؤوس، أي أن هذه القوة الساحقة التي سينطوى عليها هذا البوق السادس ليست قوة عمياء، لكنها قوة عاقلة لأن لها رؤوساً أو عقولاً، فهي تدبر ألتها الجهنمية بحكمة فائقة، فهي لاتضرب ضرب عشواء، بل تدبر كل حركاتها بعقل راجح وبحكمة فائقة.

تأثير هذا البوق على بقية الناس الأحياء

«وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لايسجدوا للشياطين^(١) وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لاتستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم» (ع ٢٠ ، ٢١).

واضح من هذين العديدين أن الناس الأشرار كانوا أمام الرائي هم الذين لم يقتلوا بهذه الضربة. وقد كنا نتنظر أن يخلوا كل واحد إلى نفسه فيعتبر، لكن قد حدث عكس ما كنا نتنظر، فضمائرهم قد تقست كالحديد الذي لا يؤثر فيه الطرق. «فلم يتوبوا» وقد تكررت هذه العبارة مرتين، مرة في (ع ٢٠) والثانية في (ع ٢١) ففي (ع ٢٠) نجد القلوب الصلبة الجامدة غير النائمة في التحول من الشر إلى البر، وفي (ع ٢١) نجد الإصرار على ذلك. ومن هذا

(١) الترجمة الدقيقة هي «الأرواح الشريرة» demons وليس الشياطين devils

نفهم أن العقاب وحده لا يقود الناس إلى التوبة، وهذا ضد ما يعلم به المعلمين الهراطقة الذين ينادون بأن العقاب فى الأبدية ينشئ خلاصاً. وأن الذين رفضوا أن يقبلوا الخلاص بالنعمة سيقبلوه بالقضاء، لكن كما نرى هنا أن القلوب ازدادت قساوة وصلابة. وفى الأبدية لن يسمح الله بتغيير إرادته ويعفو عن الناس بعد اجتيازهم أتون النار. لكن ماذا يقول الكتاب «ودخان عذابهم يصعد أمام الله إلى أبد الأبدين».

ليس هناك قوة تجذب القلب وتذيب قساوته إلا قوة محبة الله الظاهرة فى صليب المسيح. إن العذاب لن يقود الناس إلى التوبة، ولكن عمل النعمة هو الذى يمتلك النفس، وربط المحبة هى التى تحصر القلب وتأسره. وسنجد الناس بعد ذلك يعضون على ألسنتهم من الوجع ويجدون على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولايتوبون عن أعمالهم (رؤ ١٦: ١٠، ١١).

وفى هذا المشهد نجد مجال عمل الشيطان، ويبدو وكأنه انتصر إلى حين. فغرب أوروبا الذى يفاخر بمعرفته والنور الذى أعطى له ما قد تحول إلى ظلمة وجهل ووثنية، ونحن هنا وقد رجعنا إلى الوثنية فى أيامها الأولى^(١) التى يذكرها الرسول بولس فى رسالة رومية الأصحاح الأول. ويكل أسف سترجع المسيحية المرتدة إلى حالة الوثنية. وهناك علامات لايمكن أن تخطئ تشير إلى هذا الاتجاه والتى نلاحظ مبادئها اليوم. فما تتصف به الوثنية فى (رو ١) تتصف به المسيحية الاسمية المرتدة فى أيامها الأخيرة (٢تى ٣ : ١ - ٥).

وفى هذين العديدين نجد الخطايا فى لوحين سوداوين الأول يسجل تعدياتهم على حقوق الله، ويسجل الثانى تعدياتهم على حقوق بعضهم البعض.

قاللوح الأول الذى يسجل تعدياتهم على حقوق الله لو أحصيناها لوجدناها سبعة على النحو التالى :

[١] أعمال أيديهم : فأعمال أيديهم تشير إلى عبادة الأصنام التى هى عمل أيدي الناس (انظر إش ٢ : ٨ وإر ١ : ١٦ و ٢٥ : ٦ وثث ٤ : ٢٨ ومز ١١٥ : ٤ - ٧ و ١٣٥ : ١٥).

[٢] الشياطين : وتعنى فى الأصل «الأرواح الشريرة» فعبادة الأرواح الشريرة مميزة هنا عن الأصنام التى لاهياة فيها. وهكذا سيعبد الناس أجناد الهاوية ممثلة فى وثنية الأمم التى

(١) حالة العالم من دخول الوثنية (يش ٢٤ : ٢) إلى بداية المسيحية موصوف فى (رو ١ : ٢١ - ٢٢).

أعلنها الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى حيث يقول «بل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين (demons الأرواح الشريرة) لا لله» (١كو ١٠ : ٢٠) فبكل أسف ستمارس الوثنية بكل وضوح وحرية في الأرض التي أشرق عليها مرة نور الإنجيل. ألا نسمع الآن أنه في الولايات المتحدة أقيمت أول كنيسة للشيطان في سان فرانسيسكو تبعثها كنائس عديدة في أمريكا وأوروبا لتقديم السجود للشيطان، ويقترن بهذا السجود طقوس دينية مريبة وأفعال فاضحة دنسة.

والأصنام المتمثلة في :

[٣]الذهب [٤]الفضة [٥]النحاس [٦]الحجر [٧]الخشب

وقد وصف الرائي هذه التماثيل وصفاً ثلاثياً بالقول :

١ - لا تبصر ٢ - لا تسمع ٣ - لا تمشي

وهو وصف تهكمي لاذع (انظر مز ١١٥ : ٥ - ٧).

فيسجد الأغنياء لآلهة الذهب والفضة، وتسجد الطبقة المتوسطة للنحاس والحجر، أما الطبقة الفقيرة فتسجد للخشب.

وإن كنا لانعرف الشكل الذي ستتطور إليه الوثنية في الأيام الأخيرة لكن نتعلم هذه الحقيقة المذلة المرة وهي أن الاتجاه الذي يتجه إليه تقدم العصر الحديث وينحدر على عجل هو استعادة الوثنية بشكل من الأشكال بين شعوب العالم المتحضر. ولا شك أنها ستبدو في صورة محببة تتفق عن حيلة ذكية توافق المشاعر الدينية الطبيعية كما حدث عند أول ظهورها في الأرض.

ويصف الرائي تعديهم على حقوق الغير في الوصف الرباعي الآتي :

١- القتل ٢- السحر ٣- الزنى ٤- السرقة.

وإذا كان الله هو نور ومحبة فقد تركه الناس وتحولوا إلى الشيطان القتال والكذاب فصفت هذا القتال والكذاب تنطبع على هؤلاء الذين يسجدون له، ويظهر ذلك في سلوكهم وتصرفاتهم.

ونجد هنا قائمة بالجرائم التي يرتكبونها، وإن كان (ع ٢٠) يرينا مظاهر تدينهم فلن
(ع ٢١) يرينا أعمالهم في أربعة قوائم مضمرة ومختصرة.

[١] القتل : وهذا ليس قتلاً عارضاً نتيجة الانفعال، لكنه سيكون ممارسة يومية عادية وهو
صفة الشيطان الذي كان قتالاً للناس من البدء (يو ٨ : ٤٤).

[٢] السحر : والكلمة اليونانية المستخدمة «سحرهم» هي pharamkeis تعنى العرافة
بواسطة العقاقير، وقد استخدمت هذه الكلمة ثلاث مرات في العهد الجديد في (غل ٥ : ٢٠ و
رؤ ٩ : ٢١ و رؤ ١٨ : ٢٣) وهو الادعاء بالقوى الخارقة للطبيعة نتيجة اتصالهم بالأرواح
الشريرة التي تدعى العلم بالمستقبل، مثل عرافة عين نور (١ صم ٢٨ : ٧) وعلیم الساحر (أع
١٣ : ٨) وبلغام العراف (يش ١٣ : ٢٢) وقد كانت من ضمن ممارسات الكنعانيين قديماً، وقد
وبخها الرب وكانت عقوبتها الموت رجماً لمن يمارسونها (تث ١٨ : ١٠ - ٢٢ و لا ٢٠ : ٢٧ و
خر ٢٢ : ١٨) والسحرة ضمن المجموعة التي أغلقت في وجوههم المدينة السماوية (رؤ ٢٢ : ١٢).

[٣] الزنى : كانت خطية الزنى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعبادة الأصنام ويفهم الزنى هنا
بمعناه الحرفي لا الروحي، وستزدهر هذه الخطية بصورة مخزية في البلاد التي أشرق عليها
نور الإنجيل، وما نحن نراها الآن، وستكون بصورة أفظع وأشد، وهكذا ستتحدروا أخلاق
المسيحيين اسماً انحداراً سريعاً إلى الفساد.

[٤] السرقة : فكل ربط المجتمع تنحل، وسوف لا يحترم الإنسان حقوق الآخرين، وتقود هذه
الخطية إلى الطمع ومحبة المال، ونظر الإنسان إلى ما هو لنفسه سيكون ظاهراً في هذه الأيام،
وستكون السرقة هي المميز والطابع العام لهذه الأيام، انه عالم بدون الله، وسيسلمه الله
للقضاء ولذهن مرفوض. انه عالم يرأسه الشيطان.

وعدم توبة هؤلاء غير المؤمنين نتيجة لضربات الويل الثاني لهن أقوى دليل على استحقاقهم
لضربات الويل الثالث، وهو الذي لم يأت بعد، وهو ما سيجي الكلام عنه عندما نصل إلى
الأصحاح الحادي عشر، لأن الأصحاح العاشر والجزء الأول من الأصحاح الحادي عشر
بمثابة جملة اعتراضية تقع ما بين الويل الثاني (البوق السادس) والويل الثالث (البوق
السابع).

الأصحاح العاشر

مقدمة

كما سبق وذكرنا يتكون الهيكل الرئيسى لسفر الرؤيا من أربع سباعيات رئيسية :

١ - السباعية الأولى هي سباعية الكنائس السبع التى تشمل تاريخ الكنيسة كمسؤولة وشاهدة هنا على الأرض من بداية تكوينها إلى اختطافها. بعد ذلك سيتقيأها الرب من فمه ولن يعترف بها كشاهدة له على الأرض. وتشغل الأصحاحين الثانى والثالث.

٢ - السباعية الثانية هي سباعية الختم.

٣ - السباعية الثالثة هي سباعية الأبواق.

٤ - السباعية الرابعة هي سباعية الجامات.

والسباعيات الثلاث الأخيرة مع الجمل الاعتراضية تشغل معظم سفر الرؤيا، وهي سباعيات قضاء كامل محتوم سينصب على الأرض من قبل الله الديان العادل. لكن الله لفرط محبته لنا يرسل إلينا من حين لآخر رسائل رحمة ورسائل عزاء، ولاننسى ماسبق وذكرناه أنه ما بين الختم السادس والسابع وجدنا رسالة رحمة ممثلة فى الـ ١٤٤ ألفاً المختومين والمحفوظين من أسباط إسرائيل الاثنى عشر، والجمع الكثير من الأمم الذين خلصوا وأتوا من الضيقة العظيمة ليتمتعوا بصلاح الله المتمثل فى بركات الملك الألفى. وما نحن نرى ما بين البوق السادس والسابع هذه الجملة الاعتراضية التى تشمل الأصحاح العاشر والأعداد الأربعة عشر الأولى من الأصحاح الحادى عشر. فنرى فى الأصحاح العاشر عمل الملاك القوى وإعلانه قرب إتمام سر الله وسيادته على البحر والأرض، أى على كل العالم، ونرى فى الجزء الأول من الأصحاح الحادى عشر شهادة الشاهدين فى اورشليم.

ومما تجدر ملاحظته أن الجملة الاعتراضية ما بين البوق السادس والسابع تختتم بهذه العبارة «الويل الثانى مضى وهذا الويل الثالث يأتى سريعاً» (رؤ ١١ : ١٤) معنى هذا أنه يمكن اعتبار الجملة الاعتراضية تنمة للبوق السادس، أى أن الحوادث الموصوفة فى هذا

القسم ستأخذ مكانها أثناء الويل الثانى أو البوق السادس، أى ستأخذ مكانها أثناء النصف الثانى من الأسبوع السبعين. وكأن الله يريد لنا أن نعرف بعض التفاصيل الخاصة بإسرائيل الذى هو فى فكر الله، وعلاقته بالحوادث المستقبلية قبل أن نصل إلى الملك الألفى الذى يعطيه البوق السابع. وكيفما كانت هذه الحوادث التى ستحدث فى نصف الأسبوع فلن يترك الله نفسه بلا شاهد، فنجد شهادتين هامتين هما شهادة الملك القوى فى الأصحاح العاشر، وشهادة الشاهدين فى الأصحاح الحادى عشر.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن الجملة الاعتراضية فى الأبواق أطول منها فى الجامات، حيث أن الجملة الاعتراضية الموجودة ما بين الجام السادس والسابع تشمل الأعداد من (ع ١٣ - ١٦) من الأصحاح السادس عشر.

ويجب أن نضع فى بالنا أنه ليس بمجرد أن ييوق البوق السابع يبدأ الملك الألفى مباشرة، لكن سيكون البوق السابع المهد لانصباب جامات غضب الله السبعة فى فترة قصيرة لاتزيد مدتها عن سبعة عشر يوماً، وسيجئ الكلام عن ذلك بالتفصيل فيما بعد. ومن هنا نفهم أن الأبواق تلى الختم والجامات تلى الأبواق.

وسنرى فى الأصحاح العاشر كيف أن الله يعد الرسول يوحنا إعداداً جيداً لكى يصبح أنية مؤهلة لأن تعلن الحقائق العظيمة ~~التي~~ ^{التي} ~~توجد~~ ^{توجد} فى بقية سفر الرؤيا.

ويبدو أن وضع الرسول يوحنا كان على الأرض، لأنه رأى الملك القوى نازلاً من السماء.

أقسام هذا الأصحاح

يمكن تقسيم هذا الأصحاح إلى قسمين رئيسين هما :

[١] الملك القوى ممسكاً بالسفر الصغير المفتوح فى يده (ع ١ - ٧).

[٢] يوحنا يأخذ السفر ويأكله (ع ٨ - ١١).

أولاً : الملك القوى (ع ١ - ٧)

أوصاف الملك القوى

« ثم رأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء. متسربلاً بسحابة وعلى رأسه قوس قزح

ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودى نار. ومعه فى يده سفر صغير مفتوح» (ع ١ ، ٢)

لقد رأى يوحنا ملاكاً موصوفاً بثمانية أوصاف على النحو التالى :

١ - آخر ٢ - قوياً ٣ - نازلاً من السماء ٤ - متسريلاً بسحابة

٥ - قوس قزح على رأسه ٦ - وجهه كالشمس ٧ - رجلاه كعمودى نار

٨ - سفر صغير مفتوح فى يده.

١. آخر

ظن البعض أن هذا الملاك عبارة عن ملاك من ضمن الملائكة، لكن من الأوصاف المذكورة عنه لا يمكن أن تكون لملاك عادى مخلوق، لأن أوصافه المذكورة عنه هى نفس الأوصاف المذكورة عن الرب يسوع المسيح.

وكلمة «آخر» تعنى فى الأصل كما سبق وذكرنا أنه من طراز آخر غير الملائكة. ولقد رأينا فى الأصحاح الثامن الرب يسوع كالملاك الكامن عند مذبح البخور، الذى يضع البخور مع صلوات القديسين ويقدمها لله، وهذه الخدمة لا يمكن أن توكل لأى كائن مخلوق. وهنا نرى الرب يسوع لافى صفته الكهنوتية كما فى الأصحاح الثامن، بل فى صفته الملكية كالذى له حق السيادة على البحر والأرض، أى على كل الخليقة.

وربما يثار هذا السؤال لماذا يظهر الرب يسوع فى الصورة الملائكية ؟ وقد ذكرنا فى الأصحاح الثامن بعض الأسباب، وهنا نذكر بعض الأسباب الأخرى، فالجزء الأكبر من سفر الرؤيا يتعامل مع إسرائيل الشعب الأرضى وقبل أن يظهر الرب لهم كمسيحهم، ولذلك لانستغرب إن كان الرب يأخذ الصورة التى كان يأخذها فى العهد القديم إلى أن يستعلن لهم بالمجد والقوة، عند ذلك سيعرفونه ويصرخون باستغراب قائلين «ما هذه الجروح فى يديك فيقول هى التى جرحت بها فى بيت أحبائى» (زك ١٣ : ٦). وهكذا سينظرون إليه إلى ذاك الذى طعنوه وينوحون عليه، ولسان حالهم ما جاء فى نبوة إشعياء «وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه ويحبره شفيتنا ...» (إش ٥٣ : ٥) ولكن إلى تلك اللحظة التى فيها يستعلن لهم عياناً هو بالنسبة لهم كملاك العهد.

علاوة على ذلك فإن الشعب فى فترة الأبواق يكون منغمساً فى العبادة الوثنية سائراً وراء

نبيه الكذاب، غير أخذ مركز الانفصال كشعب يسكن وحده، وعلى هذا فالله أدبياً لا يعترف بهم بصورة عامة وعلنية. ولنا مثال لذلك، فقد قيل عن إبراهيم واسحق ويعقوب الذين عاشوا في الإيمان وماتوا في الإيمان أن الله «لا يستحي أن يدعى إلههم» (عب ١١: ١٣ - ١٦) فهناك بكل أسف من يستحي بهم الله، فنحن نقرأ عن الرب أنه إله إبراهيم، لكن لم يدع نفسه إله لوط.

كما أن الرب لم يذكر عنه تحت الأبواق أنه الخروف، لأن الأبواق ستنصب في النصف الثاني من الأسبوع المعروف بالضيقة العظيمة، التي في أثنائها ستقام العبادة الوثنية التي يقال عنها رجسة الخراب (دا ٩ : ٢٧ ومت ٢٤ : ١٥). ولهذا لانجد الإشارة إلى شعب الرب إلا عابراً تحت البوق الخامس في القول «إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم» (رؤ ٩ : ٤).

٢. قويا

يعتقد البعض أن هذا الملك هو مجرد ملاك عادي، وإن يكن ملاكاً قوياً نظير ما جاء عن الملك القوى المذكور في الأصحاح الخامس، حيث نقرأ «ورأيت ملاكاً قوياً ينادي بصوت عظيم ...» (رؤ ٥ : ٢) ويعتقد البعض الآخر أنه الملك جبرائيل، على اعتبار أن كلمة جبرائيل مؤلفة من مقطعين المقطع الأول «جبرا» ومعناه جبار أو قوى، والمقطع الثاني «إيل» ومعناه الله. فيكون معنى اسم جبرائيل «قوة الله» وعلى هذا يكون الملك جبرائيل هو الملك القوى المشار إليه هنا في هذا الوصف. لكن هذا التفسير الذي يعتبر أن هذا الملك القوى من الملائكة المخلوقة لا يستقيم مع وصف هذا الملك، لأن الأوصاف المذكورة عنه لا تنطبق إلا على الرب يسوع المكتوب عنه أنه ملاك العهد. فالملك القوى المذكور في الأصحاح الخامس هو كائن مخلوق، أما الملك القوى المذكور هنا فهو الخالق نفسه الرب يسوع المسيح المكتوب عنه «الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار» (عب ١ : ٧) فمعنى القول قوى إنما ليوضح أنه الأسد الذي من سبط يهوذا، إشارة إلى قوة المسيح الملك ولهذا قيل عنه «وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد».

٣. نازل من السماء

تعني هذه العبارة أن السماء مكان سكناه، لذلك يقال عن الرب يسوع «الإنسان الثاني

الرب من السماء» (١كو ١٥ : ٤٧) وقال هو عن نفسه لنيقوديموس «وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء» (يو ٣ : ١٣) ومكتوب «السموات سموات للرب أما الأرض فأعطاه لبني آدم» (مز ١١٥ : ١٦) أي أن الرب سيأتي وينزل من مكان سكناه في السماء ليؤسس ملكوته الواسع على ممالك العالم. ولهذا يُرى خارجاً من السماء المفتوحة كملك الملوك ورب الأرباب (رؤ ١٩ : ١١ - ١٥).

٤. متسربلاً بسحابة

لنلاحظ أنه لا يقال «السحاب» لكن «سحابة» فالتركيز هنا على سحابة المجد الأسنى التي ذكرها الرسول بطرس (٢بط ١ : ١٧) التي تشير إلى محضر الرب ومكان سكناه. وكلنا يذكر أنه فيما كان مرقعاً عن التلاميذ وهم ينظرونه «أخذته سحابة عن أعينهم» (أع ١ : ٩) وفي مجيئه ثانية مستعلنا بالمجد سوف يأتي مع السحاب، مثلما نقرأ «وحيث تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحيث تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير» (مت ٢٤ : ٣٠) وأيضاً «هوذا يأتي مع السحاب وستنظرونه كل عين...» (رؤ ١ : ٧) وهو المكتوب عنه «الجالع السحاب مركبته» (مز ١٠٤ : ٣) وعندما ظهر لموسى ظهر له في السحاب (خر ٢٤ : ١٥ و ٢٤ : ٥).

كما أن السحاب يعبر عن مسكن يهوه في الدينونة كما هو مكتوب «السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسيه» (مز ٩٧ : ٢).

ولو تتبعنا السحابة في العهد القديم نجد أن السحابة هي التي قاد بها الرب شعبه عندما أخرجهم من أرض مصر وسار بهم في البرية إلى أن وصل بهم إلى أرض كنعان. وعندما أقيمت خيمة الاجتماع نجد أنه فوق الكروبيم السحاب الذي يشير إلى سكناه وسط شعبه (خر ٤٠ : ٣٤).

وعندما بنى سليمان الهيكل جاء الرب في السحاب وسكن في بيته (١مل ٨ : ١٠ ، ١١) ومن المحزن أيضاً كما يحدثنا حزقيال أنه بعد أن تحول الشعب عن الرب إلهه وعبد الأوثان إذا بسحابة المجد قد غادرت قدس الأقداس في الهيكل وانتقلت إلى عتبة البيت، ثم إلى الدار الخارجية، ثم تزحزحت إلى وسط المدينة، ثم إلى الجبل، وأخيراً صعدت إلى السماء. لكن خبرنا حزقيال أيضاً أن سحابة المجد التي فارقت الهيكل ستعود ثانية، لكن يوم يجيئ الرب يسوع ويملك على الأرض ويبني هيكله بنفسه (انظر زك ١٢: ١٣ و حز ٤٣: ٢، ٣).

وعندما نأتى إلى العهد الجديد، وعندما كان المسيح على جبل التجلى مع موسى وإيليا رأى بطرس ويعقوب ويوحنا مجد الملكوت أتياً بالقوة، وبينما يتكلم بطرس إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة سمع قائلاً «هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت له اسمعوا» (مت ١٧: ٥) وهذه السحابة قال عنها الرسول بطرس فيما بعد أنها سحابة المجد الأسنى. (١بط ١٧: ١).

ويظهر السحاب كثيراً فى سفر الرؤيا، ففي بداية السفر يقال «هوذا يأتى مع السحاب...» (رؤ ١: ٧) وهنا الملك القوى النازل من السماء متسربلاً بسحابة (رؤ ١٠: ١) وصعد الشاهدان إلى السماء فى السحاب (رؤ ١١: ١٢) ويرى الرب يسوع جالساً على سحابة بيضاء «ثم نظرت بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة... فألقى الجالس على السحابة منجله...» (رؤ ١٤: ١٤ - ١٦).

ويرتبط السحاب فى الكتاب بالصعود والنزول والمجى، فقد ارتبط السحاب بصعود الرب (أع ١: ٩) ويرتبط باختطاف المؤمنين لملاقاة الرب فى الهواء (١تس ٤: ١٧) وفى العهد القديم نقرأ مراراً أن الرب نزل فى السحاب (خر ١٩: ٩ و ٥: ٣٤ و عد ١١: ٢٥).

٥. وعلى رأسه قوس قزح

قوس قزح هو الإعلان عن عهد الرب الثابت الذى قطعه مع الأرض يوم أغرق الأرض بالطوفان، فنقرأ «وقال الله هذه علامة الميثاق الذى أنا واضعه بينى وبينكم وبين كل نوات الأنفس الحية التى معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض...» (تك ٩: ١٢-١٧) فيؤكد قوس قزح رحمة الرب، ولو أن هناك أحكاماً قضائية شديدة ستأتى على الأرض أثناء الضيقة العظيمة، لكن مع ذلك ها هو يرى رحمته لأنه فى وسط الغضب يذكر الرحمة.

وليس هناك شخص آخر يقال عنه «وعلى رأسه قوس قزح» سوى شخصه الكريم، وفى الأصحاح الرابع رأينا قوس قزح حول العرش، وهنا يرى القوس على رأس الملك القوى، وفى الأصحاح الرابع قيل عن قوس قزح أنه فى المنظر شبه الزمرد، الأخضر اللون، الذى يريح العين. لكن هنا قوس قزح بألوانه المختلفة، حيث الأمجاد المتنوعة تستقر على رأسه.

ويلاحظ أنه فى الأصل تجى أداة التعريف مرتبطة بالقوس، أى أنها تربط قوس قزح المذكور هنا بقوس قزح المذكور فى الأصحاح الرابع، أى أن قوس قزح الذى يحيط بالعرش

هو نفسه قوس قزح الذى على رأس الملاك.

وذكر قوس قزح هنا إنما ليؤكد حقيقة مجئ المسيح إلى الأرض لكي يثبت عهده الذى سبق وقطعه مع نوح قديماً بخصوص الأرض.

٦. ووجهه كالشمس

لا يمكن أن يقال عن أى كائن مخلوق أن وجهه كالشمس سوى الرب يسوع المسيح، وتشير الشمس فى الكتاب للسلطة العليا، أى أن الرب يسوع هو صاحب السيادة والحكم الذى سيملك ويسود على كل العالم.

وفى الأوصاف المذكورة عنه فى الأصحاح الأول نقرأ القول «وجهه كالشمس وهى تضىء فى قوتها» (رؤ ١: ١٦) وعلى جبل التجلى قيل عنه «وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس» (مت ١٧ : ٢) وهو نفس الوجه الذى رآه شاول الطرسوسى وهو فى طريقه إلى دمشق، فقد رأى مجده أفضل من لمعان الشمس (أع ١٣: ٢٦) وعندما يجئ الرب مستعلنًا بالمجد والقوة سيجئ كشمس البر والشفاء فى أجنتها. (ملا ٤: ٢).

٧. ورجلاه كعمودى نار

وفى الأوصاف المذكورة عن الرب يسوع فى الأصحاح الأول نقرأ هذا الوصف «ورجلاه شبه النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون» (رؤ ١: ١٥) وهو نفس الوصف الذى رآه النبى دانيال «ورجلاه كعين النحاس المصقول» (دا ١٠: ٦) وهنا نرى الثبات فى القضاء. والقضاء هام بالنسبة للأرض التى يسودها الشر والتمرد. وعندما ينفذ الرب القضاء لا يستطيع أن يقف فى سبيله حائل، وحين يسير إلى الأمام يدوس بعز ويطأ بقدميه كل قوة مقاومة ومعاندة. فلا سلطان على الأرض، ولا قوة فى السماء تستطيع أن تعطل برنامجيه ولا أن توقف سيره، لأنه يتقدم بقدمين ثابتتين فيعلن القضاء بلمعان النحاس.

٨. ومعه فى يده سفر صغير مفتوح

هذا السفر ليس مختوماً مثل السفر المذكور فى الأصحاح الخامس بل مفتوحاً والسفر المختوم لاتعرف مضامينه ولاتعلن محتوياته إلا عندما يفتح، أما السفر المفتوح هنا يعنى أن محتوياته معلنة. على أن السفر المختوم يجب أن يفتح، والسفر المفتوح يجب أن يؤكل ويهضم.

لكن لماذا يرى السفر هنا مفتوحاً ؟ لقد سبق وشاهدنا فك السفر المختوم، وما نحن نرى هنا أكل السفر المفتوح. كان السفر الأول مختوماً لأنه كان جديداً، لأن ترتيب الأحكام القضائية والدينونات في نظام الختم والأبواق والجامات كان إعلاناً جديداً، أما السفر المفتوح فيبدو أنه سفر النبوة المفتوح. وما هو رأي الرؤيا عليه أن يأكله ويهضمه. كما أنه ليس هناك أسرار بالنسبة لموضوع السفر المفتوح، لأن محتوياته معروفة ومعلنة في نبوات العهد القديم. فنحن هنا نجى إلى تغير ملحوظ في سفر الرؤيا، فبدلاً من التأثيرات السرية ليد الله غير المنظورة نجد إعلاناً واضحاً لقوته وأغراضه بالنسبة لشعبه القديم. فالأمر أصبح واضحاً ومعلناً، فلا نرى صورة الجراد الرمزية الذي له ملك، أو الخيول العديدة والراكبين عليها، فالآن كل شيء واضح، ولهذا كما يرى الأخ الفاضل وإيم كلى أن الخلاف بين السفرين هو أن الأول في يد الله مختوم لدرجة أنه ولا واحد يقدر أن يفتحه إلا ذلك الشخص المبارك الذي تألم لمجد الله. أما السفر المفتوح فهو سفر نبوات العهد القديم. فحالا وبعد أن أخذ يوحنا السفر وأكله وهضمه وجدنا الهيكل والمدينة أورشليم مدوسة من الأمم، والشهادة اليهودية في أورشليم. لقد رأينا في الأصحاح السابع عدداً مختوماً من كل الأسباط المشتتين في العالم، لكن هنا في الأصحاح الحادي عشر نأتى إلى مجال صغير، حيث يعمل الله مع اليهود الذين في أورشليم.

في الأصحاح الخامس نرى الله جالساً على عرشه، والسفر بختومه السبعة عن يمينه. بعد ذلك جاء الخروف وأخذ السفر وفتحه كالشخص الذي له الحق أن يفعل ذلك. لكن هنا الأمر مختلف، فنحن لانجد هنا سفرأ مختوماً، لكن سفرأ مفتوحاً وصغيراً، بالمقابلة مع السفر المختوم الذي يبدو كبيراً، لأننا نقرأ أنه كان مكتوباً من داخل ومن وراء. ويقول الفاضل جرانت في تعليقه على هذا السفر الصغير المفتوح «نحن لانسمع شيئاً عن كتابة تملأ هذا السفر مثلما نقرأ عن السفر المختوم، فهو سفر صغير مفتوح، لأن محتوياته هي المعاملات مع الأرض وليس مع السماء مثل الختم المذكورة في الأصحاح الخامس، لأن نبوات العهد القديم تتعامل أساساً مع الأرض، وتتكلم عن الأمور السماوية فهي مواعيد خاصة بإسرائيل وبركتهم في الأرض، فهي تتعامل مع الملك الألفى ولا تتعداه كما هو الحال في إعلانات العهد الجديد، حيث السموات الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيها البر، أى الحالة الأبدية التي بعد الملك الألفى، كما لانجد كلاماً عن المدينة السماوية كما هو الحال مع إعلانات العهد الجديد. ولانجد الجانب السماوي الذي يملك فيه المؤمنون السماويون على الأرض، والمعروف بملكوت الآب. لقد

رأى دانيال عروشاً (دا ٧:٩) لكن لم يخبرنا عن الجالسين عليها ليحكموا كما هو الحال في إعلانات العهد الجديد».

والسفر الأول احتاج إلى فكك أما الآخر فهو مفتوح، ولو أنه صغير، تمشياً مع الفارق بين القديم والجديد، الأول كبير والثاني صغير. الأول متصل بالأرض فقط، والثاني بالسماء ولذلك تذكر فيه السموات الجديدة والأرض الجديدة التي يتكلم عنها الرسول بطرس والرسول يوحنا. ويظهر السفر المفتوح بعد البوق الخامس أي بعد ظهور إنسان الخطية تحت البوق الخامس.

نخلص مما سبق أن هذا السفر الصغير المفتوح هو سفر نبوات العهد القديم بالمقابلة مع إعلانات العهد الجديد، لهذا يقال عنه أنه سفر مفتوح.

الرجل اليمنى على البحر واليسرى على الأرض

«فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض» (ع ٢)

ترد ثلاث مرات عن هذا الملك القوى أنه واقفاً على البحر والأرض (ع ٢، ٥، ٨) وفي هذه المرات الثلاث تجيء كلمة البحر قبل الأرض، بينما في الأجزاء الأخرى من سفر الرؤيا نجد الترتيب مخالفاً، فتجيء كلمة الأرض قبل البحر (انظر على سبيل المثال رؤ ١٧:٣-١٤ و ١٤:٧) وكلنا نؤمن بالوحي اللفظي لكلمة الله، فعندما يحدث تغيير في الترتيب فلا بد أن للروح القدس غرضاً في ذلك. إن ذكر الأرض قبل البحر هو الترتيب الطبيعي، لكن الأمر هنا قد تغير بسبب أن البحر يشير إلى الأمم في هياجها وتمردتها وعدم اعترافها بسلطة الخالق. وعندما يضع الملك القوى رجله اليمنى على البحر أولاً إنما ليرينا سيطرته على هؤلاء المتمردين الذين لا يعملون له حساباً. معنى هذا أن الملك القوى سيسيطر بالكامل على كل المشهد الذي تحت السماء، أي أن الرب يسوع المسيح سيأخذ ميراثه بالقوة لأنه اقتداه بالدم الكريم.

سيحاول الوحش الروماني مع عميله النبي الكذاب اليهودي أن يفرض سيطرته وسلطته على كل العالم، لكن ها هو الروح القدس يرينا الرب يسوع تحت صورة الملك القوى وقد قوض كل سلطة وكل حكومة لكي يملك ويفرض سلطته وسلطانه، لأنه قد دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض.

ويذكرنا وضع الرجل على البحر والأخرى على الأرض بما قاله الرب ليشوع قديماً «كل

موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى» (يش ١: ٣) وما هو الرب يضع قدميه على البحر والأرض وسيملكها.

ويرى بعض المفسرين أن البحر يشير إلى الأمم، والأرض إلى إسرائيل، بناء على ما جاء في (رؤ ١٣). فقد قيل عن الوحش الروماني الأممي أنه صاعد من البحر، والنبي الكذاب اليهودي طالع من الأرض (رؤ ١٣: ١١). نستنتج من هذا أن الرب يسوع سيسيطر سيطرته وسلطانه على الأمم وعلى اليهود أيضاً، وهذا إتماماً لما جاء في المزمور الثاني حيث يعلن الآب أنه مسح ابنه على صهيون جبل قدسه، وسيعطيه الأمم ميراثاً وأقاصي الأرض ملكاً له (مز ٨٦: ٢). فسيسيطر الرب يسوع على الأمم وعلى شعبه إسرائيل ليس فقط بحق الخلق لكن أيضاً بحق الشراء.

وهكذا يعلن سفر النبوة المفتوح أن «الرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنين فيها. لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها» (مز ٢٤: ٢). فبمقتضى هذه النبوة وما يماثلها من نبوات العهد القديم يرى الملاك القوي الذي هو الرب نفسه وقد وضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، قابضاً بهذا العمل على كل المسكونة. على أنه حينما يأخذ الأمم ميراثاً له ستكون الدينونة أول أعماله كما قيل «تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسره» (مز ٩: ٢).

وهنا نجد حقيقة عملية مشجعة لنا والرسول يوحنا فقد تشجع يوحنا كثيراً مما عمله الملاك القوي أمام عينيه لأن الذي كان يخيف يوحنا أكثر من غيره هو البحر الذي وقف ندأً فاصلاً بينه وبين إخوته المؤمنين المحبوبين في آسيا الصغرى. علاوة على ذلك كله فإن سلطان الأرض الذي تركز في يد الامبراطور الروماني الطاغية الذي أقام من البحر حائلاً وفاصلاً بين يوحنا وإخوته ما سلطانه سيقوض، لأنه رأى المسيح واضعاً رجله اليمنى على البحر رمزاً إلى سيادته التامة على البحر وأخطاره، وواضعاً رجله اليسرى على الأرض رمزاً إلى سلطته الكاملة المطلقة على كل سيادة موجودة على الأرض.

زهجرة الأسد

«وصرخ بصوت عظيم كما يزمر الأسد» (ع ٣)

يذكرنا هذا التعبير بما جاء في نبوة عاموس حيث نقرأ «هل يزمر الأسد في الوعر وليس

له فريسة هل يعطى شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف ... أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد ... الأسد قد زمجر فمن لا يخاف. السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ» (عا ٤:٣ - ٨). لقد صاحب عمل الملك القوى صوت عظمته وقوته التي تثير الرعب والفرع في كل الأرض، مثلما نقرأ في نبوة يوثيل «والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطى صوته فترتجف السماء والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل» (يؤ ١٦:٣) ومثلما نقرأ «رنموا للسيد. للراكب سماء السموات القديمة. هوذا يعطى صوته صوت قوة» (مز ٣٣: ٦٨) ففي هذا الأصحاح نجد زئير الأسد الخارج من سبط يهوذا، الذي رأيناه في نفس الوقت خروفاً في المشهد السماوي المذكور في (رؤ ٥). ففي الأصحاح الخامس التركيز على عمل الخروف، أما هنا فالتركيز على عمل الأسد الذي يصفه سليمان عندما يصور غضب الملك كزمجرة الأسد فنقرأ «كزمجرة الأسد حنق الملك وكالطل على العشب رضوانه» (أم ١٢: ١٩).

أحياناً يزأر الشيطان كالأسد لكي يخيف فريسته (١ بط ٥: ٨). لكن المسيح هنا كالأسد الخارج من سبط يهوذا يزأر لكي يقوض كل أعمال إبليس وما يعمله مستخدماً آلاته الشريرة. فيها هو المسيح يزأر لكي يعلن نصرته على كل الأعداء والمقاومين وعلى رأسهم الشيطان.

الرعود السبعة

«وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمماً أن أكتب فسمعت صوتاً من السماء قائلاً لي اختتم على ماتكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه» (ع ٣، ٤)

نقرأ كثيراً عن الرعود في سفر الرؤيا، ففي (رؤ ٤) يخرج من العرش بروق ورعود وأصوات (رؤ ٤: ٥) انظر أيضاً (رؤ ٨: ٥، ١١: ١٩، ١٦: ١٨) وقد سمع الرسول يوحنا صوت الكائن الحي الأول كصوت رعد (رؤ ٦: ١) وقد سمع أيضاً من السماء صوت المرنمين كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد (رؤ ١٤: ٢).

إذاً يعبر الرعد عن صوت الله في القضاء، مثلما نقرأ «أرعد الرب من السموات والعلی أعطى صوته برداً وجمراً نار» (مز ١٨: ١٣). أو عن ازعاج العدو، مثلما نقرأ «فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل» (١ صم ١٠: ٧). أو عن غضبه وأحكام بره وسيادته وملكه، مثلما نقرأ «وسمعت كصوت جمع كثير

وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللوا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شئ» (رؤ ١٦: ١٦) وقد شبه صوت الله بالرعد، مثلما نقرأ في إنجيل يوحنا «أيها الأب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضاً. فالجمع الذى كان واقفاً وسمع قال قد حدث رعد. وآخرون قالوا قد كلمه ملاك» (يو ١٢: ٢٨ ، ٢٩).

ويجب أن نلاحظ أن هذه الرعود ليست مثل الرعود التى فى الطبيعة، لكنها رعوداً عاقلة، تعبر عن فكر الله فى القضاء. فهى تكلمت بأصواتها.

ويمكن أن نجد تفسير لصوت الرعود السبعة فى المزمور التاسع والعشرين حيث تتكرر كلمة صوت فى المزمور سبع مرات على النحو التالى : «صوت الرب على المياه. إله المجد أرعد. صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. صوت الرب مكسر الأرض ... صوت الرب يقدر لهيب نار. صوت الرب يزلزل البرية .. صوت الرب يولد الأيل ...» (مز ٢٩: ٣ - ٩).

هذه الرعود السبعة بأصواتها لها رسالة، لكن أمر الرب يوحنا ألا يكتبها. لقد أمر الرب يوحنا قبل ذلك أن يكتب مارآه (رؤ ١٩: ١١)، وقد كتب سبع مرات للكنايس التى فى آسيا (رؤ ٢، ٣). بعد ذلك نحن نقرأ أنه أمر أن يكتب ثلاث مرات (رؤ ١٤: ١٣ و ٩: ١٩ و ٥: ٢١). لكن هذه المرة أمر ألا يكتب.

كان الرسول يوحنا على وشك أن يكتب ما تكلمت به الرعود السبعة، لقد سمع وفهم، لكن صوت من السماء منعه من الكتابة قائلاً «اختم على ماتكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه» لأنه لا بد أن يكون هناك فى طرق الله أمور لا نستطيع أن ندركها الآن، فهناك أمور مخفية عن شعب الله فى كل التدابير، يتركها الله ويحتفظ بها لنفسه. لأن «السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد» (تث ٢٩: ٢٩) ومن الغباوة أن نترك الأشياء الثمينة المعلنه والتى من حقنا أن نتمتع بها، ونشغل نفوسنا بالأمور المخفية والتى لم يعط لنا الآن أن نعرفها. ويستريح الإيمان على حقيقة ما يأمر به الرب يوحنا أن يكتب وما يأمر به ألا يكتب. ومن المحتمل أننا فى يوم ما سنفهم هذه الأمور المختومة.

والقول «اختم» لا يفيد أن الوقت مؤجل، بل ان الله يريد أن يخفيها الآن. ومادام هو يريد ذلك فليس من الحكمة أن نتسائل عما تكلمت به هذه الرعود، مثلما نقرأ فى سفر أيوب «ها هذه أطراف طرقه وما أخفض الكلام الذى نسمعه منه. وأما رعد جبروته فمن يفهم»

(أى ٢٦:١٤) وأيضاً «الله يرعد بصوته عجباً. يصنع عظام لا تدركها» (أى ٢٧:٥) لقد سمع الرسول يولس كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها عندما اختطف إلى القديوس (٢كو ١٢) فهناك أمور سواء في المجد أو في الدينونة هي الآن فوق إدراكنا، ولكننا سنفهمها فيما بعد. لقد فهم يوحنا ما تكلمت به الرعود السبعة لأنه كان مزماً أن يكتب، أما نحن فلم يعط لنا أن نفهمها الآن.

ليس هناك تأخير بعد

«والملاك الذى رأيته واقفاً على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحق إلى أبد الأبدى الذى خلق السماء وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد^(١) فى أيام صوت الملك السابع متى أزمع أن يبقو يتم أيضاً سر الله كما بشر عبده الأنبياء» (ع ٥ - ٧).

يرى البعض أن هناك مشابهة بين ما رآه يوحنا وبين ما رآه دانيال بخصوص الإنسان اللابس الثياب الكتان، فنقرأ «وقال للرجل اللابس الكتان الذى من فوق مياه النهر إلى متى انتهاء العجائب. فسمعت الرجل اللابس الكتان الذى من فوق مياه النهر إذ رفع يمينه ويسراه نحو السموات وحلف بالحق إلى أبد الأبدى أنه إلى زمان وزمانين ونصف» (دا ١٢: ٦ ، ٧). ومن دراستنا لسفر دانيال نعرف أن الرجل اللابس الثياب الكتان الذى رآه دانيال هو المسيح، ويتشابه عمله مع عمل الملك القوى الذى رآه يوحنا. لقد أمر دانيال أن يختم الكلمات إلى وقت النهاية، ووقت النهاية هو النصف الأخير من الأسبوع، لأنه عندما سأل دانيال إلى متى انتهاء هذه العجائب ؟ كانت الإجابة التى أعطيت له هي «إلى زمان وزمانين ونصف» (وهى النصف الأخير من الأسبوع السبعين). أما هنا فى سفر الرؤيا فيقول الملك القوى أنه لا يكون زمان بعد، بمعنى أنه لا يكون هناك تأخير بعد، فالقضاء سيتم سريعاً على رجسة الخراب المقامة فى الهيكل، أى أن القضاء عليها سيكون بعد ثلاث سنوات ونصف.

وهناك تطابق بين الرجل اللابس الثياب الكتان والملاك القوى فى أن كليهما رفع يده نحو السماء وحلف بالحق إلى الأبد، مع هذا الفارق، ففى سفر دانيال يرفع الرجل اللابس الثياب الكتان يديه الاثنين اليمنى واليسرى نحو السماء، بينما الملك القوى فى سفر الرؤيا يرفع يداً

(١) الكلمة المترجمة «زمان» تعنى تأخير وليس زمن. there should be no longer delay

واحدة نحو السماء، وفي سفر الرؤيا يضيف الملاك القوى الذى خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها ... الخ، وسبب ذلك أن الرب فى سفر الرؤيا حقوقه غير معترف بها، ليس فقط كالفادى، بل كالخالق أيضاً.

ولكن إذا كان هذا الملاك القوى هو الرب يسوع فلماذا أقسم وحلف ؟ الجواب على ذلك هو للتأكيد وتثبيت الكلمات التى نطق بها، فعندما أعطى الرب وعداً لإبراهيم أقسم بذاته (تك ١٦:٢٢ مع عب ١٣:٦ - ٢٠) مع هذا الفارق أن القسم فى (تك ٢٢ ، عب ٦) هو للبركة، أما القسم هنا فهو للقضاء الذى سينفذ. وعندما أعلن يهوه أن ابنه يكون كاهناً إلى الأبد أقسم الرب ولن يندم (مز ١١٠:٤ مع عب ٧:٢٠ - ٢٢) وعندما وعد داود أن المسيح سيأتى من نسله أقسم فنقرأ «فإن كان نبياً وعلم أن الله حلف له بقسم أن من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه» (أع ٢:٣٠ ، انظر مز ١٣٢:١١) والتأكيد هنا أن الرب هو الخالق. ولكن ربما يثار هذا السؤال. إذا كان الملاك القوى هو الرب يسوع فكيف يقسم بالحق إلى أبد الأبدين ؟ والجواب على هذا السؤال هو أنه أقسم بذاته، لأنه ذكر عن نفسه فى الأصحاح الأول أنه الحى إلى أبد الأبدين (رؤ ١:١٨).

ولقد اعتقد البعض خطأ وأساء فهم عبارة «لا يكون زمان بعد» بمعنى نهاية الزمن وبداية الأبدية. فهذا الفكر وهذا الاعتقاد غير صحيح، لأن الملك الألفى لم يأت بعد، بل نجد يوحنا يؤمر أن يتنبأ ثانية. ولكى نفهم هذه العبارة يجب أن ندرك أن معناها هو ليس هناك تأخير بعد، فالتأخير هنا ليس بالنسبة للأبدية، بل ليوم الرب الذى يبدأ بالظهور والقضاء على الشر بواسطة ظهور المسيح المعلن لا عن طريق أعمال العناية كما هو الحال قبل ظهوره، فلن يكون عند الله تأخير بالنسبة لأحكامه، فالخطاة الآن لهم فرصة للتوبة لأن الله يتأنى وهو لا يشاء أن يهلك أناس (٢بط ٣: ١ - ٩) لكن بعد ذلك وكيفما كان فلن يكون هناك تأخير أو امهال أو طول أناة، فلا بد أن الله ينفذ كل خطته، وهو فى ذلك يوجه انتباه الشهداء الذين فى السماء الذين طالبوا بالانتقام لدمائهم من الساكنين على الأرض، فقد قالوا «حتى متى أيها السيد القدوس والحق لاتقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض» (رؤ ٦: ١٠) وما هو الله يقول لهم الآن ليس هناك تأخير فى الانتقام.

نحن الآن فى يوم البشر (١كو ٣: ٤) يوم حكم الإنسان، لكن ما هو الملاك القوى يعلن أن

يوم البشر على وشك أن ينتهى، وليس هناك تأخير فى إقامة الملكوت ووضع كل السيادة بين يديه متى يوق الملاك السابع.

وعندما يوق الملاك السابع يكون سر الله قد تم. لكن ماذا يقصد بسر الله المذكور هنا؟ لا يجب أن نخلط بين سر الله المذكور هنا وبين الأسرار الأخرى المذكورة فى العهد الجديد، والتي لم يجرى عنها إعلان فى نبوات العهد القديم، مثل السر الخاص بالكنيسة كجسد المسيح الذى لم يعرف به بنو البشر فى أجيال أخر (أف ٣: ٩)، أو سر الله المذكور فى رسالة كولوسى (كو ٢: ٢)، أو «سر مشيئته التى قصدها فى نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شئ فى المسيح ما فى السموات وما على الأرض فى ذاك الذى فيه تلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذى يعمل كل حسب رأى مشيئته» (أف ١: ٩ - ١١). أما سر الله المذكور هنا والمرتبط بالسفر الصغير المفتوح الذى هو سفر نبوات العهد القديم فيعنى أن الله لن يسمح للشيطان بعد أن يسير فى مخططه، كما أنه لن يسمح للإنسان أن يسير فى طريقه، فالله الآن يسمح للشيطان أن يمارس كل نشاطه وكل غواياته لنشر الزيف والضلال والفساد والظلم فى العالم، فهو رئيس هذا العالم وإله هذا الدهر ورئيس سلطان الهواء، وفى هذا الوقت يكون المؤمنون فى كل العصور موضوع حقه وعداوته. أليس سرّاً كون الله وهو البار القدوس يسمح بالشّر والخطأ ولايبالى بأحزان شعبه؟ وهذا ما يجعل كثير من المؤمنين يتسألون فى حيرة ودهشة قائلين مثلاً قال إرميا «أبر أنت يارب من أن أخاصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار. اطمأن كل الغادرين غدراً. غرستهم فأصلوا نموا وأثمروا ثمرأ ...» (إر ١٢: ١، ٢). وأيضاً النبى حبقوق قائلاً «حتى متى ترينى إثماً وتبصر جوراً وقدامى اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها. لذلك جمدت الشريعة ولايخرج الحكم بته لأن الشرير يحيط بالصدى فذلك يخرج الحكم معوجاً» (حب ١: ٢ - ٤). لكن هل صحيح أن الله لايبالى بالشر والخطأ ولايبالى بأحزان شعبه؟ لا بكل تأكيد، فنحن الآن فى زمن صبر المسيح وطول أناة الله الذى فيه يحتمل الشر إلى أن تجى ساعة القضاء، عند ذلك سيعاقب الأشرار ويكبح جماح الشر ويقضى على كل شئ فى العالم يشويه التشويش والارتباك والظلم والفساد. فسيجى الوقت الذى فيه سيقضى على الشر علناً وليس عن طريق أعمال العناية كما يحدث الآن، فعندما يستعلن المسيح بالمجد والقوة فى نار لهيب للقضاء على الشر وعلى يوم البشر يكون سر الله قد تم. وهذه هى الأخبار السارة التى تشجع وتعزى الإيمان وقلوب شعب

الله في كل العصور.

ومن المهم أن نتذكر أننا لازلنا في أيام سر الله، فإذا سلك إنسان بالتقوى فهناك سر التقوى الذي يسلك بقوة المؤمن والذي لا يعرفه العالم (١٦:٣). وهؤلاء الذين يسلكون بالتعدي يرى سلوكهم تحت تعبير «سر الإثم» (٢٢ تس ١٧:٢). ولكن عندما يصوت الملاك السابع كل هذا سينتهي ولاحتجاج إلى أن نسأل ونستفهم بالنسبة لأغراضه التي تبدو غريبة معنا ومع العالم، وإن كنا نحن المؤمنين ننتظر بصبر إلى أن يجعل الله كل شيء واضحاً في أيام صوت الملاك السابع.

ويجب أن نعلم أن صليب المسيح لم يوقف الشر في العالم، لكن على العكس سمح للشر أن يزيد إلى أن يجيء وقت حصاده بالدينونة (٢٢ تس ٧:٢ و رؤ ١٤:١٤ - ٢٠). ومنذ أن دفع الله مقدماً ثمن وأجرة الخطية عندما بذل ابنه فوق الصليب أصبح الله حراً في أن يؤخر أحكامه، ولا يمكن لأحد أن يتهمة باللامبالاة، لكن صبر الله واحتماله للشر سيأتي وقت وينتهي، عند ذلك يكون سر الله قد تم.

وقد ربط البعض بين سر الله المذكور هنا والبوق السابع وبين سر الاختطاف والبوق الأخير المذكور في (١ كو ١٥:٥١ - ٥٦). فاعتقدوا أن سر الله المذكور هنا هو وقت إقامة أجساد الراقدين وتغيير الأحياء، وأن البوق السابع هو البوق الأخير لكن هذا الربط غير صحيح، لأن السر المذكور في (١ كو ١٥:٥١) مرتبط بمجيء المسيح لأخذ المؤمنين إلى بيت الأب وبعدده تنصب ضربات الختم والأبواق والجامات على الأرض أي عندما يبوق الملاك السابع يكون المؤمنون لهم في السماء سبع سنين وعلى وشك الظهور مع المسيح ليملكوا معه على الأرض. والبوق الأخير المذكور في (١ كو ١٥) ليس هو البوق السابع، لكنه البوق الذي سيسمعه المؤمنون الراقدون فيقوموا (١ تس ٤) والأحياء فيتغيروا (١ كو ١٥:٥١) ويسمى هذا البوق في (١ تس ٤:١٦) ببوق الله. أما البوق السابع المذكور هنا فهو ضمن الأبواق السبعة التي سيبوق فيها الملائكة السبعة. إذن البوق الأخير مرتبط بمجيء المسيح للاختطاف، أما البوق السابع فمرتبط بظهور المسيح بالمجد والقوة وبملكه. علاوة على ذلك فهناك بوق آخر بعد البوق السابع وهو البوق المذكور في (إش ١٣:٢٧ و مت ٢٤:٣١). وواضح أن هذا البوق خاص بجمع إسرائيل المشتت في كل بقاع العالم، وسيكون هذا بعد ظهور المسيح وبعد البوق السابع.

وفي الختام يجب أن ندرك أن كلمة الأخير المرتبطة بالبوقة المذكور في (١كو ١٥) لا تعنى آخر الأبواق، إنما يعلن نهاية وجود الكنيسة الحقيقية كمتفربة على الأرض.

ثانياً: يوحنا يأخذ السفر ويأكله (ع ٨ - ١١)

«والصوت الذى كنت قد سمعته من السماء كلمنى أيضاً وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح فى يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلاً أعطنى السفر الصغير. فقال لى خذه وكله فسيجعل جوفك مرأً ولكنه فى فمك حلواً كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته فكان فى فمى حلواً كالعسل وبعدما أكلته صار جوفى مرأً. فقال لى يجب أنك تتنبأ أيضاً على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين» (ع ٨ - ١١).

ها هو سجين جزيرة بطمس يسمع الصوت ثانية من السماء مكان سكنى الله، وهو صوت ليس غريباً عليه، لأنه كان قد سمعه مرة ومرات قبل ذلك، وهو صوت يتسببه أصوات أمواج البحر العاتية التى تلاطم سجنه الصخرى فى الجزيرة. والمتكلم هنا ليس سوى الله نفسه الذى يأمره أن يأخذ السفر الصغير من يد الملاك القوى الذى رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، ومن هنا كانت الطاعة من جانب الرسول يوحنا، ويصاحب الطاعة البركة. وهكذا ذهب وأخذ السفر.

ويتضمن الأمر الصابر حقين هامين، الأول أن يأخذ السفر، والثانى أن يأكله ويهضمه.

إن محتويات السفر الصغير المفتوح أصبحت موضوع شهادة الرسول يوحنا لشعوب وأمم وألسنة وملوك، ولكن قبل أن يشهد ويتنبأ لابد أن يؤهل هو أولاً لهذه الخدمة، فيجب عليه أن يهضم هو أولاً ما فى السفر ويفهمه جيداً بعد ذلك يمكنه أن يوصل الحق للآخرين وهذا هو الدرس الذى يؤكد الله لكل خدامه خلال كل العصور.

ونحن هنا نتعامل مع رموز ليس هناك صعوبة فى فهمها، فالسفر هو كلمة الله، وبصفة خاصة الأجزاء التى تحتوى على النبوات. ويعنى أكله التغذى به روحياً، مثلما فعل إرميا عندما وجد سفر الشريعة، فقد قال «وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لى للفرح وبهجة قلبى» (إر ١٦: ١٥) وكما قال داود «خبأت كلامك فى قلبى لكيلا أخطئ إليك» (مز ١١٩: ١١). فليس كافياً ليوحنا أن يرى السفر أو يعرف محتوياته عقلياً، بل يأكله ويهضمه ليكون جزءاً من كيانه.

وعندما نتغذى بكلمة الله ونهضمها وتصبح جزء من كياننا فى هذه الحالة تنشئ فينا سلوكاً عملياً متوافقاً، وكما طلب الرب من الرسول يوحنا والنبي حزقيال (حز ٣: ١ - ٣) أن يأكل السفر يطلب من كل واحد منا أن نأكل كلمة الله ونتغذى بها. ومن الجميل أن نعرف أن السفر هنا هو سفر النبوة، والكتب النبوية التى يهملها الكثيرون لهى فى غاية الأهمية. وما هو الرب يأمر يوحنا أن يأكله وذلك للأهمية.

يا ليتنا ننتبه إليها كما يحرصنا على ذلك الرسول بطرس عندما يقول «وعندنا الكلمة النبوية وهى أثبت التى تفعلون حسناً إن إنتبهتم إليها كما إلى سراج منير فى موضع مظلم» (٢بط ١٩: ١).

وكلمة الله التى يأمرنا الرب أن نأكلها تشبه بالخبز (مت ٤: ٤) واللبن (١بط ٢: ٢) والعسل (مز ١١٩: ١٠٣) واللحم، لأن كلمة طعاماً فى (١كو ١: ٣ ، ٢) تعنى لحماً.

والأمر الثانى الصادر ليوحنا هو ألا يأخذ السفر فقط بل أن يأكله. وعندما أكل السفر كان فى فمه حلواً، وفى جوفه مرأً. ونلاحظ هذا الترتيب بالنسبة للمرارة والحلاوة، فعندما قال الملك ليوحنا خذ السفر وكله يجئ الترتيب هكذا فسيجعل جوفك مرأً ولكن فى فمك حلواً كالعسل. وعندما أخذ يوحنا السفر وأكله كان فى فمه حلواً كالعسل وبعدما أكله صار فى جوفه مرأً. والسبب فى هذا التفسير هو أن الملك يتكلم عن الصفة الغالبة للسفر المفتوح وهى «المرارة» لكن يوحنا يكلمنا عن اختباره الخاص وهو «الحلاوة» فالحلاوة أولاً لأنها فى الفم، والمرارة بعدها لأنها فى الجوف.

وما عمله يوحنا حين أخذ السفر وأكله يذكرنا بما عمله قبل ذلك النبي حزقيال (حز ٢: ٨ - ٣: ٣). فتنشئ النبوة الفرح والحزن، لأنها تحتوى على الاثنين. فليس هناك جزء فى كلمة الله أحلى من الاعلانات الخاصة بالابن المبارك وأمجاده، وما أحلى المواعيد العظمى والشمينة التى لنا، والبركات الممنوحة لنا فى المسيح، والأمجاد التى تنتظرنا، وما أحلى حقيقة مجئ سيدنا ليأخذنا إليه، إنه حقاً رجاء مبارك معزى ومفرح وحلو. وما أجمل ما نقرأ عن المسيح مستعلنأً بالمجد والقوة منتصراً على كل أعدائه وفى هذا يقول الرسول بولس «والذين يحبون ظهوره أيضاً» (٢تى ٨: ٤) لكن فى نفس الوقت عندما يتأمل يوحنا فى الآلام الرهيبة التى ستجتازها البقية الأمانة كما نرى ذلك فى الأصحاحات (١١ - ١٣) يسبب هذا بكل تأكيد حزناً لقلبه.

وهذا الاختبار اختبره النبي إرميا عندما قال «ياليت رأسى ماء وعينى ينبوع دموع فأبكي نهاراً وليلاً بقتلى بنت شعبي» (إر ١:٩) ..

ونستطيع أن نلمس الحلو والمر أيضاً في حياة ربنا المبارك، فبعد أن وبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب نقرأ «في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال احمداك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك» (لو ١٠: ٢١) فهنا نرى الرب مشغولاً ومفكراً بطرق الآب الحلوة مع أحبائه، فنجدته يتהלل لأنها كانت حلوة بالنسبة له، ولكن في موقف آخر عندما تطلع إلى أورشليم والقضاء الذي ينتظرها بكى عليها، فنقرأ «وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلاً انك لو علمت أنت أيضاً جتى في يومك هذا ما هو لسلامك» (لو ١٩: ٤١ ، ٤٢).

ونحن أيضاً نسر عندما نعرف أنه حان وقت القضاء على الذين يتناولون على الرب يسوع المسيح ويضطهدون القديسين، لكن نحزن في نفس الوقت عندما ندرك رعب الرب أو رعب الدينونة الذي ينتظر الخطاة البعيدين عن الله وهم مطروحين في بحيرة النار، وهذا ما جعل الرسول بولس يقول «فإذ نحن عالمون مخافة الرب (رعب الدينونة أو رعب الرب) نقنع الناس» (١ كور ١١: ٥).

وبالنسبة لسفر النبوة الصغير المفتوح الذي يحتوى على نبوات خاصة بالبقية اليهودية فقبل أن يصبح إسرائيل فرحاً في كل الأرض يجب أولاً أن ينوقوا ملء مرارة رفض مسيائهم الحقيقي.

ومحتويات السفر المفتوح لابد أن تكون جزء من النبوات التي سينطق بها الرسول يوحنا فيما بعد، فإذا نال فهماً إلهياً لإدراك سفر النبوة، كان عليه أن يقوم الآن بشرحه وتفسيره، وأن يتنبأ على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. وليس المقصود هنا أن يذهب إلى الشعوب ليتنبأ إليها ثانية، لكن بالأحرى يتنبأ فيما يتعلق بمصير هؤلاء، وهذا مانجده في الأصحاحات التالية. وعلى ذلك يكون العدد الأخير من الأصحاح العاشر مرتبطاً بالمشاهد الواردة في الأصحاح الحادى عشر.

الأصحاح الحادى عشر

ملاحظات عامة على الأصحاح

[١] لتتذكر أننا لازلنا فى الجملة الاعتراضية ما بين البوقين السادس والسابع. قد لاحظنا فى تأملاتنا عن الأبواق أن مجال الأبواق الستة هى أرض الامبراطورية الرومانية الراجعة للحياة من جديد باستثناء البوق الخامس، وذلك بسبب ذكر عبارة «الثالث» أما الآن فنحن فى موقع مختلف فنحن نرى هنا أرض النبوة، نبوة العهد القديم، يصاحبنا فيها أنبياء العهد القديم وسفر المزامير. ومن هنا لانجد صعوبة كبيرة فى فهم الحقائق كما كان الحال فى الأصحاحين الثامن والتاسع. ففى هذا الأصحاح يبدأ الله فى التعامل مع الأرض مباشرة وفى أسلوب واضح، فنحن هنا فى أرض اليهودية وأورشليم والهيكل والمذبح والدار الخارجية.

[٢] يتكلم هذا الأصحاح عن النصف الثانى من الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال السبعون، وهذا النصف الأخير يعبر عنه بالشهور ٤٢ شهراً، وبالأيام ١٢٦٠ يوماً. على اعتبار أن الشهر ثلاثون يوماً، وسنرى إيضاح ذلك فيما بعد فى أثناء شرحنا للأصحاح. وفى هذا الوقت ستكون روما هى المركز السياسى للوحش الصاعد من الهاوية، وأورشليم هى المركز الدينى حيث النبى الكذاب اليهودى الطالع من الأرض وحليف الوحش الرومانى. وستلعب أورشليم الأرضية دوراً بارزاً، لأنها ستكون مركز النبوة ومركز معاملات الله، وسيرتبط بها الأمم سواء فى القضاء أو البركة. صحيح ستكون هناك مدناً كثيرة، ولكن سيكون لأورشليم الأهمية الخاصة، ولهذا نقرأ عنها «هذه أورشليم فى وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضى» (حز ٥: ٥). فيستحضر لنا هذا الأصحاح المعاملات التى عن طريقها ستكون فى النهاية هى المركز الذى حوله تجتمع أمم العالم، كما هو مكتوب «تهللوا أيها الأمم مع شعبه» (رو ١٥: ١٠، تث ٣٢: ٤٣). وهنا نرى أورشليم مدوسة من الأمم ٤٢ شهراً، أى أننا نرى العاصفة، ثم بعد ذلك يجى الهدوء والسلام. الأحزان والضيق أولاً، ثم بعد ذلك تجى الأفراح.

[٣] رأينا فى الأصحاح العاشر رؤيا الملك القوى، أما فى هذا الأصحاح فنرى رؤيا

الشاهدين.

[٤] يحتوى هذا الأصحاح على ثلاثة أفكار رئيسية :

أ - السجود الكهنوتى المتمثل فى الساجدين فى الهيكل.

ب - الشهادة النبوية المتمثلة فى شهادة الشاهدين.

ج - إعلان الملكوت فى السماء كمن سيجى قريباً.

[٥] يفتتح الأصحاح بالهيكل ويختتم بالهيكل (ع ١ ، ١٩). والهيكل الأول مرتبط بالجملة الاعتراضية ما بين البوقين السادس والسابع، أما الهيكل الثانى فبمثابة مقدمة لمجموعة جديدة من الحوادث تبدأ بالأصحاح الثانى عشر. ولهذا لا يكون هذا الهيكل المذكور فى (ع ١٩) جزء من الرؤيا السابقة، لأن الموضوع الرئيسى للأصحاح الحادى عشر يختتم بالعدد الثامن عشر.

اقسام الأصحاح

يمكن تقسيم الأصحاح إلى الأقسام الآتية :

(ع ١ ، ٢)

١ - الهيكل والمذبح والساجدون

(ع ٣ - ٦)

٢ - الشاهدان ومعجزاتهما التى تصاحب خدمتهما

(ع ٧)

٣ - الوحش والشاهدان

(ع ٨ - ١٠)

٤ - معاملة الشاهدين المقتولين

(ع ١١ - ١٤)

٥ - تبرير الشاهدين والنتائج المترتبة على ذلك

(ع ١٥ - ١٨)

٦ - البوق السابع وتسبحة الشيوخ.

أولاً : الهيكل والمذبح والساجدون والدار (ع ١ ، ٢)

« ثم أعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملاك قائلاً لى قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدون فيه. وأما الدار التى هى خارج الهيكل فاطرحها خارجاً ولا تنفسها لأنها أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين وأربعين شهراً، (ع ١ ، ٢).

كما سبق وذكرنا نحن الآن فى أرضية يهودية لأننا أمام صوراً مألوفة لليهودية، هى الهيكل والمذبح والدار والمدينة المقدسة، ولا يمكن روحنة هذين العديدين كما يفعل البعض، فيجعل

الهيكل رمزاً للكنيسة، وهذا محال لعدة أسباب نذكرها :

١ - نحن فى النصف الثانى من الأسبوع السبعين مدة الضيقة العظيمة التى فى أثنائها لن تكون الكنيسة على الأرض، لأنها ستحفظ من ساعة التجربة العتيدة (رؤ ١٠: ٣) وعندما يجرى المسيح سينقذنا من الغضب الآتى (١ تس ١: ١٠).

٢ - على فرض المستحيل أن الهيكل هو الكنيسة فكيف يقيس يوحنا جسد المسيح غير المنظور لو كانت الكنيسة على الأرض.

٣ - إذا كان الهيكل هو الكنيسة فمن هم الساجدون ؟ فى مفهوم العهد الجديد أن الكنيسة التى هى عبارة عن المؤمنين الحقيقيين الذين يكونون جسد المسيح هم الهيكل، وفى نفس الوقت هم الساجدون الذين يسجدون لله الآب بالروح والحق، لكننا هنا أمام هيكل وساجدين.

٤ - إذا كان الهيكل هو الكنيسة فماذا يكون المذبح.

٥ - فى الفصل الذى أمامنا نرى يهوداً ممثلين فى الساجدين فى الهيكل، وهم البقية اليهودية الآمنة المعترف بها من الرب، والشاهدين اليهوديين اللذين يشهدان ضد النبى الكذاب والأكثرية اليهودية المرتدة السائرة وراءه، وإنما قد سمح لهم أن يدوسوا المدينة ٤٢ شهراً. لكن فى الوقت الحاضر الكنيسة لا يوجد فيها يهودى أو أممى، بل إنساناً واحداً جديداً (أف ٢). ونتعلم من مواضع أخرى فى الكتاب ولاسيما فى الأسفار النبوية أنه قبل أن يبدأ الأسبوع الأخير سترجع جماهير عديدة من اليهود إلى أرضهم، وسيبنى هيكلهم مرة أخرى، وهذا سيتم بينما لا يزال حكم الأمم المعروف «بأزمة الأمم» موجوداً، وبينما تكون غالبية الشعب اليهودى لاتزال فى عدم إيمان ساعية وراء امتيازات شعبية عن طريق وسائل سياسية دون انتظارهم للخلاص من الله. وسيقام فى الهيكل الذى بينونه العبادة حسب النظام الموسوى، وسيُعترف الله بهذه العبادة فى النصف الأول من الأسبوع، بدليل أن الروح القدس يدعو هذا الهيكل بهيكل الله (٢ تس ٤: ٢). وفى وسط الأسبوع سينقض الوحش الرومانى المتحالف مع النبى الكذاب اليهودى وكتلة الشعب اليهودى المرتد هذه، ويبطل التقدمة والذبيحة (دا ٢٧: ٩) ويجلس النبى الكذاب فى الهيكل مدعياً أنه إله (٢ تس ٤: ٢) ويجعل الأرض والساكين فيها يسجدون للوحش (رؤ ١٣: ١٢). ومن هنا تصبح العبادة فى الهيكل

رجسة خراب أى عبادة وثنية ستجلب الخراب على هذا الهيكل بواسطة الأشورى أو ملك الشمال وذلك فى نهاية الأسبوع الأخير (انظر دا ١١: ١٢ ومت ١٥: ٢٤).

نخلص مما سبق أن هذا الهيكل المذكور هنا هو هيكل حرفى وليس المقصود به الكنيسة، وأن المذبح مذبح حرفى وليس المقصود به الساجدين، وأن هذا الهيكل وبصفة خاصة أيام شهادة الشاهدين سيتحول إلى رجسة خراب، أى ستقام فيه العبادة الوثنية الممثلة فى جلوس النبى الكذاب فى الهيكل مدعياً أنه إله، والذي يذكر عنه الرسول أنه «المقاوم والمرتفع ابن الهلاك» (٢ تس ٢: ٣ ، ٤).

لقد أمر يوحنا أن يقيس، فيقول «ثم أعطيت قصبة شبه عصا» ولم يقل لنا يوحنا من الذى أعطاه هذه القصبة، لكن واضح من ضمير المتكلم فى كلمة «شاهدى» أن المسيح هو الذى يعطى القصبة ليوحنا.

ولكى نفهم فكرة القياس نشير إلى النصوص الآتية :

- ١ - قياس الهيكل الألفى (حز ٤٠)
- ٢ - قياس مدينة اورشليم الأرضية (زك ٢)
- ٣ - قياس الموابيين (٢ صم ٨: ٢)
- ٤ - قياس اورشليم (مرا ٢: ٨)
- ٥ - قياس إسرائيل (عا ٧: ٨ ، ٩ ، ١٧)
- ٦ - قياس اورشليم المقدسة (رؤ ٢١: ١٥)

ومن هذه النصوص نفهم أن الفكرة الرئيسية فى القياس هو التخصيص إما للبركة أو للقضاء.

فقياس الهيكل فى (حز ٤٠) القصد منه تخصيص هذا الهيكل الألفى الذى سيبنيه الرب (زك ١٢: ٦) ليكون بيتاً للصلاة ولكل الشعوب (إش ٧: ٥٦).

وقياس اورشليم (زك ٢) هو للبركة الألفية، وهذا واضح من تفسير الملاك لزكريا «كالأعداء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهاثم فيها. وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدداً فى وسطها» وابنة صهيون مدعوة لأن تفرح بسبب سكنى الرب فى وسطها، فنقرأ

«فيتصل أمم كثيرة بالرب فى ذلك اليوم ويكونون لى شعباً فأسكن فى وسطك ... والرب يرث يهوذا نصيبه فى الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد» (زك ١: ٢ - ١٣).

وقياس الموابيين هو للقضاء، فنقرأ «وضرب (داود) الموابيين وقاسهم بالحبل. أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين للقتل وبحبل كامل للاستحياء» (٢ صم ٨: ٢).

وقياس أورشليم المذكورة فى (مرا ٢) إنما لتدميرها بواسطة نبوخذنصر، فنقرأ «قصد أن يهلك سور بنت صهيون. مد المطمار. لم يردد يده عن الاهلاك ...» (مرا ٢: ٨).

وقياس إسرائيل المذكور فى (عا ٧) إنما للقضاء، فنقرأ «هانذا واضع زيجاً فى وسط شعبى إسرائيل لأعود أصفح له ... لذلك هكذا قال الرب ... وأرضك تقسم بالحبل وأنت تموت فى أرض نجسة وإسرائيل يسبى سبياً» (عا ٧: ٨ ، ١٧).

وقياس أورشليم المقدسة المذكورة فى (رؤ ٢١) أنما للبركة وسيجى تفصيل ذلك فيما بعد. وهنا يعبر الهيكل عن السجود، كما يعبر المذبح عن قبول البقية الإسرائيلية الأمانة وقربهم له، وبالطبع على أساس بار، وهو الذبيحة. وأن هذه البقية اليهودية ملك خاص له، موضوع القرب منه، بعكس الأغلبية اليهودية المرتدة السائرة وراء نبيها الكذاب.

ومما تجدر ملاحظته أن هيكل الله المذكور هنا مستخدمة له الكلمة اليونانية «ناسوس» التى تعنى الهيكل الداخلى، أى القدس وقدس الأقداس^(١). أما كل مباني الهيكل كمجموع فقد عبر عنها بكلمة أخرى هى «أيورن».

والمذبح المذكور هنا هو مذبح النحاس (المحرقة) لامذبح البخور، لأن مذبح البخور متضمن فى الهيكل الذى يعنى القدس وقدس الأقداس. ويرينا مذبح النحاس فكرة الاقتراب إلى الله عن طريق الذبيحة، والذى عنده يتقابل الله مع شعبه، ويعيداً عن الفداء لايمكن لأى شخص أن يقف أمامه، أو يكون فى علاقة مع الله.

وكما هو واضح أن الساجدين طبقاً لنظام العهد القديم ليس لهم حق الاقتراب إلى القدس، فالوجود فى القدس من حق الكهنة. لكن الفكرة هنا هى أن الروح القدس يريد أن يوضح لنا أن الله يستثنى هؤلاء الساجدين كمن يخلصونه ولو أنهم لايقدر أن يدخلوا القدس،

(١) انظر ترجمة داربى.

فيعتبرهم الرب بقية أمانة مدعوة أمامه كما لو كان لها الصفة الكهنوتية وكم هم كرماء في عيني الله هؤلاء الذين يرفضون كل الفساد الذي حولهم، ولا سيما القوة الأممية التي سيكون لها مكان السيادة في ذلك الوقت في أورشليم ممثلة في الوحش الروماني، يلتصقون بإله آبائهم الحي الحقيقي، منتظرين خلاصه لهم من السيادة الأممية.

ولنلاحظ أن قسبة القياس هنا وفي (حز ٤٠) هي قسبة القياس العادية، أما قسبة القياس المستخدمة في قياس أورشليم السماوية فهي من ذهب (رؤ ١٥: ٢١)، وهذا يوضح لنا الفرق الكبير بين مجد السماويات ومجد الأرضيات، فنحن هنا على أرضية يهودية.

ويعلق رجل الله الفاضل جرانت على القسبة شبه عصا فيقول «نرى هنا عناية الله بشعبه (البقية الأمانة المضطهدة) وإن بدت في نظر الناس وكأنها قسبة ضعيفة لكنها شبه عصا، فيها المواعيد التي يستند عليها الإيمان فقط. ولئن كان يوحنا قد أحس بمرارة الحزن في الأصحاب السابق لكن هنا يسنده الرب بإظهار عنايته بشعبه».

الدار الخارجية التي أعطيت للأمم

كما سلفت الإشارة فإن هيكل الله الذي أمر يوحنا أن يقيسه هو القدس وقدس الأقداس، أي الدار الداخلية. وقد رأينا المذبح والدائرة الداخلية للساجدين معترفاً بهما، غير أن جمهور الساجدين المعبر عنهم بالدار التي هي من خارج أو الدار الخارجية، حيث الناس يصلون، فقير معترف بهم، فأمر ألا يقيسها. وهنا يستخدم الروح القدس اصطلاح الدار الداخلية والدار الخارجية للهيكل كرموز للساجدين الحقيقيين (البقية اليهودية الأمانة) وجمهور المعترفين عديمي الإيمان، وهم كتلة الشعب اليهودي المعتمدة على النبي الكذاب والوحش الروماني، الذين سيسقطون في العبادة الوثنية، وسيقبلون النبي الكذاب الذي سيحيى باسم نفسه، ويرفضون المسيح الحقيقي الذي صلبه أبائهم على صليب الجلجثة. من هذه الناحية تصبح الدار الخارجية صورة للأمة اليهودية المرتدة.

«وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين وأربعين شهراً»

هذا يذكرنا بأزمة الأمم التي ذكرها الرب يسوع المسيح عندما قال «وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمة الأمم» (لو ٢٤: ٢١) وهنا يجب أن نفرق بين «أزمة الأمم» التي ذكرها الرب و«ملء الأمم» الذي ذكرها الرسول بولس (رو ٢٥: ١١) فأزمة الأمم التي

بدأت سنة ٦٠٦ ق.م عندما غزا نبوخذ نصر أورشليم عبارة عن مقاليد حكم العالم الذي سلمه الرب ليد الأمم بدء من امبراطورية بابل وعلى رأسها نبوخذنصر، وانتهاء بامبراطورية الرومان في عودتها للحياة من جديد، وتشمل الامبراطوريات الأربعة بابل وفارس واليونان والرومان. وستنتهي بظهور الرب الذي سيقضى على الامبراطورية الرابعة في شكلها الأخير في صورة الوحش المتحالف مع الملوك العشرة. والقضاء على أزمنة الأمم معبر عنه بالحجر الذي قطع بغير يدين وضرب التمثال عند القدمين باصابعهما العشرة (دا ٣١:٢ - ٤٥). أما ملوك الأمم فيعني كمال عدد المعينين للحياة الأبدية من الأمم، وعندما يتم هذا يأتى المسيح من السماء لأخذ قديسيه إليه (الكنيسة). فاسرائيل كشعب موضوع الآن جانباً، ولو أن هناك بقية ستخلص بالإنجيل حسب اختيار النعمة. وهكذا اتجهت بشارة الإنجيل إلى الأمم لكي يأخذ منهم شعباً على اسمه (أع ١٥:١٤). فعندما يكمل عدد الأمم سيجي الرب يسوع المسيح لأخذ الكنيسة إليه. وهكذا نرى أن أزمنة الأمم وملء الأمم أمران مختلفان.

ويذكر عن أورشليم هنا أنها المدينة المقدسة (ع ٢) انظر أيضاً (نح ١:١١، ١٨ وإش ١:٥٢ ودا ٢٤:٩). وفي (ع ٨) تدعى المدينة العظيمة ولنلاحظ دقة المکتوب، فعندما تكلم الرب عن أورشليم في ارتباطها بأزمنة الأمم لم يذكر أنها المدينة المقدسة، لأن المدينة قد رفضته وقد صلب خارجها. وعلاوة على ذلك فقد ترك الهيكل وقال كلماته المشهورة «هوذا بيتكم يترك لكم خراباً» (مت ٢٣:٣٨) وهكذا تكونت الكنيسة في فترة زمن رفض المسيح. ولايذكر فيما يتعلق بالكنيسة عن أى مكان أنه مقدس على الأرض بالنسبة لها، لأنه وكما ذكر الرب «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت ١٨:٢٠) ولكن بعد انتهاء زمن النعمة وبعد اختطاف الكنيسة سيعود الله ويتعامل مع إسرائيل والأرض مرة ثانية، وستكون أورشليم مركز معاملات الله مع الأرض، ولذلك يذكر عنها أنها المدينة المقدسة، كما يذكر عن الهيكل أنه هيكل الله والمكان المقدس (٢ تس ٤:٢ و مت ١٥:٢٤). وعلى هذا ينظر إلى أورشليم في هذا الأصحاح في صورتين مختلفتين تماماً بحسب مركزها في مشورات الله. وبحسب حالتها الواقعة الفعلية. ففي الكلام عن مقاصد الله وإثم الأمم في كونهم داسوها تسمى المدينة المقدسة (ع ٢). أما في (ع ٨) حينما ينظر إليها في حالتها الروحية تحت سلطان الوحش الصاعد من الهاوية، وهي في حالة السواد الأدبي، مدخنة بفساد سدوم وواقعة تحت دينونة مصر، وفيها ارتكبت أكبر جريمة تحت الشمس وهي صلب ربنا. ومن هنا تتحول المدينة

المقدسة إلى المدينة العظيمة الموصوفة كسندوم ومصر، والهيكل يوصف برجسة الخراب (مت ١٥: ٢٤).

لكن أين نجد الإشارة إلى الـ ٤٢ شهراً في الأسفار الأخرى؟ لو رجعنا إلى سفر دانيال الذى يتجاوب مع سفر الرؤيا نجد فيه فترة الثلاث سنوات ونصف التى تسمى «زماناً وأزمنة ونصف زمان» وهيا بنا إلى الأصحاح السابع من سفر دانيال حيث نجد الوحش الرابع الهائل والقوى والشديد، وله عشرة قرون، وفي وسطها قرن صغير، وهذا القرن الصغير هو الشخصية التى يركز عليها الروح القدس، لأنه المقاوم والمضطهد لشعب دانيال فى الأيام الأخيرة. وهنا نجد دانيال ينظر إليه بتأمل. ونقرأ عن هذا القرن الصغير أنه يحارب القديسين فغلبهم (دا ٢١: ٧). وهى نفس الكلمات التى قيلت عن الوحش فى سفر الرؤيا (رؤ ١٣: ٧) وأن هذا القرن الصغير يتكلم بعظائم ضد العلى ويبلى قديسى العلى (دا ٢٥: ٧) وهى نفس الكلمات التى قيلت عن الوحش فى سفر الرؤيا (رؤ ١٣: ٥) كما يقال عن هذا القرن الصغير أنه يغير الأوقات والسنة، ويسلمون «تسلم ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان» فالأوقات والسنة هى الفرائض اليهودية والأعياد المختلفة التى ستمارس فى زمن وجود الهيكل خلال النصف الأول من الأسبوع، وسينجح فى تعطيلها، بدليل أنها تسلم ليده. ونقرأ فى الأصحاح التاسع عن هذا القرن الصغير معبراً عنه بالرئيس الآتى الذى سيبتل الذبيحة والتقدمة، وهى نفس الأوقات والسنة التى تسلم ليده لفترة زمان وأزمنة ونصف زمان، وهى نفس المدة المذكورة هنا بالـ ٤٢ شهراً والـ ١٢٦٠ يوماً.

وفى (دا ٩) نجد تاريخ السبعون أسبوعاً، فبعد أن قيل «يقطع المسيح وليس له» نقرأ «وبعد اثنين وستين أسبوعاً يقطع المسيح وليس له. وشعب رئيس أت يخرّب المدينة والقدس وانتهائه بغمارة وإلى النهاية حربٌ وخرب قضى بها. ويثبت عهداً مع كثيرين فى أسبوع واحد وفى وسط الأسبوع يُبتل الذبيحة والتقدمة ...» (دا ٩: ٢٦ ، ٢٧) وهنا نسأل من هو شعب الرئيس الآتى؟ ومن هو الرئيس الآتى؟ شعب الرئيس الآتى هو شعب الامبراطورية الرومانية التى فى أيامها صلب الرب يسوع المسيح، والذى خرب الهيكل وأورشليم. وكان القائد فى ذلك الوقت هو تيطس الرومانى. وقد أخطأ بعض المفسرين عندما ذكروا أن تيطس الرومانى هو الرئيس الآتى، لكن الرئيس الآتى هو القرن الصغير بلغة دانيال وهو الوحش بلغة سفر الرؤيا، وهو الذى سيعقد معاهدة مع كثيرين من اليهود الراجعين إلى أرضهم فى عدم إيمان.

ولو دققنا في الأقوال نجد أن خراب المدينة والقدس ليست داخلية في الأسابيع السبعين. فيقال «بعد اثنين وستين أسبوعاً يُقطع المسيح وليس له. وشعب رئيس أت يخرب المدينة والقدس» أي أن هناك فترة ما بين الـ ٦٩ أسبوعاً والأسبوع السبعين، هذه الفترة التي خربت فيها أورشليم والهيكل، وتكونت فيها الكنيسة ليست في حساب الأسابيع السبعين. بقي إذن الأسبوع الأخير الذي فيه سيعقد الرئيس الآتي العهد مع الكثيرين من اليهود، وفي وسط الأسبوع يبطل التقدمة والذبيحة. من هنا نفهم أن الأسبوع الأخير وهو عبارة عن سبع سنوات، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ويشمل ثلاث سنوات ونصف وقد دعاه الرب يسوع «مبتدأ الأوجاع» (مت ٢٤: ٨) والقسم الثاني ويشمل الثلاث سنين ونصف الأخيرة وقد دعاه الرب «الضيق العظيم التي بل يكن مثله منذ ابتداء العالم» (مت ٢٤: ٢١) وفي النصف الأول ستقام العبادة في الهيكل على النظام اليهودي، أما في القسم الثاني فستبطل العبادة اليهودية ويقام بدلاً منها العبادة الوثنية، والتي بسببها سيرسل الله الأشوري ليخرب الهيكل والمدينة. ونصف الأسبوع الأخير هو الذي يعبر عنه بالـ ٤٢ شهراً وهو نفسه الـ ١٢٦٠ يوماً المذكورة في (ع ٣) على اعتبار أن الشهر ثلاثون يوماً. وفي هذه الفترة سيحدث الحوادث الرئيسية الآتية :

١ - إبطال الذبيحة والتقدمة (دا ٩: ٢٧)

٢ - جلوس النبي الكذاب في الهيكل مدعياً أنه إله (٢ تس ٢: ٤)

٣ - شهادة الشاهدين ضد الوثنية التي أقامها الوحش والنبي الكذاب

٤ - نوس مدينة أورشليم

وقد ذكر رجل الله الفاضل جوزف هذه الملاحظة على الـ ٤٢ شهراً فقال «إن مدة القضاء يعبر عنها عادة في الكتاب المقدس بحساب الشهور، فمدة الطوفان حسبت بالقياس إلى الشهر (تك ١١: ٧ و ٤: ٨ ، ٥). ومدة سبي تابوت العهد في بلاد الفلسطينيين حسبت بالشهر «وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر» (اصم ١: ٦). ومدة تعذيب الناس بالجراد حسبت بالشهر، وهي خمسة أشهر (رؤ ٩: ٥). وهنا مدة نوس المدينة حسبت أيضاً بالشهر. والرقم ٤٢ عبارة عن حاصل ضرب ٧×٦ والستة هو رقم الشر والسبعة رقم الكمال. وكأن هذا الرقم يعنى كمال الشر الذي سيطغى فيه الوحش الذي رقمه ٦٦٦».

ولو دققنا النظر نجد أن النصف الأخير من الأسبوع قد ذكر بالسنين والشهور والأيام سبع مرات في كل من سفر دانيال وسفر الرؤيا على النحو التالي :

١ - زمان وأزمنة ونصف زمان (دا ٧: ٢٥)

٢ - زمان وزمانين ونصف (د ١٢: ٧)

٣ - زمان وزمانين ونصف زمان (دا ١٢: ١٤)

٤ - اثنين وأربعين شهراً (رؤ ١١: ٢)

٥ - اثنين وأربعين شهراً (رؤ ١٣: ٥)

٦ - ١٢٦٠ يوماً (دا ١٢: ٦)

٧ - ١٢٦٠ يوماً (رؤ ١١: ٣)

ثانياً : الشاهدان و معجزات القوة التي تصاحب خدمتهما (ع ٣ - ٦)

«وسأعطى لشاهدي (القوة) ^(١) فيتنبان ألفاً ومنتين وستين يوماً لابسين مسوحاً. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطراً في أيام نبوتهما. ولهما سلطان على المياه أن يحولها إلى دم وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا» (ع ٣ - ٦)

لنلاحظ أن الروح القدس يذكر المدة هنا بالأيام وعددها ١٢٦٠ يوماً، وهي أيام حرفية لا رمزية كما يعتقد البعض. فأصحاب التفسير التاريخي يفسرون هذه المدة بالتفسيرات الآتية :

أولاً : يعتقد البعض أن المدة التي حوصرت فيها أورشليم سنة ٧٠م كانت بحصر اللفظ ١٢٦٠ يوماً، ويعتقدون أن الشاهدين هما يوسيفوس المؤرخ اليهودي وثاسيتوس المؤرخ الروماني، ولكن هذا التفسير غير صحيح للأسباب الآتية :

١ - أن دوس المدينة من الأمم أمر مستقبل يندرج تحت قول الرب ليوحنا «اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يكون بعد هذا» بينما حصار أورشليم وخرابها تم في الماضي سنة ٧٠م فكيف ينسجم هذا الكلام على شيء كان قد مضى ونحن الآن في الحوادث التي ينطبق عليها

(١) ترد في الأصل هكذا وسأعطى لشاهدي القوة . and I will give power to my two witnesses

القول «ما هو عتيد أن يكون بعد هذا» (رؤ ١: ١٩).

٢ - هذا الشاهدان هما شخصان يهوديان سيقيمهما الله للشهادة وسط الأمة اليهودية المرتدة، وسيأتى الكلام عن ذلك فيما بعد، فكيف ينطبق هذا على يوسيفوس المؤرخ اليهودى وتاسيتوس وهو مؤرخ رومانى. علماً بأن الشاهدان هنا هما يهوديين مؤمنين. علاوة على أن يوسيفوس المؤرخ اليهودى شخص غير مؤمن.

٣ - لا ينكر التاريخ أن يوسيفوس المؤرخ اليهودى أو تاسيتوس المؤرخ الرومانى أغلقا السماء حتى لا تمطر، أو حولوا المياه إلى دم، أو ضربوا الأرض بكل ضربة كلما أرادا.

ثانياً : يرى البعض الآخر أن اليوم هنا يقصد به سنة، وعلى ذلك تكون الـ ١٢٦٠ يوماً رمزاً إلى مدة نبوية مقدارها ١٢٦٠ سنة، وهى تشير إلى المدة التى ازدهرت فيها البابوية منذ قيامها إلى الوقت الذى اضمحل فيه نفوذها عندما قام الإصلاح. وهذا أيضاً لا يستقيم مع غرض الروح القدس، لأن الـ ١٢٦٠ يوماً أمر مستقبل بعد اختطاف الكنيسة وتندرج تحت عبارة «ما هو عتيد أن يكون بعد هذا» علاوة على ذلك هى أيام حرفية كما سبق وذكرنا لأنها عبارة عن النصف الثانى من الأسبوع السبعين التى تتبأ عنها دانيال، والأسبوع سبع سنوات، وهذا أمر مسلم به من الجميع، كما أن الشهادة هنا هى شهادة يهودية وليست مسيحية كما سيجى الكلام فيما بعد، كما أننا لا نقرأ فى تاريخ الإصلاح أن أحد المصلحين أغلق السماء فلم تمطر أو حول الماء إلى دم أو ضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد.

ثالثاً : يرى البعض الآخر أن الـ ١٢٦٠ يوماً هى ١٢٦٠ سنة تبدأ من سنة ٢١٣م وانتهت سنة ١٥٧٣م فقد بدأت بقيام قسطنطين ودخوله مقادس الكنيسة وبسط سلطته عليها حال كونه غير مؤمن إيماناً حقيقياً بالمسيح. فالكنيسة فى نظرهم هى الهيكل، وهى المدينة المقدسة المذكورة فى سفر الرؤيا. وقسطنطين وأمثاله هم الأمم غير المؤمنين الذين دنسوا مقادس الكنيسة التى هى هيكل الله، والشاهدان فى نظر هذا الفريق هما العهدان القديم والجديد، وما تضمننا من أسفار مقدسة تحوى كلمة الله الحية، وانتهت بازدهار نهضة الإصلاح. وبطبيعة الحال هذا أيضاً لا يستقيم مع التفسير الصحيح، لأن هذه الشهادة اليهودية سيقيمها الرب بعد اختطاف الكنيسة كما أن الهيكل هنا ليس هو الكنيسة كما سبق ورأينا، والمدينة المقدسة هنا هى أورشليم الأرضية، لأنه يذكر عنها أيضاً أنها «المدينة العظيمة حيث صلب ربنا» وليست هى الكنيسة.

رابعاً : يعتقد البعض الآخر أن هذان الشاهدان هما والدنس واليجينيس اللذان تألما تحت اضطهاد البابوية، وهذا ليس بصحيح أيضاً لأن الشاهدين المذكورين هنا هما يهوديان وليس مسيحيان، كما لا نقرأ عن أحد منهما أنه أغلق السماء أو حول الماء إلى دم.

ولنتحول الآن عن كل هذه التفاسير ونرجع إلى كلمة الله بالاعتماد على الروح القدس الذي يفصلها لنا بالاستقامة فنجد الحقائق التالية :

أولاً : يجب أن نفهم أن الـ ١٢٦٠ يوماً هي أيام حرفية يعبر عنها بالـ ٤٢ شهراً التي سبق وذكرناها والتي هي عبارة عن النصف الأخير من الأسبوع السبعين، وهو أمر لا يزال مستقبلاً.

ثانياً : وصف هذان الشاهدان وشهادتهما في أربع صور وأشكال مختلفة على النحو التالي :

١ - شاهدان (ع ٣) ٢ - زيتونتان (ع ٤) ٣ - منارتان (ع ٤) ٤ - نبيان (ع ١٠)

وسيجي الكلام بالتفصيل عن ذلك أثناء الكلام عنهما.

ثالثاً : يجب أن نفهم أن هذه الشهادة هي شهادة يهودية وليست شهادة مسيحية، شهادة يهودية تقام في أرض يهودية بعد اختطاف الكنيسة، فنقرأ عنها ما يلي «وإن كان أحد يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتاكل أعداءهما وإن كان أحد يؤذيهما لا بد أن يقتل». من هذا يتضح أنها ليست شهادة مسيحية ولا تتجاوب مع السلوك المسيحي. وعلى سبيل المثال عندما طلب تلميذاه يعقوب ويوحنا من الرب أن تنزل نار من السماء لتفنى السامريين كما فعل إيليا أيضاً نقرأ «فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص» (لو ٩: ٥٢ - ٥٥). فالآن في زمن النعمة الرب هو مخلص الخطاة، وبالأحرى يعرض على الخطاة العصاة نعمته الكاملة. وطالما هو يعمل بالنعمة لا يريد من شعبه أن يطالبوا بالقضاء والانتقام من أعدائهم، بل يجب عليهم أن يظهروا نعمته المتمثلة في المحبة واللفظ تجاه الأعداء. وكما يذكر الرسول أن يغلب الشر بالخير. أما بعد الاختطاف وبعد أن تنتهي سنة الرب المقبولة ويحيى يوم الانتقام سيكون طابع هذه الشهادة المقامة هو القضاء، وهذا يكون مطابقاً لفكر الله. وهنا يجب علينا ونحن نفسر كلمة الله أن نفهم الفرق وأن نميز بين التدابير.

رابعاً : لسنا في حاجة أن نتذكر أنه ليس بالضرورة أن يكون هذان الشاهدان شخصان

فقط، لكن ربما تكون بقية أمينة شاهدة في يهوذا. وسواء كان الشاهدان اثنين أو أكثر لكن المهم أن نفهم أن رقم ٢ يشير إلى الشهادة «لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها. على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر» (تث ١٩: ١٥) وعندهما يسترعى الانتباه، فالآن حيث الكنيسة شاهدة على الأرض تمثل شهادتها بسبع منائر ترسل نوراً المقروض فيه أن يكون بهيج الضياء. ولكن هذا النور السباعي يكون في ذلك الوقت قد انتقل إلى السماء. على أن الله لا يترك نفسه بلا شاهد على الأرض، ولذلك يقيم في ذلك الوقت شاهدين، وليس شخصين، كناية عن أصغر عدد يكفي للشهادة الكاملة بحسب الناموس (تث ١٩: ١٥ و عب ١٠: ١٨).

خامساً : أن هذه الشهادة ستقام في وسط الحزن والأسى، بدليل أن الشاهدين يذكر عنهما أنهما «لابسين مسوحاً» معبرين بذلك عن حقيقة شهادتهما، عما هو حادث أمامهما في تلك الفترة، فهم ينوحون على حالة الأمة المرتدة. وكلنا نعلم أن هذه البقية ستنوح وتبكي بالارتباط مع رجوع المسيح «فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ... ويعظم النوح كتوح هدد رمون في بقعة مجنون» (زك ١٢: ٢ - ١١) إذاً فالنوح العظيم المؤثر بين اليهود الأمناء يسبق خلاصهم وتحريرهم.

سادساً : يقال عن هذين الشاهدين أنهما «الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض» فالزيتونة والتينة والكرمة أشجار لها دلالتها الروحية المحددة، فالزيتونة رمز للشهادة (رو ١١) والكرمة للأثمار (يو ١٥) والتينة رمز لإسرائيل. فعندما يقال عن الشاهدين أنهما زيتونتان فإنما هما يمثلان في ذلك الوقت الشهادة لله، ويتمسكان طبقاً لنبوءات العهد القديم بحقوق المسيح الملكية والكهنوتية فالمسيح هو المسحوق ملكاً وكاهناً على رتبة ملكي صادق، الذي سيجلس على كرسيه ويمتلك ميراثه (زك ١٢: ٦).

سابعاً : عندما يقال أنهما منارتان فإلهما يحملان نور الله، فالله يعمل فيهما بقوة الروح القدس، فهذان الشاهدان سواء كانا اثنين أو أكثر ستكون شهادتهما بمثابة نور من الله في وسط ظلمة الأمة المرتدة التي يتزعمها النبي الكذاب.

ثامناً : التعبير «الزيتونتان والمنارتان» مأخوذ من نبوة زكريا، مع هذا الفارق. فلا تذكر هنا المنارة مع غصن الزيتون كما في نبوة زكريا، لكن يقال عنهما أنهما زيتونتان ومنارتان

قائمتان أمام رب الأرض. فهما يحملان الشهادة لنظام بركة اليهود عندما يملك المسيا.

تاسعاً : يقال عنهما منارتان قائمتان أمام رب الأرض. ونرى في هذا التعبير أن شهادتهما تتمسك بحقوق المسيا الآتى كرب الأرض (يش ١١:٣). أى أن شهادتهما ليست شهادة الدعوة السماوية، ويجب أن يكون واضحاً لدى القارئ أن هذه الشهادة تختلف في صفاتها عن الشهادة المسيحية في الوقت الحاضر التي تحمل الشهادة في قوة الروح القدس للمسيح المجد في الأعلى عن يمين الأب، وانعمة الله التي خلصتنا وربطتنا به في السماويات حيث قد بوركنا بكل بركة روحية. لكن هذه شهادة يهودية تتعلق بحقوق الرب على الأرض، لأنه هناك واحد فقط وهو المسيا الذي له الحق على كل الذين على الأرض، لأن الأرض تخصه. وهذا الحق غير معترف به من اليهود المرتبين، والأمم المغتصبين، معتلين في الوحش والنبي الكذاب المغتصبين السلطة على الأرض.

عاشراً : بالرجوع إلى الجو العام الذي يطبع هذه الفترة يمكن تلخيص شهادتهما في المناداة بالحقائق الآتية :

١ - سوف يقولان كما قال إيليا قديماً في بلاط آخاب «حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون ظل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي» (١مل ١٧:١١). ومن (ع ١٨) نفهم أن هذين الشاهدين كانا يخاطبان هؤلاء الذين كانوا يهلكون الأرض، أى أن شهادتهما ستكون عن سيادة الرب على كل الأرض. إنها شهادة لسيد الأرض كلها وليست الشهادة للأب ولا للمجد السماوى ولا لرب السماء. وأن المسيا سيجي لتأكيد إتمام مواعيده لإسرائيل، وسيؤيدان شهادتهما بصنع المعجزات.

٢ - سوف يشهدان لصفات الأحكام القضائية التي حدثت في الأصحاحات (٦، ٨ ، ٩) أنها أحكام قضائية من الله مباشرة، ويحزنون من مجئ أحكام قضائية أشد رعباً وهولاً إن هم أنكروا حقوق المسيا كصاحب السيادة على الأرض.

٣ - سوف ينددان بالحقوق التجديفية التي ينادى بها الوحش (رؤ ١٣) وسوف ينددان بادعاءات النبي الكذاب على أنه مختلس لحقوق المسيا الحقيقي.

٤ - سوف يشهدان أن أورشليم ولو أنها المدينة المقدسة في مشورات الله كعاصمة لكل الأرض لكنها الآن تدنست وأصبحت روحياً مثل سلوم ومصر، وسينتظرها القضاء الرهيب

هى والشعب المرتد الذى فيها.

٥ - سوف يعلنان أن المسيح الحقيقى سيجى ويملك، ويكون ملكاً على كل الأرض.

الحادى عشر : ولكى يؤدبا شهادتهما ها هو الرب يسلمهما بالقوة التى تحفظهما لإتمام مهمتهما للعصاة من إسرائيل بواسطة توقيع العقاب المعجزى على أعدائهما باظهار العلامات المعجزية الخارقة للطبيعة، فسيكون الموت هو نصيب هؤلاء الذين يحاولون أن يؤنوا الشاهدين. هذه الشهادة ستقبل من البعض (دا ١٢: ٢) بينما الآخرون، وهم الأغلبية اليهودية المرتدة، فسيرفضون شهادتهما. وبعض منهم سيحاولون أن يؤنوها إما عن طريق العنف أو الوشاية أو الخديعة، فعلى هؤلاء يقع القضاء وليس على الكل.

الثانى عشر : يلاحظ أن طابع المعجزات التى تصاحبهما شبيهة بالمعجزات التى أجراها موسى وإيليا على النحو التالى :

١ - أن تغلق السماء ولا تمطر وتنزل نار من السماء، هذا ما فعله إيليا. انظر (١ مل ١٧: ١ و يع ١٧: ٥ و ١ مل ١٨ و ٢ مل ١: ١٠ - ١٢).

٢ - أن يتحول الماء إلى دم وأن تضرب الأرض بكل ضربة، هذا ما فعله موسى (خر ١٧: ٧) مع الضربات الأخرى التى ضرب بها الرب المصريين.

وهنا يقوم هذا السؤال. لماذا هذه المعجزات التى تصاحبهما شبيهة بالمعجزات التى أجراها موسى وإيليا؟ والجواب على ذلك أن إسرائيل أيام موسى كان تحت نير فرعون، وها هى الأمة الآن مستعبدة تحت نير الأمم التى يتزعمها الوحش الرومانى. أى أن معجزات موسى تذكرهم بعبوديتهم القديمة فى أرض مصر وحالة خضوعهم للأمم مرة أخرى. بينما معجزات إيليا ستؤكد أن حالتهم وهم فى الوثنية، وثنية التنبى الكذاب، تشبه وثنية الشعب قديماً أيام حكم آخاب وإيزابل حين كانوا يعبدون البعل. وها هى الأمة اليهودية قد عادت إلى الوثنية التى أشار إليها الرب بالقول «إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز فى أماكن ليس فيها ماء يطلب راحته ولا يجد. ثم يقول ارجع إلى بيتى الذى خرجت منه، فيأتى ويجده فارغاً مكنوساً مزيناً. ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشد منه فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشد من أوائله. هكذا يكون أيضاً لهذا الجيل الشرير» (مت ١٢: ٤٣ - ٤٥) وهكذا سيكون حال الأمة اليهودية مستقبلاً مثل أيام موسى وإيليا وهى حالة العبودية والوثنية.

ومما تجدر ملاحظته طبيعة هذه المعجزات التي تناسب هذه الفترة، فلا نقرأ مثلاً أن الشاهدين عملاً معجزات شفائية مثل التي كانت تجرى في الجيل الرسولي، كما أننا لانقرأ في الأيام الأولى للمسيحية عندما مارس الرسل معجزات القوة أن أحدهم قتل إنساناً أو أغلق السماء لكي لا تمطر، أو ضرب الأرض بالضربات التي تعلن القوة التي تناسب العهد القديم وليس تدبير النعمة الحاضر الذي يركز فيه بإنجيل نعمة الله، فنحن الآن على أرضية حكومة الله القضائية وليس على أرضية النعمة الحاضرة، وهذا يؤيد أن الكنيسة في تلك الفترة لا تكون على الأرض، بل جالسة في السماء.

الثالث عشر : وهذان الشاهدان يسميان بالنبيان، أى أنهما يمارسان الخدمة النبوية التي مارسها أنبياء العهد القديم التي تدعو الأمة إلى التوبة والرجوع إلى إله إسرائيل الحي الحقيقي. ومن هنا اعتقد البعض أن هذين الشاهدين هما موسى وإيليا حرفياً سيرجعان في الأيام الأخيرة، والبعض اعتقد أنهما أخنوخ وإيليا على اعتبار أنهما لم يموتا، ولهذا سيجيئان لكي يموتا طبقاً لمفهوم العهد القديم أن الموت هو طريق الأرض كلها. لكن كل هذا يتعارض مع الحق، فموسى الذى مات ودفنه الرب ولم يعرف أحد قبره، عندما يجيئ الرب يسوع ليأخذ المؤمنين سيكون ضمن الأموات في المسيح الذين سيقامون أولاً عند مجيئ الرب وسيلبس جسد القيامة الذى لن يموت بعد ذلك، كما أن أخنوخ وإيليا عند انتقالهما صعدا إلى السماء بدون أن يريا الموت، أى أنهما لبسا أجساداً غير قابلة للموت، وهما الآن في السماء بهذه الأجساد. فمن المحال لشخص انتقل لكي لا يرى الموت أن يقال عنه بعد ذلك أنه سيجيئ لكي يموت. وفي كلام الرب مع التلاميذ عندما سأله قائلين «فلماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتى أولاً فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتى أولاً ويرد كل شئ. ولكنى أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا ... حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان» (مت ١٧: ١٠ - ١٣). معنى هذا أن يوحنا المعمدان جاء في روح إيليا وهكذا أيضاً سيجيئ الشاهدان في روح إيليا وليس إيليا حرفياً.

ثالثاً : الوحش والشاهدان (ع ٧)

«ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حرباً ويفلبهما ويقتلهما» (ع ٧).

ليست هناك قوة في مقنورها أن تعيق شهادتهما إلى أن تكمل. ومن هنا نفهم أن كل مؤمن له شهادة على الأرض، ولا بد أن يبقى الرب على الأرض إلى أن يكمل شهادته، ولن يستطيع الشيطان أن يؤذيه بدون سماح إلهي. لقد سجن الرسول بولس مرتين، ففي المرة الأولى عرف أن عمله والخدمة التي أعطاها له الرب لم تكمل بعد، لذلك لا بد أن يبقى إلى أن يكملها، لهذا يقول للمؤمنين في فيلبى «فإذ أنا واثق بهذا أعلم أنى أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان» (فى ١: ٢٥). وفي المرة الثانية أترك أن خدمته للرب قد انتهت، ولذلك يقول «فإنى الآن أسكب سكباً ووقت انحلالى قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن. أكملت السعى. حفظت الإيمان ...» (٢تى ٤: ٦، ٧) لذلك قال أحدهم «إن الله يستخدم شهوده فى حياتهم إلى الوقت الذى يرى فيه أن شهادتهم بموتهم أوقع وأنفع من شهادتهم بحياتهم» وهنا نجد الحقيقة التى يؤكدّها سفر الرؤيا مراراً وهى أن قوة الشر دائماً تحت سيطرة الله ومحددة فى عملها لما يسمح به الله، فلم يستطع الوحش بكل قوته أن يقتل الشاهدين قبل أن يكملّا شهادتهما، وهذا ما يشجع إيماننا.

ومما تجدر ملاحظته أن هذه هى المرة الأولى التى يذكر فيها الوحش فى سفر الرؤيا، وسيجئ عنه تفاصيل كثيرة فى الأصحاحين (١٣ و ١٧). وهنا نجده ليس طالعاً من البحر كما فى (دا ٧: ٢، ٣ ورؤ ١٣: ١) أى مكان الشعوب فى هياجها، ذلك أنه بينما هو تاريخياً أصله إنسانى، لكن أحيائه شيطانى، ولهذا يذكر هنا على أنه الصاعد من الهاوية كما فى (رؤ ١٧). ويجب أن نعرف أن هذا الوحش خارج من دائرة الاعتراف المسيحى، ويركز الروح القدس هنا على العدوة الشديدة ضد الشاهدين، لذلك يذكر الامبراطورية الرومانية فى شكلها الأخير صاعدة من الهاوية، أى المطبوعة بالملامح الشيطانية.

وسبب عدوة الوحش لهما لأن كرازتهما هى التمسك بحقوق المسيح بالنسبة للأرض على اعتبار أنه سيد الأرض كلها. ربما كان لايهتم لو كانت كرازتهما بالمسيح رب السماء، لكن كرازتهما بالمسيح كرب الأرض، وهذا لا يرضى الوحش لأنه يعتقد أنه صاحب السيادة على الأرض، ويحاول أن يفرض سيطرته على العالم.

وهكذا بعد أن تنتهى شهادتهما يسمح الله للوحش فى ختام قوته أن يدخل أورشليم ويقتل الشاهدين. وهنا نجد الاتمام لما جاء فى (رؤ ١٣: ٧) «وأعطى أن يصنع جرياً مع القديسين

ويغلبهم» وهكذا يبدو كما لو كان الإيمان لا يوجد على الأرض كما ذكر سيدنا «ولكن متى جاء ابن الإنسان أُلغى يجد الإيمان على الأرض» (لو ١٨: ٨).

وحسب الظاهر يبدو للعين البشرية أن الشيطان قد انتصر على أنبياء الله القديسين كما قال سيدنا «لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجاً عن أورشليم» (لو ١٣: ٣٣) وهكذا في هذه المدينة كما في (ع ٨) سيقتلان حيث صلب ربهما. وهكذا يبدو كما لو لم يكن لهما وجود على الإطلاق، ويبدو كما لو أن الوحش قد انتصر. لكن الله سيتدخل ويبرر الشاهدين. وعلاوة على ذلك بعد أيام قليلة ستكون نهاية الوحش المحتومة عندما يظهر الرب بالمجد والقوة ويقبض عليه مع عميله النبي الكذاب ويطرحهما حين في بحيرة النار (رؤ ١٩: ٢٠).

رابعاً : شهادة الشاهدان المقتولان (ع ٨ - ١٠)

«وتكون جثثاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحياً سدوم ومصر حيث صلب ربنا»^(١) أيضاً. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما ثلاثة أيام ونصف. ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور. ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض» (ع ٨ - ١٠)

إن الكلمة اليونانية المترجمة «جثثاهما» في الترجمة العربية بصيغة المثنى قد وردت في الأصل اليوناني بصيغة المفرد، دليلاً على أن شهادتهما واحدة، فارتبطا معاً في الحياة والموت كجسد واحد.

وقد ذكرت أورشليم هنا باسم المدينة العظيمة^(٢) ومن هنا استنتج البعض أن المدينة العظيمة هي روما التي ذكر عنها كثيراً في سفر الرؤيا أنها المدينة العظيمة. لكن هذا استنتاج غير صحيح، فالمدينة العظيمة المذكورة هنا هي أورشليم وليس روما. والدليل على ذلك أن الشاهدين يهوديان، ومكان شهادتهما أرض اليهودية كما سبق وذكرنا بسبب ذكر الهيكل

(١) الترجمة الأدق ربهما their Lord

(٢) لقد ذكرت كلمة «العظيمة» في ارتباطها بكل من مدينة أورشليم ومدينة روما ٨ مرات على النحو التالي: (رؤ ١١: ٨ و ١٩: ١٦ و ١٨: ١٧ و ١٨: ١٨ و ١٦: ١٨ و ١٩: ١٨ و ٢١: ٢١) وفي كل المرات يقصد بها العظيمة في الشر. على أن كلمة «العظيمة» المذكورة في (رؤ ٢١: ١٠) والمرتبطة بأورشليم المقدسة غير واردة في الأصل وموضوعة بين قوسين في الكتاب المشوهد دلالة على أنها لا توجد في الأصل.

والمذبح والدار، وثانياً عبارة «حيث صلب ربهما» تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المدينة هي أورشليم. أما سبب ذكر كلمة العظيمة في وصف كل من أورشليم وروما هو أنهما مدينتان عظيمتان في الشر، فالأولى أصبحت المركز الديني للنبي الكذاب الذي يتزعم الشر الديني، والثانية أصبحت المركز السياسي للوحش الروماني الذي يغتصب السلطة السياسية. علاوة على أن أورشليم قمة شرها يتمثل في صلب رب المجد، وقمة شر روما هي في قتل القديسين.

وعلاوة على ذكر العظيمة بسبب عظمة شرها يصفها الروح القدس باسمها الروحي فيدعوها «سدموم ومصر» ولقبها التاريخي حيث صلب ربهما. أما سبب تسميتها بسدموم ومصر فالأولى أي سدموم تشتهر بشورها الأدبية (انظر تك ٩: ١٨ و يه ع ٧ و ٢ بط ٢: ٦ - ٨ و إش ١٠: ١) التي أنقذ منها الرب لوطاً البار. أما الثانية وهي مصر لأنها استعبدت واضطهدت شعب الله (خر ١ : ١٤). أما لقبها التاريخي «حيث صلب ربهما» فهذا قمة شرها ومذنوبيتها حيث ارتكبت مدينة أورشليم أكبر جريمة تحت الشمس، وهي صلب ابن الله، وما هي الآن تصلب الشاهدين اللذين ناديا بحقوق المسيا على الأرض، ذلك الذي سبقت أورشليم وصلبته.

ويجب أن نلاحظ أن هناك ثلاث طبقات في هذه القائمة السوداء التي اشتركت في المعاملة الوحشية التي عومل بها الشاهدان على النحو التالي :

١ - الوحش الصاعد من الهاوية الذي قتل الشاهدين.

٢ - الشعوب والقبائل والألسنة والأمم، وهي التوزيعات الأربعة للعائلة البشرية، وتعتبر عن العالمية (انظر رؤ ٩: ٧ و ١١: ١٠ و ١٤: ٦). وفي (رؤ ١١: ١٠) نجد الملوك بدلاً من القبائل كأصحاب السلطة العليا التي لم ترضى بدفن جثتيهما.

٣ - الساكنون على الأرض، وهو تعبير كما سبق وذكرنا يعبر عن هؤلاء الرافضين للدعوة السماوية واختاروا الأرض بدلاً منها، فإلههم بطنهم ومجدهم في خزيمهم، الذين يفتكرون في الأرضيات (في ١٩: ٣).

فكل من الوحش والشعوب والقبائل والأمم والألسنة ينكرون دفن أجسادهما لأنهم لا يريدون اعتبارهما من الشهداء. ونجد نبوة عن ذلك في سفر المزامير فنقرأ «سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم وليس من يدفن» (مز ٧٩: ٣).

أما الفريق الثالث وهم الساكنون على الأرض فيخمرهم الفرح كما لو كانوا في عيد

يرسلون هدايا، معبرين بذلك عن بهجتهم بمقتل الشاهدين، ومن الأمور التي تدعو للدهشة أن الساكنين على الأرض يعبرون عن فرط شماتتهم بتبادل الهدايا كما يعبر المخلصون عن فرط سرورهم وبهجتهم بتبادل الهدايا (انظر نح ٨: ١٠، ١٢ وإش ٩: ٩، ١٢). ومن الملاحظ أن الفرح والتهليل يجيء في الأصل في صيغة المضارع لظنهما أن فرحهما سيستمر أما إرسال الهدايا يجيء في صيغة المستقبل.

إن فرط شماتة الساكنين على الأرض بمقتل الشاهدين ينم عن مقدار العذاب الأليم الذي أصاب ضمائهم من شهادتهما الصادقة، لأن كرازتهما كانت تؤكد على حقوق الرب بالنسبة للأرض، وهذا ما لا يوافق ميول ورغبات الساكنين على الأرض.

غير أن شماتة الشامتين لاتطول، لأنها مدة محددة بثلاثة أيام ونصف، وقد قصرت هذه المدة كما قصرت أيضاً مدة الثلاث سنوات ونصف كما قال سيدنا «ولو لم تقصر تلك الأيام لما خلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام» (مت ٢٤: ٢٢).

خامساً : تبويرهم العام والنتائج المترتبة على ذلك (ع ١١ - ١٤)

«ثم بعد الثلاثة الأيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. وسمعوا صوتاً عظيماً من السماء قائلاً لهما اصعدوا إلى هنا فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما. وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس سبعة آلاف وصار الباقون في رعدة وأعطوا مجداً لإله السماء. الويل الثاني مضى وهذا الويل الثالث يأتي سريعاً» (ع ١١ - ١٤)

يجب أن ندرك أنه كما أن الـ ١٢٦٠ يوماً هي أيام حرفية هكذا الثلاثة الأيام والنصف هي أيام حرفية أيضاً. كما أن هذه الأيام التي في هذا الأصحاح سواء الـ ١٢٦٠ يوماً أو الثلاثة الأيام والنصف لم تحدث في التاريخ الماضي ولم تتم بعد، ولكنها بكل تأكيد ستتم بعد اختطاف الكنيسة.

ويجب أن ندرك أننا على مشارف نهاية الأسبوع الأخير من أسابيع دانيال السبعين، ولم تبق إلا أياماً معدودات ويظهر الرب بالمجد والقوة ليأخذ ملكوته.

ويقول رجل الله الفاضل جرانت في تعليقه على الأيام الثلاثة والنصف «تدل هذه الأيام

الثلاثة والنصف على أن نصرة الشر قصيرة، حيث أن نصرة الخير ستقضى عليها سريعاً.

ان نشاط الحياة الأبدية بدأ يعمل، وهما الشاهدان يقفان في قوة وثبات الحياة التي لا يمكن للموت أن يمسخها، وقد وقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، على مثال الخوف الذي أثارته قيامة المسيح في قلوب الحراس عندما حدثت الزلزلة العظيمة وعندما نزل ملاك الرب من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه.

بعد ذلك سُمع صوت عظيم في السماء، وبدون شك هو صوت يهوه الذي خاطب الشاهدين المقيمين في أجسادهما المتغيرة غير القابلة للفساد (١كو ١٥: ٥١) ويدعوهما هذا الصوت ليصعدا إلى السماء.

وقد صعد إلى السماء في السحابة، وليس في سحابة. فاسناد أداة التعريف إلى كلمة «السحابة» دليل على أنها هي من طراز السحابة التي صعد عليها رب المجد، والتي دخل فيها موسى وإيليا، والتي سوف يأتي عليها رب المجد مستعلنًا بالمجد والقوة حينما يقال «هوذا يأتي مع السحاب وستراه كل عين» (رؤ ١: ٧ و مت ٢٤: ٢٠) ولماذا السحابة؟ لأنها السحابة الخاصة المعروفة التي ترمز إلى محضر يهوه (خر ١٤: ٣٨) وربما تكون هي نفسها السحابة التي صعد فيها المسيح، ونحن لا نقرأ عن أشخاص دخلوا في هذه السحابة سوى موسى وإيليا في حادثة التجلي (لو ٩: ٣٤) وهذين الشاهدين.

ويعلق رجل الله الفاضل وليم كلى على السحابة فيقول «ليس مجرد سحب، لكن في السحابة. وأنا أفترض أنها السحابة التي رأيناها في الأصحاح العاشر التي تظل رأس الملاك القوي. فالسحابة رمز لمحضر يهوه الذي استقبل الشاهدين وبرهن على أن ربهم هو رب السماء كما أنه هو أيضاً رب الأرض»

ويجب أن نفهم أن قيامة الشاهدين هي ملحق للقيامة الأولى المذكورة في (رؤ ٢٠: ٤) وسيجيء الكلام عن ذلك بالتفصيل عندما نصل إلى هذا الأصحاح.

«ونظرهما أعداؤهما»

إن كلا من قيامة الشاهدين وصعودهما كان موضوع نظر ورؤية الأعداء. وبخصوص هذين الأمرين، القيامة والصعود، يختلف فيهما الشاهدان عن قيامة المسيح وقيامة الشاهدين، وصعود المسيح واختطاف القديسين. فبالنسبة لقيامة المسيح ولا واحد رأى المسيح عندما قام

من القبر فى فجر الأحد، وبالنسبة للصعود كان التلاميذ فقط الشهود لصعوده (أع ١: ٩-١٢)، كما أنه ليس هناك دليل واحد أو شاهد واحد يخبرنا بخصوص قيامتنا واختطافنا عن أن هناك شهود عيان يرووننا عندما نؤخذ من على الأرض بالاختطاف، فالعالم لن يرى لا قيامة الراقدين ولا تغيير الأجساد أو اختطافنا فى السحب لملاقاة الرب فى الهواء (١ تس ٤)، فكل هذا سيتم فى لحظة فى طرفة عين (١ كو ١٥: ٥٢). أما بخصوص الشاهدين فاعدلوهما قد شاهدهما عندما قاما وعندما صعدا فى السحابة إلى السماء.

وفى ختام الكلام عن الشاهدين نذكر بعض أوجه الشبه بينهما وبين الشاهد الأمين

الشاهدان	الشاهد الأمين
١ - مدة خدمته الجهارية ثلاث سنين ونصف.	مدة شهادتهما ثلاث سنوات ونصف تقريباً.
٢ - كانت معجزاته معجزات النعمة والرحمة.	كانت معجزاتهما معجزات القضاء.
٣ - اشترك فى صلبه شعب الرئيس الآتى.	قتلها رئيس الشعب الآتى (الوحش الصاعد من الهاوية).
٤ - دفن جسده فى القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال.	بقيت جثثهما على شارع المدينة ثلاثة أيام ونصف.
٥ - عند قيامة المسيح حدثت زلزلة عظيمة.	عند قيامتهما حدثت زلزلة عظيمة.
٦ - قام وصعد إلى السماء بعد أربعين يوماً.	قاما وصعدا إلى السماء فى الحال.

أما النتائج التى ترتبت على تبريرهما فهى أربعة على النحو التالى :

- ١ - زلزلة عظيمة.
- ٢ - عشر مدينة أورشليم سقطت.
- ٣ - سبعة آلاف من الناس فى المدينة قتلوا بسبب الزلزلة.
- ٤ - الرعب الذى وقع على بقية الناس.

(١) زلزلة عظيمة

يقال عن هذه الزلزلة أنها زلزلة عظيمة، وترد في الأصحاح كلمة عظيم وعظيمة سبع مرات على النحو التالي :

المدينة العظيمة (ع ٨) خوف عظيم (ع ١١) صوت عظيم (ع ١٢)
زلزلة عظيمة (ع ١٣) أصوات عظيمة (ع ١٥) قدرتك العظيمة (ع ١٧)
برد عظيم (ع ١٨).

فقد زلزل الرب هذه المدينة المذنبة، وهذا ما حدث عند قيامة الرب يسوع (مت ٢: ٢٨).
وتحت الختم السادس نقرأ عن زلزلة عظيمة حدثت (رؤ ١٢: ٦)، وأيضاً تحت الجام السايح
نجد زلزلة أشد رعباً فنقرأ «زلزلة عظيمة حدثت لم يحدث مثلاً منذ صار الناس على الأرض»
(رؤ ١٨: ١٦). والزلزلة التي حدثت هنا هي زلزلة حرفية، بدليل أن عشر المدينة قد سقطت،
وسبعة آلاف من الناس قتلوا بسبب الزلزلة، والفرض من هذه الزلزلة هو أن يوضح الرب
للناس تداخله المباشر في هذا القضاء.

(٢) سقوط عشر المدينة

إن ساعة النصر بالنسبة للشاهدين هي ساعة القضاء العادل على المدينة التي سفك فيها
دم الشاهدين. ونحن نعلم أن العشر هنا يعنى قضاء كاملاً. وعندما ضرب الله المصريين
بالضربات العشر التي اعتبرت خلاصة قضاء الرب على شعب مصر حيث نقرأ «ولأنى هذه
المرّة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلى في كل
الأرض» (خر ١٤: ٩).

(٣) قتل أسماء من الناس سبعة آلاف

وهنا يجب أن نشير إلى المباينات التي حدثت في تاريخ هذا الشعب، فعندما فكر إيليا أنه
وحده قيل له أن هناك سبعة آلاف من الركب إلى لم تجث للبعل (١ مل ١٨: ١٩). وهنا في
القضاء نجد أن سبعة آلاف قتلوا بالزلزلة. وفي أيام موسى نقرأ أن ثلاثة آلاف قتلوا (حز
٢٨: ٣٢) وعندما كرز بطرس يوم الخمسين نقرأ عن ثلاثة آلاف آمنوا بالإنجيل (أع ٤١: ٢).
ويجب أن نتذكر أنها سبعة آلاف حرفية، وهو عدد كامل. ومما تجدر ملاحظته أنه في اللغة

اليونانية تجيء هكذا «أسماء من الناس سبعة آلاف» مثل الترجمة العربية وهنا يرى البعض أنهم أناس كانوا معروفين في المدينة، كما أن كل واحد ممن أصابهم القضاء معروفاً لدى الله باسمه، ويذكر بعض المفسرين هذه الملاحظة الجميلة «هؤلاء الناس الذين لم يسمحوا بدفن جثث الشاهدين ما هم أنفسهم قد دفنوا أحياء في خرائب بيوتهم».

(٤) البعض خافوا وأعطوا المجد لإله السماء،

ينقسم سكان المدينة المذنبية إلى قسمين، القسم الأول هم السبعة الآلاف الذين قتلوا بواسطة الزلزلة، أما القسم الثاني فهم الباقون من سكان المدينة الذين امتلأوا بالرعب والخوف، وأعطوا المجد لإله السماء ولنلاحظ أن هذا القضاء المباغت الذي أثار الرعب والفرع في هؤلاء الناس لم ينشئ توبة حقيقية وإيماناً حقيقياً، إنما كان خوفاً ظاهرياً، لأنهم يكرمون الله فقط كمن في السماء، وفي نفس الوقت ينكرون حقوقه على الأرض، صحيح يقال عنهم أنهم أعطوا المجد لإله السماء، وهذه أول مرة نسمع فيها هذه النغمة أثناء وقوع الأحكام القضائية على الأرض حيث نجد الناس يعطون المجد لإله السماء. ولنلاحظ أنهم أعطوا المجد لإله السماء وليس لرب الأرض لأنهم يرغبون أن يكون هو إله السماء وليس رب الأرض. ولنتذكر جيداً أن شهادة الشاهدين كانت المناداة بحقوق الرب على الأرض، وهذا ما لا يعجب المرتدين سواء كانوا يهوداً أم مسيحيين مرتدين. ومن هنا وإلى أن يمارس الرب حقوقه الفعلية على الأرض ستكون هناك أحكام قضائية أشد ستقع، وأن إعطاء المجد لإله السماء من هؤلاء لا يمكن أن يعيق ممارسة حقوق الرب على الأرض.

أه ما أقسى قلب الإنسان الذي إذا رفض كلمته وشهادته فالأحكام القضائية مهما كانت شديدة لن تؤثر فيه، وكما قال سيدنا له المجد «إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون» (لو ١٦: ٣١).

«الويل الثاني مضى وهوذا الويل الثالث يأتي سريعاً» (ع ١٤)

يجب أن نذكر القارئ أن الويل الأول هو تحت البوق الخامس، وكان هدفه اليهود المرتدين، والويل الثاني هو تحت البوق السادس هدفه الامبراطورية الرومانية. أما الويل الثالث تحت البوق السابع فهو عام ويشمل العالم كله.

ويجب أن نتذكر أنه بنهاية الويل الثاني تكون نهاية الجملة الاعتراضية التي شملت

الأصحاح العاشر والأعداد الأربعة عشر الأولى من الأصحاح الحادى عشر. وأنه بنهاية الويل الثالث نأتى إلى نهاية الـ ١٢٦٠ يوماً، معنى ذلك أن الأصحاحات التى تلى ذلك لا يمكن أن تكون أصحاحات متتابعة تاريخياً، لكن نجد فيها تفصيلات عما سيحدث فى النصف الأخير من الأسبوع السبعين.

وربما يقوم هذا السؤال. كيف يقال عن البوق السابع أنه ويل مع أنه يعلن أن ممالك العالم ستصبح مملكة الرب ومسيحه؟ إنه الويل فقط للأعداء، ومن الاعلان المذكور فى (رؤ ٨: ١٣) نفهم أن الويل سيكون من نصيب الساكنين على الأرض، هؤلاء الذين رغباتهم وميولهم أرضية، وهم أعداء الله ومسيحه.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن إتمام ومجئ الملكوت وهو غرض النبوة الأساسى سيكون بمثابة الويل العظيم للساكنين على الأرض، لأنه عندما يستعلن المسيح ليملك سيكون الويل لهم، لأنه سيدركهم قضيب غضبه. لذلك قيل «نبك المسنونة فى قلب أعداء الملك» (مز ٤٥: ٥) لكن فى نفس الوقت تعلن السماء فرحها عند اعلان ملك المسيح الذى يسبب الفرح لكل الذين يحبون اسمه، وهذا ما نجده فى الأصوات العظيمة التى فى السماء التى تعبر عن فرحها بقرب اعلان الملكوت.

ومما تجدر ملاحظته القول «وهذا الويل الثالث يأتى سريعاً» أى أنه ليس هناك تأخير كما رأينا فى (رؤ ١٠: ٦)، فليس هناك فترة كبيرة ما بين قيامة وصعود الشاهدين والعمل النهائى الذى يستحضر لنا نهاية يوم البشر وبداية ملك الرب يسوع.

سادساً : البوق السابع وتسبيحة الشيوخ (ع ١٥ - ١٨)

«ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة فى السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه^(١) فسيملك إلى أبد الأبدى. والأربعة والعشرون شيخاً الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شئ الكائن والذى كان [والذى يأتى]^(٢) لأنك أخذت قدرك العظيمة وملكت. وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا ولتعطى الأجرة لعبيدك

(١) الترجمة الدقيقة لهذه العبارة هى «مملكة العالم التى لربنا ومسيحه ستجئ» أو سيجئ الملكوت العالى الذى لربنا ومسيحه.

(٢) لا توجد عبارة والذى يأتى فى الأصل - انظر ترجمة داربى.

الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار. وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض، (ع ١٥ - ١٨).

يتشابه كل من الختم السابع والبوق السابع في أنه ليس هناك قضاء سريع معلن ولا حوادث وقعت تحتها.

والأمور التي ذكرها الشيوخ في تسبيحهم ليست بالضرورة وقوعها حال تصويت البوق السابع وهذه الأمور هي :

- ١ - لأنك أخذت قدرتك
- ٢ - وملكت
- ٣ - غضب الأمم
- ٤ - أتى غضبك
- ٥ - زمان الأموات ليدانوا
- ٦ - المكافأة للخدام والأنبياء والقديسين
- ٧ - وليهلك الذين كانوا يهلكون.

وكما لاحظنا من قبل في الأصحاح الخامس أن المسيح كان له الحق أن يأخذ السيادة والملكية على العالم. بعد ذلك رأينا الأحكام القضائية التي وقعت على الأرض في الأصحاحات السادس والثامن والتاسع ولا يزال المسيح في السماء لم يمارس حقوقه الملكية بعد، ولا زالت النفوس التي تحت المذبح تنتظر وتتوقع القضاء العاجل، وقد رأينا بعد البوق السادس الجملة الاعتراضية حيث يعلن الملاك القوي أنه في أيام صوت البوق السابع سيتم سر الله، وأن الله سيعلم سلطته الكاملة وسيادته على الأرض طبقاً لما تنبأ به الأنبياء، وإلى أن يتم التصويت بالبوق السابع كل من في السماء يشفق وينظر إلى الأمام مترقباً اللحظة التي فيها يأخذ المسيح قدرته ويملك.

والأصوات العظيمة التي في السماء والتي تعلن أخذ الملوك بالقوة لاتعني أن الملوك قد تم أخذه لكنه متوقع قريباً جداً، لأنه قبل تأسيس الملوك لأبد من القضاء على كل القوى المقاومة، والأصحاحات التي تتكلم عن هذا القضاء هي (١٦، ١٧: ١٩ - ٢١ و ٢٠: ١ - ٣).

إن توقع الملوك وليس إقامته الفعلية هي السبب المباشر في أن السماء بأصواتها العظيمة أعلنت فرحها وعبرت عن سرورها.

وكما سبق ورأينا في الحاشية أن عبارة «قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه ترجمتها الدقيقة هي «مملكة العالم التي لربنا ومسيحه ستجى» ونرى في هذه العبارة حقين

أساسيين:

الأول : لماذا مملكة العالم؟ لأن سفر الرؤيا يرينا من البداية أن هناك نظام آخر للملكوت. ففي الأصحاح الأول يتكلم يوحنا عن نفسه أنه شريك في الضيقة وفي الملكوت وفي صبر يسوع. أى أن المسيح الآن مرفوض ولم يملك، ونحن في زمن صبر المسيح، لكننا في نفس الوقت نتوقع ملكوت المسيح بالصبر، والذي يتوقع ذلك هو الإيمان. فالملكوت الآن هو ملكوت الصبر وليس ملكوت القوة. ولا يجب أن ننسى هذه الحقيقة، فطالما المسيح مرفوضاً فنحن أيضاً مرفوضين، ويجب أن نتألم، لأنه وإن كنا نتألم معه إنما لنتمجد معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه. ولهذا يحرضنا الرسول بطرس ونحن في زمن صبر المسيح بالقول «إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله» (١بط ٢: ٢٠).

لكن ها هو الملك السابع يعلن أن مملكة العالم لدينا ومسيحه ستجئ، أى أن الملكوت في هيئته السرية على وشك أن ينتهى، وبدلاً من أن يكون الملكوت متوقعاً بالإيمان ها أصبح على وشك أن يعلن. ومملكة الرب المعلنة بالمجد والقوة آتية قريباً.

وكثيراً ما أسئ فهم كلمات الرب يسوع لبيلاطس عندما قال له «مملكتى ليست من هذا العالم» (يو ١٨: ٣٦). فاعتقدوا أننا الآن في ملك المسيح وليس هناك ملكوتاً ألياً معلناً بالمجد والقوة ويحكم فيه المسيح بالبر والعدل، لكن هذا الفهم خاطئ، إذ يقصد الرب أن ممالك العالم أقيمت وتأسست بواسطة قوة الإنسان، والذي يدافع عن هذه الممالك جيوش العالم وأموال العالم. لكن مملكة الرب يسوع ليست على غرار هذا، وطبيعتها ليست هكذا. وهو بهذا يريد أن يؤثر على فكر بيلاطس أن مملكته عندما يجئ وقتها لا تؤسس بواسطة العالم. وهكذا عندما يرجع كالمالك ويأخذ مملكته فمملكته ستجئ من فوق، وإن تعضد من العالم، بل سيأخذ الملكوت من يد الأب. وإذا كانت مملكته الأرضية العالمية على غرار ممالك العالم الحاضر مثل الامبراطورية الرومانية كان خدامه يدافعون ويحاربون ويمنعون محاكمته وصلبه، وكما قال له المجد «لو كانت مملكتى من هذا العالم كان خدامى يجاهدون لى لأسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتى من هنا» (يو ١٨: ٣٩) وكلمة الآن لها دلالتها الخاصة ومعناها الخاص، فبما أن اليهود قد رفضوه فالوعد بالمملكة لن يجئ الآن، أى أن المملكة في طابع القوة والمجد لن يجئ الآن، لكن ستأتى أخيراً.

ثانياً : إن عبارة «ممالك العالم» تنم عن وجود ملاك عديدين يتصارعون. بينما مملكة العالم التي لدينا ومسيحه فتشير إلى مملكة عامة تشمل كل بقاع العالم في حالة الخضوع لذاك الذي يملك، فالحكومة على الأرض ستمارس بواسطة ذاك الذي سيحكم بالبر والعدل، وبذلك يعم السلام العالم كله.

أما عبارة «إلى أبد الأبدين» والتي تعنى أيضاً «إلى دهر الدهور» فلا يقتصر هذا التعبير على الألف سنة فقط، بل تمتد إلى الأبدية. فالملك الألفي قائم طالما الشمس والقمر والأرض قائمة، فنقرأ في المزمور «يقضى لساكنين الشعب ... يخشونك مادامت الشمس وقدام القمر إلى نور فدور ... يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر ... يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه» (مز ٧٢: ٥ ، ٧ ، ١٧) لكن سيمتد ملك المسيح بعد الألف السنة، لأن ملك المسيح لا يسلم لإنسان آخر كما حدث مع الامبراطوريات الأربعة التي تعاقبت في السيادة على العالم، بل سيمتد إلى الملكوت الأبدى. ويقرن يوحنا دائماً الفكر عن الملك الألفي مع الملك الأبدى فيقول «فسيملك إلى أبد الأبدين» وبذلك يعرض أمامنا الملك الألفي والملك الأبدى معاً، فيسمى الملك الألفي مملكة العالم، لكن لا يسمى الملك الأبدى مملكة العالم.

ثم لنلاحظ نقة التعبير «فسيملك» وليس «فسيملكان» وهنا نجد التمييز في الألفية، لكن الوحدة في الملك، مثلما نقرأ «وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا ... يعزى (وليس يعزيان) قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح» (٢تس ١٦: ٢ ، ١٧) انظر أيضاً (١١: ٣).

ولنلاحظ أيضاً أن الشيوخ في السماء وهم الممثلون للقديسين المجدين يقدمون الشكر لله باسمه المعروف في العهد القديم، ذلك الاسم المرتبط بمواعيده من جهة الأرض، أى «الرب الإله القادر» ويتكلمون عن الملكوت كملكوته لأن ملكوت المسيح هو أيضاً ملكوت الله. فعندما يملك المسيح كإنسان فهو يملك أيضاً كالعبد المطيع الذي يعمل لامشيئته بل مشيئة الذي أرسله، فكما أن حكمه هو أنه بدلاً من ممارسة سلطانه بالاستقلال وبالإرادة الذاتية كما فعل اليهود والأمم فإنه يمارس ذلك بسلطان في مطلق الخضوع لمشيئة الله. فهو ملكوت يهوه، وقد تكلمت عنه النبوات والمزامير باعتباره ملكوت يهوه والمسيح، فأحياناً يقال «ملك الرب (يهوه)» وأحياناً يقال عن الملك (مسيحه) تمييزاً له عن يهوه مالكاً. وكلا الاصطلاحين صحيح، لأنه كما في

اتضاعه كذلك وهو على عرشه ستظل كلمته صانقة وأمينة «أنا والآب واحد» إذ بعد الإعلان «مملكة العالم لربنا ومسيحه ستجى» لايقول الهاتفون «قسيملكان (أى يهوه ومسيحه)» بل «سيملك إلى أيد الأبدين».

أما تعبير «ربنا ومسيحه» فهو المشار إليه فى المزمور الثانى عندما أعلنت الأمم الثورة ضد الرب ومسيحه، وفى تصورهم الباطل فكروا أن يحاربوا الرب ومسيحه. فنقرأ «لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب فى الباطل. قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه قائلين. لنقطع قيودهما ولنطرح عنا رباطهما ...» (مز ١: ٢ - ٦). وأيضاً «قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أضع أعداك موطئاً لقدميك يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط فى وسط أعدائك» (مز ١: ١١٠ ، ٢).

وبعد أن أعلنت الأصوات العظيمة أن مملكة العالم لربنا ومسيحه ستجى وجدنا الأربعة والعشرون شيخاً الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم ساجدين لله معبرين فى شكرهم عن الأمور السبعة التى سبق نكرها وأشرنا إليها إشارة عابرة وسنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل.

وهنا نرى الشيوخ جالسين على العروش كما سبق ورأيناهم فى الأصحاح الرابع، يخرون قدام العرش ويسجدون للحى إلى أيد الأبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش، يعطون المجد والكرامة والقدرة لله كالخالق قائلين «أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهى بإرادتك كائنة وخلقت» (رؤ ٤: ١١) كما رأيناهم فى الأصحاح الخامس يرثون للخروف كالفادى قائلين «مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختمه السبعة لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض» (رؤ ٥: ٩) وما نحن نراهم فى هذا الأصحاح يخرون على وجوههم تعبداً للمسيح كالملك، لأنها الساعة التى يتوقعونها بين لحظة وأخرى، وهى ساعة ملك المسيح على الأرض بالقوة والمجد.

ونلاحظ أن الشيوخ وهم يخاطبون الله فهم يخاطبونه بالأسماء التى فيها أعلن ذاته فى العهد القديم كالحاكم لجميع الناس. فالأسماء «يهوه» «الوهم» «شدائى» الأبدى الذى لا شئ قبله ولا شئ بعده، الذى لا يتغير، يناسب موضوع سفر الرؤيا، لكن لا يذكر اسم الآب هنا، وهو

الاسم الدال على المحبة والنعمة، وسبب ذلك أن الله هنا يعمل بالقضاء، فهو يعطى أحكامه القضائية. أما موضوع النعمة والمحبة المخصصة فليس مجاله هنا.

أما عبارة [الذى يأتى] لا وجود لها فى الأصل وهذا فى تمام المناسبة، ألا توجد فى هذه التسبحة والملوك على وشك الظهور، فهذه العبارة فى موضعها الصحيح فى الأصحاح الأول فى التحية الموجهة للكنائس السبعة (رؤ ٤: ٤). وعندما يتكلم الرب عن نفسه (رؤ ٨: ١) وفى تسبحة الكائنات الحية (رؤ ٨: ٤). أما هذه العبارة هنا لأمجال لها والملوك على وشك الظهور. ويتضمن شكر الشيوخ كما سبق وذكرنا سبعة أمور هامة هى :

[١] لا تترك اخذت قدرتك

لقد كانت قدرة الرب فى الماضى تعمل من وراء الستار وليس بصفة علنية. وكانت قوة الشيطان رئيس هذا العالم هى التى تعمل بصفة ظاهرة. ولكن عندما يملك الرب ويمحو السلطة من يد العدو الغاصب ستكون قوته ظاهرة ومعلنة ولاتعمل من وراء الستار، لأنه سيملك بالقوة والمجد.

[٢] وملكت

ونلاحظ أنه وإن كان الملوك هنا لربنا ومسيحه (مز ٢) لكنهما متحدين فى أخذ الملوك، ومن هنا تجى صفة المفرد «وملكت». واتأكيد هذا الملك وأنه أمر حتمى يجى الفعل فى صيغة الماضى.

[٣] وغضبت الأمم

أى أن الأمم امتلأت غضباً، وبألها من مباينة عظيمة، فملك المسيح الذى يسبب الفرح فى السماء فى نفس الوقت ينتج الغضب على الأرض. فالأمم غاضبة لأنهم يرفضون سيادة الله، لأنهم يريدون أن يكونون خاضعين لشهواتهم ولذاتهم، وهم يريدون سماء على الأرض تتفق وميولهم ورغباتهم الجسدية. أما الشيوخ من الجانب الآخر ولهم فكر السماء فيما يتعلق بصير المسيح ورفضه فيها قلوبهم الآن تمتلئ بالفرح لأن الله يؤكد حقوقه وسيادته على الأرض، والخروف الذى فى وسط العرش ها هو الآن سيسود على كل الأرض ولا بد أن يخر الكل أمامه، ويكون الرب وحده واسمه وحده، وكل الأمم لابد أن تخلصه.

ان غضب الأمم عندما تملك السماء هو الموضوع العظيم لنبوءات العهد القديم. انظر على سبيل المثال (مز ٢ ومز ٨٣ ويو ٩:٣ - ١٣ و زك ١٤:٢ - ٤). وسيبلغ غضب الأمم ذروته عندما يجتمع ملوك الأرض تحت قائدهم الوحش ليصنعوا حرباً ضد المسيح الخارج من السماء (رؤ ١٩:١٩) وهجوم ملك الشمال (دا ٤٠:١١ - ٤٥) وهجوم جوج (حز ٣٨ ، ٣٩) حتى بعد الألف السنة وعندما يحل الشيطان زماناً يسيراً ستجتمع الأمم من أربع زوايا الأرض ليقوموا بثورة على معسكر القديسين والمدينة المحبوبة (رؤ ٧:٢٠ - ٩).

ان كراهية الإنسان الساقط ضد سيادة الله بدأت مع قايين قاتل أخيه. ولماذا ذبح اليهود أنبياء الرب؟ لأن الأنبياء كانوا يؤكدون سلطة الرب. لماذا قتل اليهود ابن الله؟ لأنهم قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا. والآن وعندما ينتهي زمن الصبر وطول الأناة ويبدأ الله في تثبيت حقوقه بالقوة حيث الخضوع له من كل خلائقه التي على الأرض سيحدث هذا غضباً وعصياناً.

ولنلاحظ موقف الأمم في هذا الأصحاح، ففي (ع ٢) هم يدوسون أورشليم، وفي (ع ٧) يقتل الوحش الشاهدين، وفي (ع ٩) يفرحون لقتل الشاهدين وما هم في (ع ١٨) يغضبون بسبب ملك الرب يسوع المسيح.

[٤] فأتى غضبك

لنلاحظ عند ذكر «غضبت الأمم» يجي الفعل في صيغة الماضي، وعندما يذكر «غضب الرب» يجي في صيغة المضارع لأن غضب الأمم شيء مستمر أما غضب الله أمر قادم وآت. وهنا لا يمكن أن نقارن غضب الإنسان بغضب الخروف (رؤ ١١:٦). ولو أن الشيطان يغضب ويقسوة (رؤ ١٧:١٢) لكن كل ذلك سواء غضب الإنسان أو غضب الشيطان لا يقارن بغضب الله (انظر رؤ ١٠:١٤ و ١٩:١٦ و ١٩:١٩).

ولنلاحظ أن غضب الله يختلف عن غضب الإنسان والشيطان، فغضب الله هو ضد الخطية، لكن غضب الشيطان والإنسان ضد البر وسيادة الرب يسوع.

[٥] زمان الأموات ليدانوا

والمقصود هنا هو دينونة الأموات. ويحملنا هذا التعبير إلى نهاية الملكوت إلى (رؤ ١٢:٢٠)

وكما سبق وذكرنا أن هذه الأمور السبعة ليست بالضرورة ستقع حال التصويت بالبولق السابع، لكنه نوع من النظرة الشاملة لما سيأخذ مكانه بدء من الملكوت وأثناء الملكوت وبعدها الملكوت. ويجب أن تشير إلى أن دينونة الأموات ستأخذ مكانها في نهاية الملك، أما دينونة الأحياء فستكون في بداية الملكوت (مت ٢٥ : ٣١ - ٤٦).

[٦] المكافأة للمؤمنين

كل الدينونة والمكافأة هي الصفات الأساسية التي تميز الملكوت، فستوزع المكافآت سواء العامة أو الخاصة، العامة كمكافأة الراحة والمجد (٢ تس ١: ٧) وهذه ستمنح لكل قديس الله، والخاصة فهي الأكاليل الخاصة والمكافآت المتفاوتة.

ويرى رجل الله الفاضل بينت أن المكافآت المذكورة هنا ليست للكنيسة التي نالت نصيبها في القيامة الأولى، لكنها لأجل قديس الملكوت الذين على الأرض. لكننا من الجانب الآخر نرى أن قصر المكافآت على رعايا الملكوت الأرضي أمر يعوزه الدليل الكتابي، ولهذا نرى أن المكافآت هنا هي عامة ولكل القديسين في كل العصور.

ونجد هنا ثلاث طبقات سيعطون المكافآت هم :

أ - عبيدك الأنبياء : وواضح أنها تشير إلى الأنبياء الذين شهدوا لله في كل العصور، ومن بينهم الشاهدان المذكوران في هذا الأصحاح، اللذان ينكر عنهما أنهما نبيان (ع ٣ ، ١٠). وكلمة «عبيدك» المضافة إلى «الأنبياء» تجعل مجالها قاصراً على العبيد الأنبياء^(١) الذين شهدوا لله في أيام الظلام والشر.

ب - القديسين : وهو تعبير عام يشمل كل المؤمنين سواء في العهد القديم أو العهد الجديد.

ج - الخائفين اسمك الصغار والكبار^(٢) :

وهو تعبير يشمل كل الذين يحملون اسم الرب، وليس من شك أن هناك كثيرون من المؤمنين الذين يخافون الرب غير معروفين في كل العصور. قد انفصلوا أنبياءاً عن العالم. أما تعبير

(١) لقد ذكرت كلمة عبيد في هذا السفر بالمعنى الواسع الذي يشمل كل المؤمنين (رؤ ١: ١ و ٣: ٢٢) واستخدمت في (رؤ ٢: ٧) عن إسرائيل المختوم.

(٢) يلاحظ ذكر الصغار قبل الكبار سواء في مكافأة الأبرار أو في دينونة الأشرار (انظر رؤ ١٢: ٢٠) وكان الله يريد أن يقول أنه لا فرق إذا أخطأ الجميع ففي الخلاص يجي الصغار قبل الكبار وفي الدينونة يجي الصغار قبل الكبار.

الصغار والكبار فهو تعبير ينكر في سفر الرؤيا ليعبر عن اختلاف طبقات المجتمع في العالم، سواء المؤمنين أو غير المؤمنين (انظر رؤ ١٦: ١٣ و ١٩: ٥، ١٨ و ١٢: ٢٠) وهكذا كل الذين يخافون اسمه لهم مكافآت خاصة.

[٧] وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض

وما قد قرب الوقت الذي فيه هؤلاء الذين أفسدوا الأرض وخربوها أمثال الوحش وملك الشمال والنبى الكذاب وجوج وأتباعهم هم أنفسهم سيهلكون. فهؤلاء المخربون سيكونون يوماً ما موضوع الغضب الإلهى. فالأرض جزء من الميراث الذى اشتراه المسيح، وسيفديه بالقوة (أف ١: ١٤). ومن هنا يجب أن يكون واضحاً لكل المخربين والمفسدين أنه سيكون نصيبهم الهلاك، وما أتصه نصيباً.

«وانفتح هيكل الله فى السماء. وظهر تابوت عهده فى هيكله وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة ويرد عظيم» (ع ١٩).

قبل الكلام عن هذا العدد يجب أن نشير إلى كلمة «فتح» قد ذكرت سبع مرات مرتبطة بسبع حوادث هامة كالتى :

١ - فتح باب فى السماء (١: ٤)

٢ - فتح الختم (١: ٦ - ٩)

٣ - فتح بئر الهاوية (٢: ٩)

٤ - فتح الهيكل فى السماء (٩: ١١)

٥ - فتح هيكل خيمة الشهادة فى السماء (٥: ١٥)

٦ - فتح السماء (١١: ١٩)

٧ - فتح السفر والأسفار (١٢: ٢٠)

ومما تجدر ملاحظته أن هذا العدد الأخير من هذا الأصحاح لهو بمثابة مقدمة لرؤى جديدة تجى بعد ذلك، فالأصحاحين الرابع والخامس لهما بمثابة مقدمة للرؤى المسجلة بدء من ص ٦ - ص ١٨: ١١. والشئ البارز فيها هو قوس قزح حول العرش، الذى هو علامة ضمان وحفظ البركة للبقية اليهودية من الأسباط الاثنى عشر والأمم للتمتع بالبركة الألفية. وينتهى

هذا القسم يثبت الملكوت على الأرض حيث مملكة العالم ستكون لدينا ومسيحه. أما (ع ١٩) الذي يكلمنا عن هيكل الله الذي في السماء وظهور تابوت عهده فيكلما عن نفس الفترة التي تكلم عنها القسم الأول، لكن من وجهة نظر أخرى. فالتابوت هو بمثابة عرش الله في وسط إسرائيل، أما الهيكل فهو مكان سكناه في أيام الملكوت الذي تأسس بواسطة داود بن يسي، لكن كل هذا قد فسد بسبب فشل الإنسان. لكننا هنا وقد سمعنا أن ترى الأمور الحقيقية، ليس في حالة فشل الإنسان، لكن بالارتباط بذلك المكتوب عنه «ومسرة الرب بيده تتجج» أصل ونبوة داود، الذي هو السيد والحاكم، الذي سيثبت عهده ومواعيده التي أعطيت للكبراء عن طريق القضاء. ومن هنا صاحب فتح الهيكل علامات القضاء المتمثلة في البروق والأصوات والرعود والزلازل والبرد العظيم. وسنرى في هذا القسم الشيطان مستحضراً كالتنين مستخدماً آلاته الشريرة، الوحش والنبى الكذاب في (رؤ ١٣)، والزانية العظيمة في رؤ (١٧). ومن هنا يعرضها لنا سفر الرؤيا واحدة بعد الأخرى بالترتيب، حيث بالقضاء على التين وآلات الشريرة يظهر المسيح الذي صعد إلى العرش. إننا بفتح الهيكل هنا يبدأ قسم جديد لا يرتبط بما مضى، لكن بما سيأتى. وكما سبق وأشرنا أن الأعداد (من ع ١٥ - ١٨) تتكلم عن البوق السابع الذي يعلن أن الرب سيأخذ قدرته ويملك ليس فقط في إراحة الإنسان، لكن سيصنع الله كل شيء حسب مخططة الإلهي، فسيتغير المشهد كله عندما يضع الأعداء موطناً لقدمي ابنه، وعندما تكون أحكامه في الأرض تتعلم المسكونة العدل. وهنا نرى أيضاً ليس تنفيذ القضاء على الأحياء فقط، لكن في النهاية على الأموات أيضاً. وهذا يأخذنا إلى النهاية التي تجي بعدها السموات الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيها البر. كل هذه الأمور مستحضرة لنا تحت البوق السابع (بدءً من الملكوت إلى النهاية). وواضح أن هذا هو ختام الموضوع. وكل هذا نجده في الأعداد من (ع ١٥ - ١٨). ذلك أن (ع ١٨) يأخذنا إلى (رؤ ١١: ٢٠ - ١٥) أما (ع ١٩). فهو بمثابة رؤيا جديدة لاتتعامل مع الملكوت، لكن موضوع جديد يتعلق بالحوائث التي على الأرض قبل إقامة الملكوت، وبصفة خاصة الشيطان المستحضر لنا كالتنين وآلاته التي يستخدمها، الوحش، والنبى الكذاب، والزانية العظيمة، والتي لا بد من القضاء عليها لكي يملك الرب يسوع المسيح بعد ذلك.

الأصحاح الثاني عشر

مقدمة

[١] يبتدئ هذا الأصحاح من حيث يختم الأصحاح السابق بالقول «وانفتح هيكل الله في السماء». وظهر تابوت عهده^(١) في هيكله. وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم، (رؤ ١١: ١٩). وسبق أن وأشرنا إلى أن هذا العدد بمثابة مقدمة لهذا الأصحاح. وذكر التابوت هنا إنما يوجه أفكارنا وانتباهنا إلى عهد الله مع شعبه الأرضي إسرائيل، فتابوت عهده هو البرهان والعلامة على أمانة الرب تجاه شعبه الأرضي، لأنه كما رأينا في الأصحاح السابق أن هناك بقية أمينة لها حق الاقتراب من الله معبر عنها بالهيكل والساجدين فيه، والإشارة إلى الشاهدين اللذين أعطيا أن يشهدا عن حق الرب بالنسبة للأرض. وفي النهاية الاعلان عن الملكوت. لكننا هنا نرى فكرة أخرى، لقد كان هناك العرش وقوس قزح حول العرش في (رؤ ٤). وهنا يرى الهيكل والتابوت فيه، ففي (رؤ ٤) الفكرة الأساسية هي سيادة الله على الخليقة والأحكام القضائية التي ستقع على الأرض، ويرى قوس قزح قبل تنفيذ القضاء، ذلك لأن غرض الروح القدس من هذا أن يرينا علاقة الرب بالأرض ممثلة في قوس قزح، حيث يذكر عهده مع الأرض. وأيضاً من خلال قوس قزح الذي حول رأس الملاك القوي، ذلك لأن الله سوف يعمل ليس فقط لإيقاع أحكامه القضائية على الأرض لكن أيضاً لعنتها من عبودية الفساد. أما الفكرة هنا ليس علاقة الرب مع الأرض لكن علاقته مع شعبه

(١) لقد ضاع تابوت العهد منذ السبي البابلي، ولم يُسمع مطلقاً فيما بعد عن التابوت وعندما كان في الخيمة أو الهيكل كان علامة حضور يهوه وسط شعبه. وعودة ظهور التابوت في الهيكل في السماء هو حادث عظيم. فلئن كان إلى هذا الوقت غير منظور إلا أنه الآن يعود للظهور، رمزاً إلى أن العهد مع إسرائيل وإن كان قد اختفى عن الأنظار طويلاً فما هو الآن يأخذ مكانه الأول في أفكار الله وطرقه مع شعبه. فالتابوت هو علامة السلامة والأمان لشعبه، ولكنه أيضاً علامة الدينونة لأعدائه، كما حدث حين سقطت أسوار أريحا، وماحدث مع الفلسطينيين (اصم ٥). لكن وإن كان التابوت الحرفي قد انتهى ولن يرجع كما أخبرنا إرميا (إر ١٦: ٣، ١٧). لكن ما يرمز إليه التابوت باق، وما قد جاء الوقت لظهوره. وإن كان تابوت العهد لن يرجع، لكن عرش الله الذي يرمز إليه التابوت. فقد أعلن عن أورشليم نفسها أنها تدعى «كرسى الرب ويجتمع إليها كل الأمم إلى اسم الرب إلى أورشليم ...» (إر ١٧: ٣).

المتمثلة في تابوت العهد، فيرى إسرائيل دائماً في حالة الموت بالنسبة لمطالب الله، ذلك الشعب الذي أراد أن يستخدم التابوت في الخلاص من الفلسطينيين، ونتيجة لذلك كان موت عالي الكاهن وأخذ التابوت إذ سلم الرب للسبي عزه. لكن هنا يرى التابوت في السماء، فهو ليس تابوت عهد الإنسان، لكن تابوت عهد الله، فهيكلك الله الذي فتح هو في السماء وليس على الأرض (ولو أن الأرض هي غرض الله) فكون التابوت يظهر في الهيكل الذي فتح في السماء إنما ليوضح أن الله سيذكر رحمته ومواعيده وأمانته تجاه شعبه. لكن لاتزال كل الأمور والظروف تستدعي القضاء، ونتيجة لذلك ها نحن نرى البروق والأصوات والرعود والزلازل والبرد العظيم، وكلها تعبر عن أحكام الله القضائية التي تسبق يوم السلام والمجد والبركة الخاصة بإسرائيل. نخلص من كل هذا أنه في الهيكل المفتوح في السماء الذي فيه تابوت العهد نرى أمرين، الأول هو إهتمام الله بشعبه، فلابد أن يتم لهم مواعيده التي سبق وأعطاهم لهم، وها هو يستأنف معاملاته مع شعبه على أساس الوعد والعهد الأبدي، والأمر الثاني هو أنه سيثبت عهده بواسطة أحكامه القضائية، أي قبل العهد الجديد الذي سيصنعه الرب مع بيت إسرائيل (إر ٣١ : ٣١) لابد من انسكاب القضاء، بعده تجي البركة الخالصة على مبدأ النعمة وليس على مبدأ الاستحقاق طبقاً للعهد الأول عهد الناموس.

[٢] تمثل الاصحاحات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وحدة مترابطة، فهي تمتد من ولادة المسيح إلى رجوعه بالقوة والمجد ليدوس معصرة غضب الله. فيقدم لنا الاصحاحان الثاني عشر والثالث عشر شخصيات الأيام الأخيرة المرعبة، شخصيات نصف الأسبوع الأخير، وهم الشيطان تحت اسم التنين، والوحش الطالع من البحر، والنبى الكذاب الطالع من الأرض. ياله من ثلوث مرعب سيظهر على مسرح الأحداث الأخيرة والذي يضاد الله وشعبه المتمثل في البقية الإسرائيلية الأمينة. أما الاصحاح الرابع عشر فيرينا الأمور ليس في علاقتها بالشيطان والوحش لكن في علاقتها بالله.

[٣] لا يوجد أصحاح في الكتاب اختلفت حوله التفاسير مثل هذا الاصحاح، وفي الواقع لا يمكن فهم سفر الرؤيا جيداً ما لم يفهم هذا الاصحاح فهماً صحيحاً، لأن التفسير الخاطئ تترتب عليه نتائج خاطئة. وإليك بعض التفاسير التي لاتستقيم مع المكتوب :

١ - لقد فسر البعض المرأة المتسربلة بالشمس على أنها الكنيسة، وسنرى خطأ هذا

التفسير فيما بعد بالتفصيل.

ب - لقد فسر البعض المرأة المتسريلة بالشمس على أنها العذراء مريم، واعتبرها الكاثوليك ملكة السماوات المتوجة. لكن سنرى أيضاً خطأ هذا التفسير لأنه لم يذكر عن العذراء أنها هربت إلى البرية وقد عالها الله ١٢٦٠ يوماً.

ج - لقد طبق البعض المرأة على نفسه، وعلى سبيل المثال ادعت امرأة تدعى حنة سوثكوت أنها عروس المسيح، وأنها هي المرأة المذكورة في هذا الأصحاح، ويكل أسف خدع بخداعها الكثيرون. وهناك امرأة أخرى تدعى ماري باكر باترسون أدت أنها هي الصورة الرمزية المذكورة في هذا الأصحاح، وأن الابن الذكر هم الذين يتبعونها.

د - أصحاب نظرية الاختطاف الجزئي ادعوا أن الابن الذكر هم المؤمنون الأقوياء روحياً الذين سيخطفون قبل الضيقة العظيمة، أما بقية المؤمنين الضعفاء فسيجتازون الضيقة لتطهيرهم وتنقيتهم. وهذا رأى فاسد أيضاً لأن الاختطاف بالنعمة (٢تس ٢: ١٦) لكل المؤمنين (١تس ٤: ١٧) وليس بالاستحقاق الشخصي.

هـ - أصحاب المذهب التاريخي يفسرون هذا الأصحاح على اعتبار أن المرأة هي الكنيسة لكن عندما لمعت وازدهرت في أيام قسطنطين حيث عضدت الكنيسة لأول مرة بسياسة السماء المتمثلة بلمعان الشمس ممثلاً في قسطنطين، والتين العظيم برؤوسه السبعة وقرونه العشرة يمثل الامبراطورية الرومانية الوثنية التي كرست نفسها في وقت ماكسيمليان الذي اضطهد الجماعات المسيحية وقتل كهنتهم في ثلاث امبراطوريتهم. والابن الذكر في نظرهم الذي ولدته الكنيسة هو الامبراطور قسطنطين الذي نصب نفسه على كل الامبراطورية، والذي أصبح علناً الامبراطور المسيحي على عرش الامبراطورية، التي في نظرهم هي عرش الله، مثل سليمان الذي عندما جلس على كرسي المملكة قيل عنه أنه جلس على كرسي الرب (١أخ ٢٩: ٢٣). ويحكم بقضيب من حديد لكي يؤدب الوثنيين الذين يضطهدون المسيحيين. ولكن بطبيعة الحال لا يستقيم هذا مع الحق لأن قسطنطين ليس هو الابن الذكر، والكنيسة ليست هي المرأة. ولا تعضد الكنيسة بسياسة من العالم، لأنها ليست من العالم، بل طابعها أن تضطهد من العالم ويكون لها في العالم ضيق. وعلى العكس تماماً عندما دخل قسطنطين المسيحية دخل العالم إلى الكنيسة، وأقام الشيطان كرسيه في وسطها كما قيل للملاك كنيسة برغامس «أنا

عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسى الشيطان» (رؤ ٢: ١٣).

أقسام الأصحاح

ينقسم هذا الأصحاح إلى أربعة أقسام رئيسية هي :

- ١ - المرأة والابن الذكر وموقف الشيطان منهما. (ع ١ - ٦)
- ٢ - الحرب بين رئيس الملائكة والشيطان. (ع ٧ - ٩)
- ٣ - الفرح فى السماء والويل على الأرض. (ع ١٠ - ١٢)
- ٤ - اضطهاد الشيطان للمرأة. (ع ١٣ - ١٧)

أولاً : المرأة والابن الذكر وموقف الشيطان منهما (ع ١ - ٦)

«وظهرت آية فى السماء. امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها اكليل من اثنى عشر كوكباً وهى حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد» (ع ١ ، ٢).

لقد وردت كلمة «وظهرت» ثلاث مرات فى هذا الأصحاح إذا اعتبرنا أن (ع ١٩) من الأصحاح السابق بمثابة مقدمة لهذا الأصحاح على النحو التالى :

- ١ - وظهر تابوت عهده فى هيكله.
 - ٢ - وظهرت آية عظيمة فى السماء وهى المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها (ع ١).
 - ٣ - وظهرت آية أخرى فى السماء الخاصة بالتين العظيم.
- وسبق أن تكلمنا عن تابوت عهده، وما نحن نتكلم الآن عن الآية العظيمة التى ظهرت فى السماء والخاصة بالمرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها.
- وإذا أضفنا كثير من المقصرين فى تفسيرهم للمرأة والابن الذكر كما أسلفنا، لكن لنتحول عن آراء وتفسير الناس وننوجه إلى ما يقوله الكتاب، فالتفسير الصحيح هو الذى لا يتعارض مع أجزاء أخرى من الكتاب.

يرينا هذا الأصحاح فكر السماء بخصوص الحوادث التى تحدث على الأرض، ولهذا وردت كلمة «فى السماء» أربع مرات (ع ١ ، ٣ ، ٧ ، ١٠). وهنا نرى فكر السماء بخصوص المرأة

المتسريلة بالشمس، أى فكر الله بخصوص الأمة الإسرائيلية.

ومما تجدر ملاحظته أن كلمة عظيم وردت فى هذا الأصحاح سبع مرات، إذا اعتبرنا (ع ١٩) جزء من هذا الأصحاح على النحو التالى :

برد عظيم (ع ١٩) آية عظيمة (ع ١) تتين عظيم مرتين (ع ٣ ، ٩)

صوت عظيم (ع ١٠) غضب عظيم (ع ١٢) جناحى النسر العظيم (ع ١٤).

وهذا كله يدلنا على أهمية موضوع هذا الأصحاح الذى يتكلم عن الابن الذكر، ثم المرأة التى ولدته، وموقف الشيطان منهما.

وكلمة آية ترجمتها الدقيقة علامة sign وليس wonder. فالعلامة العظيمة التى ظهرت فى السماء ليس بسبب أن المرأة هناك فى السماء، لكن المرأة على الأرض، لكن العلامة فى السماء ترينا مشورات وخطط الله من نحو المسيح وإسرائيل فيما يتعلق بحكم الأرض والسيادة عليها.

ولا يمكن أن تكون المرأة هى الكنيسة للأسباب الآتية :

١ - لقد سبق أن ذكرنا أن السفر الصغير المفتوح الذى أعطى ليوحنا ليأكله هو سفر نبوات العهد القديم، فبعد أن أكله قيل له أن يتنبأ أيضاً على شعوب وأمم وألسنة. وعقب ذلك رأينا الهيكل والتابوت والدار، وهذه كلها عبارات خاصة بإسرائيل الذى هو موضوع نبوات العهد القديم. أما الكنيسة فليس لها مكان فى نبوات العهد القديم.

٢ - الشمس والقمر والاثني عشر كوكباً كلها تعبيرات لا يمكن أن تكون رمزاً للكنيسة، فهى عبارات تخص إسرائيل، وتذكرنا بحلم يوسف (تك ٣٧: ٩)، وهى بمثابة نبوة عن إسرائيل فى الأيام الأخيرة. وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل فيما بعد.

٣ - لقد جاء الرب يسوع المسيح من إسرائيل حسب الجسد (رو ٩: ٤ ، ٥) ولم يجر من الكنيسة، بل على العكس تماماً فقد جاءت الكنيسة من المسيح، لأن الرب هو الذى بناها بنفسه كما قال «وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي». وفى الرمز قديماً أوقع الرب الإله سباتاً على آدم فتام، وأخذ واحدة من أضلاعه وملاً مكانها لحماً، وبني الضلع التى أخذها امرأة واحضرها إلى آدم، وقال عنها آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى (تك ٢: ٢١ - ٢٣). وقد طبق

الرسول بولس هذا الرمز على آدم الأخير، الرب يسوع المسيح والكنيسة، عندما قال عن الكنيسة أنها أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ... (أف ٥: ٢٩ - ٣٢).

٤ - هذه المرأة ستجتاز الضيقة العظيمة المذكورة هنا بالأيام والسنين والتي تسمى فى نبوات العهد القديم بضيقة يعقوب (إر ٣٠: ٧). أما الكنيسة فلن تجتاز الضيقة العظيمة كما سبق وذكرنا من قبل. فقبل أن يبدأ الضيق العظيم تكون الكنيسة فى السماء مع الرب يسوع المسيح كما رأيناها ممثلة فى الشيوخ.

٥ - لا يذكر عن الكنيسة فى الوقت الحاضر أنها امرأة بل عذراء عفيفة مخطوبة للمسيح (١ كو ١١: ٢). وعندما يجىء المسيح ويأخذنا إلى بيت الأب سنزف إليه كعروسه، وبعد اقتراننا به فى المجد يقال عنها أنها العروس امرأة الخروف. أما إسرائيل فيذكر عنه كثيراً على اعتباره امرأة مهجورة (إش ٥٤: ٦).

٦ - نقرأ فى (ع ١٠) أن صوتاً عظيماً فى السماء يعبر عن الفرح، وهذا الصوت هو صوت مؤمنين، لأنهم يقولون «... لأنه طرح المشتكى على إخوتنا نهراً وليلاً». فالقديسين الذين على الأرض هم موضوع شكاية إبليس، وليس القديسون الذين فى السماء، والقديسون الذين سبق أن اختطفوا إلى السماء هم الكنيسة ومؤمنى العهد القديم، وقد رأيناهم فى (ص ٤، ص ٥) مكلمين وجالسين على العروش الذهبية، فى الوقت الذى فيه طرح الشيطان من السماء إلى الأرض. فى بداية النصف الثانى من الأسبوع.

ولا يمكن أن تكون هذه المرأة الموصوفة فى (ع ١) هى العذراء مريم التى دعاها الكاثوليك بكل أسف «ملكة السماوات المتوجة» وذلك للأسباب الآتية :

١ - يقال عن المرأة هنا أنها هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكى يعولها هناك ألفاً ومئتين وستين يوماً. فلا نقرأ فى أى موضع فى الكتاب أن العذراء هربت إلى البرية لمدة ١٢٦٠ يوماً.

٢ - لا يمكن أن يكون قد صاحب ولادة الرب يسوع أى وجع، لأن الوجع هو من نتائج الخطية (تك ٣: ١٦). فالرب يسوع هو القدوس المولود منها، لذلك لا يمكن أن يكون صاحب ولادته آلام الولادة التى تحدث لباقي النساء .

وبهذه المناسبة يتكلم سفر الرؤيا هن أربع نساء، وبطبيعة الحال لا يقصد بهن نساء

حرفيات، إنما يمثلن مجموعة أو جماعة، وهن :

«إيزابيل» (رؤ ٢: ٢٠) «التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتقوى عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما نبيح للأوثان» وهي هنا تمثل النظام البابوي بتعليمه الفاسد. وهذا الرمز مأخوذ من إيزابيل الحرفية امرأة آخاب التي كانت تساند البعل (١ مل ١٦: ٣٠ - ٣٣).

«إمرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت رجليها ...» (رؤ ١٢: ١ ، ٢) وهي تمثل الأمة الإسرائيلية التي سنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل.

المرأة الزانية الجالسة على الوحش القرمزي «أم الزواني ورجاسات الأرض» «والسكرى من دم القديسين» (رؤ ١٧) وتمثل الكنيسة الإسمعية المرتدة وسيجيئ الكلام عنها بالتفصيل فيما بعد.

العروس امرأة الخروف، وهي الكنيسة (رؤ ١٩: ٧ ، ٢١: ٢ ، ٩) وسنتكلم عن أمجادها بالتفصيل فيما بعد.

وهيا بنا الآن نتأمل في المرأة المتسربلة بالشمس، والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً.

أولاً : هذه المرأة هي الأمة الإسرائيلية. والأوصاف المذكورة عنها تعود بذاكرتنا إلى حلم يوسف المشهور، فقد رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة له (تك ٣٧: ٩). وقد فُسر الحلم على أن الشمس هي أبوه والقمر أمه والأحد عشر كوكباً هم إخوته. وبطبيعة الحال كما مر بنا تشير الشمس إلى السلطة العليا، والقمر إلى سلطة أقل بسبب أنه يستمد نوره من الشمس، والكواكب تمثل السلطات التالية والخاضعة لسلطة أعلى منها. وهذا كله يرى بالارتباط بإسرائيل الذي قصد له الله أن يكون مركزاً لأغراضه ومقاصده بالنسبة للأرض. فكونها متسربلة بالشمس، وهي السلطة العليا فذلك طبقاً للمكان الذي عينه لها الله في الخليقة. إنها النور الأكبر الذي لحكم النهار (تك ١: ١٦). فيرى إسرائيل هنا كالسلطة العليا في السيادة على الأرض، وكل السلطات تابعة له. ففي الأيام الألفية سيكون عرش المسيح في أورشليم، ومنه ستُحكم الأمم التي على الأرض. وهذا ما نقرأ عنه في نبوة دانيال «والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي» (وهم ليسوا في السماء لكن تحتها، وهم شعب دانيال الذين سيرثون الملك الألفي) (دا ٧: ٢٧).

ثانياً : «القمر تحت رجليها» فما يميز القمر أنه أصغر من الشمس، ويبدو أنه يشير إلى مجد إسرائيل في الأيام القديمة، حيث لم يكن هناك مكان على الأرض يتمتع بحضور الرب وسكنه وسط الناس سوى شعب إسرائيل الذي كان يتمتع بحضور الرب وسطهم المتمثل في التابوت الذي كان يمثل سيادة الله على الأرض. علاوة على أنهم كانوا يتمتعون بالوصايا المقدسة. وعلى هذا يمكن اعتبار القمر رمزاً لمجده في الماضي، والآن يرى في حضور ولعان الشمس، فتحدثنا الشمس عن أمجاد العهد الجديد الذي ستتمتع به الأمة، وكلمنا القمر عن انعكاس مجدها القديم (١).

ثالثاً : «على رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً» ونرى في هذا التعبير كمال الإدارة والحكم الذي يضعه الله في يد الإنسان، وقد قال سيدنا له المجد لتلاميذه «الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كوكباً (عرشا) (٢) وتدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» (مت ١٩: ٢٨).

ويرى رجل الله الفاضل جرانت أن الشمس هو الرب يسوع نفسه كمن هو مستحضر في سيادته الفائقة كشمس البر (ملا ٤: ٢). لأن الشمس لحكم النهار، وهذا ما ستكونه المرأة في المستقبل عندما يشرق عليها في الملك الألفى كما هو مكتوب «لأنه قد جاء نورك مجد الرب أشرق عليك ... أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى» (إش ٦٠: ١، ٢).

أما القمر فيشير إلى مجدها قديماً قبل بزوغ فجر النهار. أما الاثني عشر كوكب فتشير بكل تأكيد إلى أسباطها الاثني عشر المرصوفين الآن حول مركز الشمس.

نخلص من كل هذا أن المرأة ليست رمزاً لإسرائيل وهو في حالة خطيته وعاره وكونه مثلاً وهزأً بين الأمم، بل هي رمز لإسرائيل المتسريل بالمجد الذي يخصه في مقاصد الله، الذين لهم التبنى والمجد والعهد والاشتراع والعبادة والمواعيد. (رو ٩: ٤).

بعد ذلك يكلمنا الروح القدس عن ظروف المرأة وهي تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وهنا

(١) ويرى البعض أن القمر يشير إلى الأمم الذين سيكونون تحت سيادة إسرائيل على اعتبار أن القمر سلطة أقل من الشمس حيث يذكر الكتاب أن إسرائيل في الحالة الألفية سيكون «مستعلياً على جميع قبائل الأرض» (تث ١٢: ١). وكما يقول إشعيا وهو يستعرض مجد إسرائيل المستقبل وعلاقة الأمم به «لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض. والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك» (إش ٦٠: ٢، ٣).
(٢) انظر ترجمة داربي.

نرى شيئاً آخر، فنرى المولود الذكر والمرأة. فبالنسبة للابن الذكر هي تصرخ متمخضة لثده، وفي (ع ٥) نقرأ أنها «ولدت ابناً ذكراً عقيداً أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد» ومن هنا نفهم جيداً أنه ليس للمرأة أهمية في ذاتها، فهي لابسة هذه الأمجاد التي سبق وتأملناها والتي تعبر عن السيادة وذلك بسبب الابن الذكر الذي سيجي منها. وهذا الفكر ليس غريباً على الأسفار المقدسة. ولنأخذ على سبيل المثال النبوات الآتية :

[١] : (مز ٨٧). نرى في هذا المزمور صهيون كمن أسسها الله في الجبال المقدسة، فقد أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب، وهو الذي خصصها لنفسه، فقد اختارها من بين كل مدن إسرائيل، وذلك بسبب سيادة نعمته في الاختيار. ويذكر الروح القدس هنا كلاً من رَهَب (مصر) وبابل وفلسطين وصور وكوش. فهذه الدول يمكن أن تفاخر بمدنها ورجالها، ويمكن أيضاً للبقية اليهودية التي يقف إلى جانبها الرب أن تتحدث إليهم بدون خوف، بل بتحدٍ أيضاً، فهي تفاخر بميلاد هذا الإنسان الذي ولد فيها، الذي هو المسيح. وكأن الله الذي يقف إلى جانب شعبه يقول «إن هذا الإنسان ولد في صهيون» والإشارة إلى الرب يسوع وكأنه يقول «ليفتخر الآخرون أمثال مصر وبابل وفلسطين وصور وكوش برجالهم العظماء. لكن يهوه عند كتابة (أو احصاء الشعوب) يفتخر بهذا الإنسان الذي ولد في صهيون» الذي هو الرب يسوع المسيح. على اعتبار أن المسيح جاء من إسرائيل حسب الجسد، ولا يمكن أن يقارن به أى شخص من العظماء الذين يمكن أن تفتخر به هذه الدول. فشخص المسيح قد علا وسما بل وفاق كل العظماء، ولا يمكن أن يقارن به أحداً.

[٢] : الأصحاح الخامس من نبوة ميخا. ويلقى الضوء على ما جاء في (رؤ ١٢). فنقرأ «الآن تتجيشين يابنت الجيوش (أى احشدى جيوشك يامدينة الجيوش. والاشارة هنا إلى آشور). قد أقام علينا مترسة. يضربون قاضى إسرائيل بقضيب على خده. أما أنت يابيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدّة ثم ترجع بقية إخوته إلى بنى إسرائيل» (مى ١:٥ - ٣).

فالإشارة النبوية هنا إلى بنت الجيوش المتجيشة التي هي آشور تحت قيادة الأشورى الذى كان يهدد أورشليم أيام ميخا فى أيام الملك حزقيا. فقد قصد الأشورى أن يقيم المترسة

والحصار على أورشليم، لكن يأخذ الروح القدس من هذه الحادثة مجالاً إلى الأيام الأخيرة، لأننا كما نعلم أن الآشوري لم يلق الحصار ضد أورشليم كما يخبرنا إشعياء النبي «لذلك هكذا يقول الرب عن ملك آشور. لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى سهماً ولا يتقدم عليها بتروس ولا يقيم عليها مترسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب» (إش ٣٧: ٣٣ ، ٣٤). وبدلاً من أن تضرب أورشليم ها هو إسرائيل بكل أسف يضرب قاضيه على خده، وهو تعبير يبين رفض إسرائيل لمسيحهم. ويجب أن يوضع (ع ٢) كجملة اعتراضية، لأن الشخص الذي سيحكم ويرعى إسرائيل سيأتي من بيت لحم أفراة، ولكن هذا الذي سيأتي من بيت لحم هو الأزل قديم الأيام. وبعد هذه الجملة الاعتراضية المذكورة في (ع ٢) يستأنف (ع ٣) الكلام فيقول «لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل» أي أن إسرائيل الذي ضرب قاضيه على خده (يو ١٨: ٢٢) سلمهم الله ووضعهم جانباً إلى أن تتمخض صهيون كالوالدة (مى ٤: ١٠). أي أن الرب سوف يترك شعبه ويسلمهم إلى الوقت الذي فيه تتمخض الأمة، وهنا إشارة إلى ضيقة يعقوب. وفي زمن رفض المسيح وتنحية الأمة جانباً ستندمج بقية إخوته إلى الكنيسة (مز ٢٢: ٢٢). مثلما حدث في يوم الخمسين حين انضم ثلاثة آلاف من اليهود إلى الكنيسة، وبعد أن يتم رجاء الكنيسة السماوى لن تكون إخوته مندمجين ضمن الكنيسة، لأن الكنيسة تكون قد اختطفت إلى المجد، لكن بقية إخوته بعد اختطاف الكنيسة سيمثلون النواة التي تنتظر الرجاء الأرضى والمواعيد الأرضية المعطاة للكباباء. عند ذلك ستكون البقية في ذلك الوقت جزءاً من إسرائيل، وسوف تستأنف مكانها كالشعب القديم والأغصان الطبيعية التي سوف تطعم في زيتونهم الخاصة، ويتمتعون بالمسيح كالراعى الذى سيقولون عنه «لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ...» (إش ٩: ٦) وفي ذلك الوقت «يقف ويرى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه ويثبتون. لأنه الآن يتعظم إلى أقاصى الأرض» (مى ٥: ٤).

ويجب أن نعلم أن عبارة «ويضربون قاضى إسرائيل بقضيب على خده» والتي نتكلم عن رفض المسيح واحتقاره وصلبه من شعبه لا تذكر في (رؤ ١٢) لأن (رؤ ١٢) يتكلم عن ولادة المسيح، ثم تصمت النبوة عن حياته وموته، وتكلم بعد ذلك عن صعوده.

ونلاحظ جيداً هذا التعبير «لذلك يسلمهم إلى وقت الولادة» فلا نتكلم هذه العبارة عن ولادة الابن الذكر حرفياً ومجيئه إلى العالم، لكن بالأحرى في إتمامها بغرض الله فيما يتعلق

بإسرائيل. فبعد أن ولد المسيح رفض من شعبه ومن العالم، وقد تمثل هذا الرفض في صلبه، لكن الأب مجده بارتفاعه وصعوده إلى السماء. وبعد صعود المسيح إلى السماء نزل الروح القدس لكي يكون الكنيسة التي هي جسد المسيح، لكن النبوة لا تتكلم عن كل هذا، لأن الكنيسة كانت سرّاً ولا يوجد إعلان عنها في نبوءات العهد القديم. فتأخذنا النبوة من ولادة المسيح لتربط ولادته بإعلان الغرض الإلهي المصور رمزياً هنا بالولادة. فقاضي إسرائيل قد ضرب على خده، ولذلك سلم إسرائيل، أي نحى جانباً، إلى الوقت الذي تتكلم عنه نبوة إرميا، «ضيق يعقوب» (إر ٣٠: ٧). لكن سيخلص منه. وهنا تُصور صهيون على اعتبار أنها متمخضة إلى وقت الولادة.

[٣] : الأصحاح الأخير من نبوة إشعيا، فنقرأ «صوت ضجيج من المدينة صوت من الهيكل صوت الرب مجازياً أعداءه. قبل أن يأخذها الطلق ولدت. قبل أن يأتى عليها المخاض ولدت ذكراً» (إش ٦٦: ٧). قد يبدو صعباً أن نوفق بين فكرة أوجاع المرأة وآلام مخاضها، وبين وقت ولادة المسيح لأنه في الواقع إن آلامها الشديدة لازالت مستقبلية، ولكن هذا النص يسهل لنا إزالة هذه الصعوبة، فيقول النبي «قبل أن يأخذها الطلق ولدت. قبل أن يأتى عليها المخاض ولدت ذكراً» فالطلق والمخاض إشارة إلى الضيقة العظيمة، ضيقة يعقوب. ولكن قبل أن يأتى ذلك الضيق ولد المسيا. ثم يتكلم النبي بعد ذلك عن ولادة الأمة (أي حالتها الجديدة) بعد المخاض إذ يقول «قد مخضت صهيون بل ولدت بنيتها. هل أنا أمخض ولا أولاد يقول الرب أو أنا المولد هل أغلق الرحم؟ قال إلهك».

ويمكن وضع هذه النصوص الثلاثة بالترتيب الآتى (مى ٥) ثم (رؤ ١٢) ثم (إش ٦٦). ففي (مى ٥) نرى ولادة المسيح، ونتيجة رفض اليهود للمسيح سلمهم أى نحاهم جانباً إلى الوقت الذي فيه تتمخض (أى وقت ضيقة يعقوب). وفي (رؤ ١٢) نرى محاولة الشيطان فى إفساد مخطط الله من جهة بركة إسرائيل. وفي (إش ٦٦) نرى البركة التي ستكون من نصيب إسرائيل بعد أن يجتاز الضيقة العظيمة، أى سيولد من جديد ويتمتع بالبركات الألفية.

وكان لابد أن يذكر ميلاد المسيح هنا مقترناً مع صراخ الأمة وأوجاعها للأسباب الآتية :

١ - الفترة بين ولادة المسيح وصعوده لاتذكر لأنها ليست موضوع الكلام.

٢ - الفترة الطويلة بين الصعود والضيقة وهى فترة رفض الأمة تسقط من الحساب لأنها

فترة تكوين الكنيسة السماوية المصدر والبركات، لذلك فلا تدخل في تاريخ النبوة ولا في حساب الأزمنة والأوقات. ومن ثم تجيء ولادة المسيح مقترنة اقتراناً مباشراً مع ضيقة الأمة.

٣ - لأن المسيح متفكر في شعبه وفي ضيقتهم حتى أنه أنبأهم عنها مقدماً عندما كان هنا بالجسد (مت ٢٤: ١٥ - ٢٨).

٤ - الوقت الذي يشير إليه هذا الأصحاح هو وقت الضيقة العظيمة أي النصف الأخير من الأسبوع، ومن ثم كان من الضروري الرجوع في التاريخ إلى ولادة المسيح للربط بينه وبين شعبه في الضيقة.

«وظهرت آية أخرى في السماء. هوذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان. وذنبه يجرب ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت» (ع ٣ ، ٤).

والعلامة الأخرى التي ظهرت في السماء علامة مضادة، ليس الوحش لكن من هو أخطر من الوحش، انه تنين عظيم. فترينا هذه العلامة الشيطان في صفته كالتنين الذي يكن كل الحقد والكراهية لمخطط الله في أن يحكم المسيح على الأرض، لأن الموضوع الأساسي في الأصحاحات من العاشر إلى الأصحاح السادس عشر هو من يحكم؟ الشيطان أم الله؟ وسنرى في النهاية أنه لا يمكن لمقاومة الشيطان أن تقف ضد خطة الله، فلا بد أن يملك المسيح، ولا بد أن تعود للمرأة مكانتها، وتصبح كما وعد الرب رأساً لا ذنباً.

ويبدو شك أن هذا التنين الأحمر هو الشيطان، لأننا نقرأ في (ع ٩) أنه «الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان». وهنا يرى في صفته العدوانية لله ولسيحبه، ويرى هنا متحداً بالامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد. ولونه أحمر هنا ليس اللون الأرجواني، لون الامبراطورية، لكن اللون الأحمر الذي يستحضر لنا صورته الدموية، صورة القتل كما ذكر عنه سيدنا «ذاك كان قتالاً للناس من البدء» (يو ٨: ٤).

ويوصف هذا التنين بالأوصاف التي يوصف بها الوحش الروماني الممثل للامبراطورية الرومانية. فله «سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان» مع هذا الفارق أن الوحش الصاعد من البحر رأس الامبراطورية الرومانية التيجان على قرونيه العشرة، أما

التيجان على التين فهي على رؤوسه السبعة (رؤ ١٣: ١ ، ٢). معنى هذا أن الشيطان يمارس سلطته عن طريق الامبراطورية الرومانية المتحد معها الملوك العشرة (انظر رؤ ١٧) ونقرأ في (رؤ ١٣) أن التين أعطى الوحش قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً (رؤ ١٣: ٢).

ويرى رجل الله الفاضل ولیم کلی أن سبب هذا الاختلاف هو أن الشيطان يرى في علاقته بالقوة الأرضية، مثل علاقة المرأة بالوحش، حيث يقال عن السبعة الرؤوس «هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة» (رؤ ١٧: ٩) ذلك أنه في الامبراطورية الرومانية نجد ممارسة القوة ممثلة كحقيقة ملموسة، لكن في حالة الشيطان فهو أصل ومصدر الشيء، فالشيطان هو المحرك العظيم للعالم غير المنظور، فهو الأصل والمصدر أما الامبراطورية فهي القوة التي يحركها الشيطان كحقيقة ظهرت في التاريخ. وهكذا نرى الشيطان هنا متسربلاً بملء السلطة الأرضية التي تحكم وتدبر، فله سبعة رؤوس رمزاً لكمال القوة ^(١) التي تحكم وتدبر. ويمكن أن نرى في الرؤوس السبعة كمال الحكمة العالمية التي يقول عنها يعقوب في رسالته «أنها أرضية نفسانية شيطانية» (يع ٣: ١٥) والقرون العشرة المرتبطة بالامبراطورية الرومانية هم الملوك العشرة، إى أنه رئيس هذا العالم المسيطر، الذي يحيط نفسه بكل القوة المرتبطة بالأرض والامبراطورية الرومانية المتحد معها الملوك العشرة، التي تمثل قوة وسيادة الشيطان. ونلاحظ الرقم عشرة - وليس اثني عشر الذي هو رقم الحكومة الكاملة التي يضعها الله في يد الإنسان - وهنا نجد عدم الكمال.

ويمكن أن نرى في التيجان التي على رؤوسه السلطة، لكنها بكل أسف السلطة الاستبدادية المستخدمة في العدوان والقتل. فقد امتد سلطانه حتى صار تتيماً، فهو يحمل تاجاً امبراطورياً لأنه رئيس هذا العالم.

«وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض»

ما الذي يقصد بثلاث نجوم السماء؟ لقد سبق وأشرنا أن تعبير الثلث يعنى سكان الامبراطورية الرومانية وهذا يتضح من علاقة الشيطان بالامبراطورية الرومانية، حيث أن الأوصاف المذكورة عنه هي نفسها الأوصاف المذكورة عن الوحش الصاعد من البحر رأس الامبراطورية الرومانية. فالذنب يشير كما سبق وذكرنا إلى النبی الكذاب الذي يُعَلَّم بالكذب

(١) يشير رقم سبعة في الكتاب إلى الكمال سواء كمال الخير أو كمال الشر.

(إش ٩: ١٥). وعلى ذلك يكون الذنب هو التأثير الفاسد الناتج من التعاليم المضللة التي ينفثها الشيطان مستخدماً في ذلك آلاته الشريرة. أما النجوم فكما سبق وذكرنا تشير إلى أصحاب السلطة، والمفروض فيهم بل من واجبهم أن يحكموا في خوف الله، لكن هنا قد جرهم الشيطان تحت سيادته. وعلى ذلك نرى في ذنب التنين ليس قوته الأرضية، لكن تأثيره الفاسد من خلال تعاليمه الكاذبة المضللة التي ينشرها في النفوس، وبصفة خاصة هؤلاء الذين هم نو حكم وسلطة. فهو سيخضع لسلطانه كل السلطات الحاكمة الموجودة في «الثالث» أي الامبراطورية الرومانية.

ونلاحظ أن الفعل المذكور هنا هو الفعل المضارع لا الماضي. أي أن عمل الشيطان فيهم عمل دائم.

«والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت»

لنلاحظ أيضاً أن صيغة الفعل «وقف» في اليوناني يجرى في صيغة المضارع لا الماضي الذي يدل على الاستمرارية، التي تؤكد أن الشيطان ليس فقط وقف أمام المرأة في الماضي، في الوقت الذي ولد فيه المسيح، بل هذه المعركة التي بين الشيطان والرب يسوع مستمرة، فهو يكره المسيح من البداية لأنه عرف ما قيل له قديماً عندما وجه الرب كلامه للحية (تك ٣: ١٤)، وهو أن نسل المرأة يسحق رأس الحية^(١). وعلى هذا فهو يتوقع مجيء ابن داود ورب داود ذلك الشخص الذي سيمك ويضع أعداءه تحت قدميه وما هو في عداوته لله والإنسان ينتظر أن يهلك الوارث الحقيقي بمجرد أن يظهر. وعلى ذلك فالمعركة مستمرة، في كل العصور ما بين الشيطان والمسيح لأنه يعلم تماماً أن المسيح سيقوض سلطانه. ولأن الشيطان يعلم من البداية أن القضاء سيقع عليه لذلك لا يستغرب إن كان يقف أمام المرأة العتيدة أن تلد لكي يبتلع ولدها حالما يولد.

ومن يقرأ الأصحاح الثاني من إنجيل متى ولا يرى أن ذلك تم حرفياً، فبمجرد أن أعلن عن ولادة الرب يسوع نقرأ أن «هيرودس الملك اضطرب. وجميع أورشليم معه» (مت ٢: ٣). وقد

(١) هذه المعركة بين الشيطان ونسل المرأة بدأت بعد السقوط، وخلال العهد القديم. فقد حاول أن يمنع ولادة الفادي، فقد استخدم فرعون الذي يلقب بالتنين (حز ٢: ٢٩) في محاولة لقتل أولاد العبرانيين فقط. فقد أمر أن كل ولد يولد يطرح في النهر وكل بنت يستحيونها (خر ٢٢: ١). واستخدم عثليا لإبادة جميع النسل الملكي (٢ مل ١١: ١-٣) وهكذا ...

امتلاً هذا الملك بكل الحقد والمكر فى نفس الوقت، وهما صفتا الشيطان. فقد تظاهر هيرودس بأنه سيأتى ليسجد له، لكن كان غرضه أن يهلك الصبى، لأننا نقرأ القول «لأن هيرودس مزع أن يطلب الصبى ليهلكه» (مت ٢: ٨ ، ١٣) وهكذا فى كل حقد أصدر أمراً بأن يوضع للموت «كل ولد من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس» (مت ٢: ١٦) أملاً فى ذلك أن هذا يتضمن ابن الله الابن الذكر. ولما فشل زئيره كالأسد تحول بعد ذلك مستخدماً حيلة كالحية لكى يجرب سيدنا المبارك «ان كنت ابن الله ...» لكن كل محاولاته باءت بالفشل. فتركه إلى حين، وجاءت الملائكة تخدمه. ولما فشل فى التجربة حرك عداوة الكتبة والفريسيين لكى يتمموا غرضه، ونجح فى أن يجمع اليهود والأمم من كل الطبقات ليصلبوا الرب يسوع. وحسب الظاهر يبدو أن التتين قد التهم الابن الذكر، كما نعلم ما بدا للشيطان أنه نصرة أصبح الوسيلة لهلاكه الأبدى وهزيمته. فمن خلال حقد الشيطان ظهرت أغراض نعمة الله ومحبه من خلال عمل الفداء ^(١).

«فولدت ابناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. فاختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه» (ع ٥)

لكن قد طاش سهم الشيطان، فقد ولد الابن الذكر الذى هو عتيدي أن يرعى الأمم بقضيب من حديد، وقد اختطف إلى الله وإلى عرشه. فالصعود المذكور فى (أع ١: ٩ - ١١) برهان واضح على فشل الشيطان. ومما تجدر ملاحظته أن هذا العدد لا يذكر حياة الرب يسوع على الأرض ولا موته. فبعد أن ولد اختطف إلى الله وإلى عرشه، لأن النبوة هنا تركز على حقيقة أن الابن الذكر الذى ولد هو الذى سيحكم على الأرض ويرعى جميع الأمم بعصا من حديد، وذلك طبقاً لمزمورى (٢، ١١٠) فلم يذكر الصليب ولو أنه كما نعلم يسبق اختطافه إلى الله وإلى عرشه. والحق الذى يلى ذلك يذهب بنا إلى ما بعد اختطاف الكنيسة إلى النصف الثانى من الأسبوع السبعين. معنى ذلك أنه لا ذكر هنا أيضاً لما يعرف بفترة تكوين الكنيسة على الأرض. ويرى رجل الله الفاضل داربى ومعه كثيرون أمثال وايم كلى ودينيت وجرانت وايرونسيد وسئل أن الكنيسة وإن لم يذكر عنها أنها اختطفت لكن فى فكر الله أنها متضمنة فى المسيح، كونه اختطف. وهذا ما نجده فى (ع ١٠) فى الصوت العظيم القائل فى السماء «الآن صار

(١) ويجب أن نلاحظ أن (رو ١٢) يصمت عن الكلام عن حياة الرب يسوع طوال الثلاثة والثلاثين سنة، ولا يتكلم عن موته. إنما يتخطى هذا كله ويذهب بنا إلى صعود المسيح إلى الله وإلى عرشه.

خلاص إلها وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. لأنه قد طرح المشتكى على إخوتنا». وسيجي تفصيل ذلك فيما بعد، أى عندما يطرح الشيطان من السماء إلى الأرض، وذلك فى بداية النصف الثانى من الأسبوع، ستكون الكنيسة فى السماء. ورأى هؤلاء الرجال الأفاضل مبنى على أساس هذه الحقيقة أنه وإن كان الابن الذكر هو المسيح فكذلك أيضاً الكنيسة المرتبطة به، فهى مثل المسيح الذى تشاركه الحكم على الأمم (مر ٢ و رؤ ٢٦: ٢ ، ٢٧) فالكنيسة أخذت هذا السلطان كونها مرتبطة به. وعندما يستعلن المسيح بالمجد والقوة فهى أيضاً ستستعلن معه (كو ٤: ٣) فسيحكم المسيح الأمم بقضيب من حديد، وكذلك الكنيسة ستحكم معه. فالمسيح الآن يطلب لأجل الكنيسة (يو ١٧: ٩)، لكن أخيراً سيطلب لأجل العالم (مز ٧: ٢) وقد جعل المسيح فى نعمته أن تشاركه الكنيسة فى السيادة على العالم (رؤ ٢٧: ٢). فالابن الذكر إذن هو المسيح رأس الكنيسة التى هى جسده. فالجسد الكامل هو المسيح والكنيسة، المكتوب عنها أنها «ملء الذى يملأ الكل فى الكل» (أف ١: ٢٣) فقد منح المسيح الكنيسة كل ماله، لكن سيادة المسيح على العالم لم تستعلن بعد، فالمسيح والكنيسة هما فى الله (كو ٣: ٣). والمرأة المتسربة بالشمس تبقى على الأرض وتهرب إلى البرية كما سنرى فى العدد الثانى. فإذا أردنا أن نبحث عن المرأة التى على الأرض فلا يمكن أن تكون غير إسرائيل. فالكنيسة فى السماء وليست معروفة على الأرض، وأورشليم الأرضية هى المركز حيث يميز الله ويعترف بإسرائيل كشعبه الذى تمثله المرأة على الأرض، بينما يكون الابن الذكر فى السماء ومع الكنيسة. فالموضوع هنا ليس الكنيسة، بل إسرائيل ولذلك لا تجد ذكراً للكنيسة إلا فى كونها مرتبطة بالمسيح، وكون حقيقة أن الرأس والجسد هما واحد كما يذكر الرسول بولس فنقرأ «لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هى جسد واحد كذلك المسيح أيضاً» (١ كو ١٢: ١٢) وهنا نجد أن المسيح والكنيسة شئ واحد يقال عنه المسيح. وعلى هذا يمثل الابن الذكر الإنسان الجديد المسيح الرأس والكنيسة الجسد الذى سيحكم الأمم بقضيب من حديد، ومادام الأمر كذلك فلن تكون المرأة هى الكنيسة كما يعتقد البعض.

وهناك بعض المفسرين وعلى رأسهم والتر سكوت لا يوافقون على هذا الرأى على اعتبار أن صعود المسيح هو دليل مجده الخاص الذى لا يمكن أن تشاركه فيه، ولاتطلق كلمة «صعود» على اختطاف المؤمنين، كما أن المسيح وحده هو صاحب الحق فى الجلوس على عرش الله، أما

الوعد المعطى للمؤمن الغالب فهو أن يجلس مع المسيح في عرشه كابن الإنسان، أى يشترك معه في عرش ملكوته على الأرض وليس عرش الله (رؤ ٢: ٢١).

ولكن يمكن الرد على هذا الاعتراض بالقول أن الكتاب لا يذكر عن صعود المسيح أنه اختطاف، ولكن قصد الروح القدس أن يذكر كلمة «اختطف» هنا لأن الكنيسة تُرى مرتبطة به كـرأسها، وهى جسده. علاوة على ذلك يذكر الرسول بولس أن الله أقامنا مع المسيح وأجلسنا في المسيح في السماويات، أى أن مكاننا الآن شرعاً أن نرى في المسيح أمام الله في المكان الذى يجلس فيه المسيح (أف ٢: ٦) وأن الكنيسة مستترة مع المسيح في الله (كو ٢: ٣).

ويعتقد الذين يعلمون بنظرية الاختطاف الجزئى بأن الابن الذكر هنا هم جماعة المؤمنين الغالبين الذين سيخطفون قبل الضيقة العظيمة، بينما يترك بقية المؤمنين الضعفاء على الأرض ليجتازوا الضيقة العظيمة. وهذا تعليم خاطئ، فالابن الذكر يشمل المسيح وكنيسته كما سبق وذكرنا، والمرأة هى إسرائيل وليس الكنيسة، ولم تجئ الكنيسة من إسرائيل أو ولدت منها، علاوة على ذلك فكلمة من يغلب فى سفر الرؤيا، وكما يفسرها الرسول يوحنا كاتب السفر، لا تعنى تفاوت فى درجات المؤمنين بل كما يقول الرسول يوحنا تشمل كل المؤمنين، فنقرأ «لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. وهذه الغلبة التى تغلب العالم إيماننا. من هو الذى يغلب العالم إلا الذى يؤمن أن يسوع هو ابن الله» (١ يو ٥: ٤ ، ٥) من هذا نفهم أن كل مؤمن مولود من الله، وكل المؤمنين الحقيقيين مولودون من الله، وبهذا المعنى يكون كل مؤمن حقيقى مولوداً من الله وغالباً.

وعلاوة على ذلك فالاختطاف امتياز معطى لنا بالنعمة وليس فيه نرة من الاستحقاق الشخصى، مثلما يذكر الرسول بولس «وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذى أحبنا وأعطانا عزاءً أبدياً ورجاءً صالحاً بالنعمة» (٢ تس ١٦: ٣) ولهذا يقول الرسول «ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم (أى المؤمنون الراقدون المقامون) فى السحب لملاقاة الرب فى الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب» (١ تس ٤: ١٧).

«والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع بعد معد من الله لكى يعولها هناك ألفاً ومئتين وستين يوماً» (ع ٦).

لقد اختطف الابن الذكر إلى فوق، لكن المرأة تركت تحت على الأرض، وأصبحت موضوع

عداوة وحقد الشيطان. ومن هنا هربت إلى البرية حيث أعد لها الله مكاناً ليعولها ١٢٦٠ يوماً. ولاننسى أن المرأة هي إسرائيل كما يرى في مقاصد الله. وبطبيعة الحال المقصود بالذين هربوا ليست الأمة كلها بل من اختارهم الله للبقاء لتمثيل الأمة. لأن المرتدين ساروا وراء النبي الكذاب، وسيؤخنون بالدينونة (زك ١٣: ٨) أما الباقون فهم نواة أمة الألف سنة، وهم هدف عداة الشيطان. لكن سيحفظهم الله ولو كانوا في ألام البرية. والالام والاضطهاد الواقع عليهم نجده في سفر المزامير (مز ٧٩، ٨٠). لكن في نفس الوقت الله يعتنى بهم، ففي أعمال عنايته يلاحظهم ويحميهم ويمدهم بما يحتاجون إليه، مثل إيليا قديماً الذي أعاله الله معجزياً، سواء عند نهر كريث أو عند أرملة صرفة صيدا (١ مل ١٧). هكذا ستعال هذه المرأة معجزياً أثناء سيطرة وسيادة الشيطان مستخدماً في ذلك الامبراطورية الرومانية. فالله في رحمته يفكر في شعبه، ويعلن لهم عنايته بهم في ساعة التجربة الشديدة. فهربت المرأة للأمان إلى البرية، المجال الذي بحسب الظاهر كل مصادر الحياة الطبيعية غير متوفرة فيه، لكن الله في أمانته الذي قاد شعبه في البرية قديماً وأعالهم بمصادره المعجزية هو نفسه الذي سيعيد لهم مكاناً في البرية وهناك سيطعمهم طوال ضيقة يعقوب، فهم سيحفظون ويطعمون ١٢٦٠ يوماً، وهي مدة حكم الشيطان على الأرض بعد طرحه من السماء. وربما يستخدم الله في إعادتها الأمم الذين سيقبلون بشارة الملكوت، وبالتالي سيأوون إخوة الملك. وهو الذي سيقول لهم في دينونة الأحياء «لأنى جعت فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت عرياناً فكسوتهمني ...» (مت ٢٥: ٣٥ ، ٣٦) وهكذا سيعين الرب للبقية الهاربة من يعولها، كما عين عوبديا في أيام أخاب الشرير لإعالة مائة رجل من أنبياء الرب بخبز وماء في المغاير (١ مل ١٨). وكما سبق وعال الرب قديماً الشعب في البرية أربعين سنة قبل أن يدخلهم أرض كنعان. هكذا سيعيد الرب لهم دروس واختبارات أمانته قبل أن يدخلهم الملكوت الألفى.

وما تجدر ملاحظته هذه الفترة الزمنية الموجودة ما بين صعود المسيح إلى الله وإلى عرشه وهروب المرأة إلى البرية غير مذكورة هنا. ففي (ع ٥) نرى صعود الرب إلى الله، وفي (ع ٦) نرى هروب المرأة إلى البرية. أى أن هناك فترة ما بين (ع ٥) و (ع ٦) تزيد على الألفي ستة فيصاف لنا العدد السادس هروب المرأة من وجه الشيطان أثناء النصف الأخير من الأسبوع السبعين. ويلاحظ أيضاً أن وقت تكوين الكنيسة غير مذكور هنا لأنه عندما تكونت الكنيسة كان إسرائيل موضوعاً جانبياً وفي حالة الرقص الجزئي، معلناً عنه أنه «لوعمي» أى لستم

شعبي (هو ١:٩). لكن بعد اختطاف الكنيسة سيعود الرب ويستأنف معاملاته مع الشعب القديم كما ينكر الرسول يولس «أن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل مله الأمم» (رو ١١:٢٥). بعد ذلك سيرسل الله رسالته للشعب قائلاً «قولوا لإخوتكم عمى (أى شعبي) ولأخواتكم رحمة (أى مرحومة)» (هو ٢:١). أما ما يجي بين (ع ٥ و ٦) أى بين فترة تكوين الكنيسة واختطافها فقد غطاء الصمت العميق، فالكنيسة جسد المسيح لا ترى إلا فى كونها منظورة فى المسيح نفسه، ولا نجد كلاماً عن أفراحها وسعائتها إلا فى كون الأفراح مندمجة فى أفراحه هو. ومن هنا فتقفز النبوة إلى الأيام الأخيرة أيام ما بعد اختطاف الكنيسة فنقرأ القول «والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله» وهذه الفترة المجهولة الآن ما بين تكوين الكنيسة واختطافها نجدها أيضاً فى نبوة السبعين أسبوعاً. فبالرجوع إلى الأصحاح التاسع من سفر دانيال نجد نبوة السبعين أسبوعاً الخاصة بإسرائيل، فنقرأ أنه بعد ٦٩ أسبوعاً يقطع المسيح وليس له. بعد ذلك تجي الفترة المتوسطة ما بين الـ ٦٩ أسبوعاً والأسبوع السبعين الأخير، وهى الفترة ما بين صعود المسيح ومجيئه لاختطاف الكنيسة التى فى أثنائها تكونت الكنيسة. بعد ذلك يستأنف الرب علاقته مع شعبه فى الأسبوع السبعين الأخير ، وسيكون هروب المرأة فى النصف الأخير من هذا الأسبوع.

ثانياً : الحرب بين رئيس الملائكة والشيطان (ع ٧ - ٩)

«وحدثت حرب فى السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك فى السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذى يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحته معه ملائكته» (ع ٧ - ٩).

الأعداد من ٧ - ١٢ بمثابة جملة اعتراضية، نرى فيها الحرب التى حدثت بين رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان، ثم الفرح حدث فى السماء نتيجة لطرح الشيطان من السماء إلى الأرض. بعدها يواصل الروح القدس الكلام عن المرأة.

وبعد أن رأينا المرأة وقد هربت إلى البرية. ها هو الرائي ينقلنا من الأرض إلى السماء، لنشاهد الحرب الدائرة بين رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان.

ومما هو جدير بالذكر أن الحوادث المسجلة فى هذا الأصحاح لا تؤخذ على اعتبار تسلسلها

الزمضى. وعلى سبيل المثال فطرح التين من السماء إلى الأرض والمذكور فى (ع ٧، ٨) يسبق هروب المرأة إلى البرية المذكور فى (ع ٦) والذي يؤكد الروح القدس فى (ع ١٣، ١٤) على أنه بعد طرح الشيطان إلى الأرض. إذن فالأعداد الستة الأولى من هذا الأصحاح تعطينا صورة كاملة لمقاصد الله من نحو المرأة المتسريلة بكل الدائرة السماوية، الشمس والقمر والنجوم. التى توضح السيادة التى منحها الله لها. لكن هناك جانب آخر من الصورة وهو أنه عندما ولد الابن الذكر ترى المرأة فى حالة الضعف، وتضطر للهروب لأجل حياتها إلى البرية حيث أعد لها الله مكاناً. كما أن الله عندما يفكر فى الوقت الذى تقضيه المرأة فى البرية فلا يدعوه فقط زمان وزمانين ونصف زمان لكنه يحسبه باليوم، فيقول أنه ١٢٦٠ يوماً. بعد ذلك نجى إلى مشهد جديد يأخذ مكانه فى السماء وإيس على الأرض، حيث الحرب بين رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان.

لكن ربما يسأل سائل كيف يكون هذا؟ فمن السهل أن نتصور أن عدو الخير وعدو النفوس يكون على الأرض، وتكون الحرب معه على الأرض وإيست فى السماء، لكن نحن نسير وراء الكتاب وإيس وراء تصوراتنا. فيوضح لنا الكتاب أن الشيطان مسموح له أن يقترب أمام الله ليشتكى على القديسين. ربما يستغرب البعض ويقول أن هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون، لكن المهم هو ماذا يقول الكتاب لا ما نتصوره نحن. ففي سفر أيوب الأصحاحين الأول والثانى وفى سفر الملوك الأول الأصحاح الثانى والعشرون وفى سفر زكريا الأصحاح الثالث وفى رسالة أفسس الأصحاح السادس، كل هذه الأصحاحات تلقى الضوء لكى نفهم الموضوع الذى نتأمله. فيذكر الرسول بولس أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم مثل معارك إسرائيل قديماً عندما حارب الكتعانيين، بل «مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات» (أف ٦: ١٢) يتصور البعض أن الرؤساء والسلاطين هنا هم رؤساء وسلاطين هذا العالم المنظورين، والذين يذكرهم الرسول بولس فى (رو ١٣). فالرؤساء والسلاطين الذين يذكرهم الرسول فى (رو ١٣) هم هنا على الأرض، لكن الذين يذكرهم فى (أف ٦) هم فى الأماكن العليا فى السماويات. فرؤساء وسلاطين هذا العالم هم لحم ودم وأسنا فى خصومة معهم، لكننا نخضع لهم حتى ولو كانوا ظالمين (رو ١٣: ١ - ٧ وأيضاً ٢ بط ١٨: ٢، ١٩) فلا يقصد الرسول بولس فى (أف ٦) الناس بل الأرواح الشريرة التى يرأسها الشيطان. فمعركة الإسرائيلى كانت مع اللحم والدم، أما معركة المسيحى فهى

ضد الأرواح الشريرة التي في السماء.

ويجب أن ندرك أيضاً أن الشيطان لا يمكن أن يقترب إلى محضر الله رأساً الذي هو محضر النور الذي لا يبدى منه، لكن مسموح له أن يقترب ليشتكى على شعبه أمام الله نفسه في الأماكن العليا، والأماكن العليا هنا تعنى السماوات بصفة عامة وليس أعلى السموات أو سماء السماوات. فكثير من الناس عندهم تصور خاطئ بخصوص السماء، وإذا انتقدنا بالمكتوب نحفظ من الشطط والخيال. فيتصور البعض أن هناك مجالاً واحداً يدعى السماء، وأن الشيطان مقيد وهو الآن في الهاوية لكن كما قلنا إذا انتقدنا بالمكتوب لانستغرب ولا نجد صعوبة في فهم هذه الحادثة المذكورة أمامنا، حيث الحرب مع التنين في السماء. إنه من الأهمية أن نتذكر أن هناك مجالات عديدة تدعى السماء. فالمجال الذي تطير فيه الطيور يدعى سماء (مت ٢٦: ٦ و ١٩: ٨، ٢٠) ثم الجلد يدعى سماء (تك ١: ٦ - ٨) ثم الأماكن السماوية (أف ١: ٢ و ٦: ٢) ثم السماء الثالثة (٢كو ١٢: ٢) ثم سماء السموات (١مل ٨: ٢٧) ^(١). وهناك بعض المجالات قد تأثرت بالخطية بسبب وجود رئيس سلطان الهواء فيها (أف ١: ٢ و ١٢: ٦) ولسنا في حاجة إلى أن نقول أنه ليس هناك خطية في السماء الثالثة أو سماء السموات.

وعندما قال المسيح لتلاميذه «رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» (لو ١٨: ١٠) فكان يتكلم نبوياً، فهو في الواقع سيسقط في وقت تال ومتأخر، في هذا الوقت الذي يتكلم عنه هذا الأصحاح، وهو أوائل النصف الثاني من الأسبوع السبعين.

وليس الشيطان الآن في الهاوية كما يعتقد البعض (رؤ ١: ٢٠ - ٣) ولا في بحيرة النار (رؤ ١٠: ٢٠) فهو سيكون فيها في وقت النهاية، نهايته المحتومة. لكنه في الوقت الحاضر هو رئيس هذا العالم، وإله هذا الدهر، ورئيس سلطان الهواء (يو ١٤: ٣٠ و ٢كو ٤: ٤ و أف ١: ٢) ومسموح له أن يقترب إلى المجال المدعو السماء (أى ١: ٦، ٧). وسيأتى الوقت الذي فيه سيطرحه الله من وضعه ومكانه الحاضر، وسيتم ذلك بواسطة خدامه الملائكة مثلما نقرأ في نبوة إشعياء «ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب (أى يعاقب) جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض» (إش ٢٤: ٢١) ورسالة أفسس (أف ١٢: ٦) ورسالة بطرس الأولى (١بط ٥: ١٠) ورسالة يعقوب (يع ٤: ٧) كلها توضح بجلاء أن الشيطان غير مقيد، وهو غير الملائكة

(١) ربما تكون السماء الثالثة وسماء السماوات مجال واحد.

الذين أخطأوا وفي سلاسل الظلام طرحهم وسلمهم محروسين للقضاء بقيود أبدية تحت الظلام (٢بط ٤: ٢ و يه ٦ع) معنى هذا أن هناك نوعين من الملائكة الساقطين، الأول هم إبليس وملائكته، وهم الموجوبين الآن في السماء ولهم حرية الحركة. والثاني هم الذين لم يحفظوا رياستهم وقيدهم الله بسلاسل أبدية محروسين للقضاء.

وينكر بعض الناس وجود الشيطان، ويعتقدون أنه عبارة عن تأثيرات شريرة، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فهو شخص مخلوق له تأثير ونفوذ. وقد دعى بالأسماء الآتية : التنين - إبليس - الشيطان - الحية القديمة. وسيجى الكلام عن ذلك تفصيلاً.

فستحدث حرب في السماء، وبدون شك ستكون حرباً شديدة وضارية. فمن جانب ميخائيل رئيس الملائكة ^(١). ومن الأهمية بمكان أن نعرف شيئاً عن ميخائيل هذا كما جاء ذكره في الكتاب، فمن المواضع التي ذكر فيها في الكتاب نتعلم أن مهمته هي حراسة إسرائيل. ففي الماضي هو الذي خاصم الشيطان من جهة جسد موسى (يه ٩). وفي ذلك الوقت لم يسمح له أن يعلن القضاء على الشيطان، لكنه اتبع طريق النصر في القول «ولينتهرك الرب يا شيطان». وفي سفر دانيال نتعلم أنه هو الذي جاء لنجدة الملك الذي أرسل ليفهم دانيال ما سيصيب شعبه في آخر الأيام (دا ١٠: ١٣). ويسمى رئيس شعب دانيال (دا ١٠: ٢١)، وهو الرئيس العظيم القائم لبنى شعب دانيال (دا ١٢: ١). وهكذا في كل مرة يذكر اسمه إنما بالارتباط مع الشعب القديم، فهو الملك المعهود إليه الاهتمام بمصالح ذلك الشعب، فمهمته أن يفسد كل حيل وخطط الشيطان ضد إسرائيل. ولأن الموضوع هنا خاص بإسرائيل فما هو ميخائيل يظهر في المشهد، وهكذا طرد العدو من مكانه في السماء الذي كان يشغله هو وملائكته. وإن يوجد لهم مكان مرة أخرى في السماء، لكن سيكون الصراع بين الخير والشر على الأرض، وستكون النصر في النهاية للمسيح.

وهذه المعركة كما هو واضح تتولاها قوة مخلوقة تون تدخل الرب المباشر في هذه المعركة. فميخائيل الذي يعنى اسمه «من مثل الله؟» في صف، والشيطان في الصف الآخر. فقد قال الشيطان قديماً لحواء «تصيران كالله» وهو نفسه قصد أن يصير مثل الله (إش ١٤: ١٤).

(١) هناك رئيس ملائكة واحد يتكلم عنه الكتاب وهو ميخائيل (يه ٩ و رؤ ١٢) وقد ذكر اسمه خمس مرات في الكتاب (دا ١٢: ١، ٢١ و ١٢: ١ و يه ٩ و رؤ ١٢: ٧).

وكأن ميخائيل يقول له «من مثل الله؟» وما أنت ستطرد من مكانك لأنك مخلوق، ولم تحتفظ
بمكان المخلوق الذى فيه الأمان، فلا بد أن تطرح وتدان.

وهنا نجد سببين لطرح إبليس من السماء. السبب الأول هو أنه لن يسمع له بالشكاية مرة
أخرى، فقد انتهت شكاياته إلى الأبد. والسبب الثانى هو تطهير السماء بالقوة، وهذا يذهب بنا
إلى رسالة أفسس حيث يقول الرسول «إذ أمتم ختمتم بروح الموعد القنوس الذى هو عربون
ميراثنا لفداء المقتنى لمذبح مجده» (أف ١: ١٣، ١٤) فلا بد أن يضع الوارث يده على الميراث،
ولكى يضع يده فلا بد أن يفديه ويحرره بالقوة. وهنا نجد فداء الجزء العلوى من المقتنى، أى
الميراث، وهو السماء. أما العملية الأخرى فهى تطهير الأرض التى تبدأ بتقييد الشيطان ثم
طرحه فى الهاوية لمدة ألف سنة، ثم القضاء على الوحش وبقية الأعداء مثل الأشورى وجوج
وأبوم والجداء. وبذلك يكون قد تطهر الميراث بالقوة فى جزئيه العلوى (السمائى) الذى طرد
منه الشيطان والأرضى الذى يتطهر بالقضاء أيضاً على الأعداء. وبهذا يكون قد وضع المسيح
يده على الميراث، ما فى السموات وما على الأرض، ويتم ما قيل فى رسالة أفسس «لتبشير ملء
الزمنة (الملك الألفى) ليجمع كل شئ فى المسيح ما فى السموات وما على الأرض فى ذاك
الذى فيه أيضاً نلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذى يعمل كل شئ حسب رأى مشيئته»
(أف ١: ١٠، ١١).

ولنلاحظ أنه تذكر أربعة أسماء للشيطان هنا هى : ١ - التين العظيم ٢ - الحية القديمة
٣ - إبليس ٤ - الشيطان. وقد ذكرت هذه الأسماء الأربعة عند طرحه من السماء إلى الأرض.
وستذكر هذه الأسماء الأربعة أيضاً عندما يقيد ويطرح فى الهاوية، فنقرأ «ورأيت ملاكاً نازلاً
من السماء معه مفتاح بئر الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التين. الحية القديمة
الذى هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وأغلق عليه وختم عليه لكى لا يضل الأمم فيما بعد
حتى تتم الألف السنة» (رؤ ١: ٢٠ - ٣).

وما نحن نذكر معانى هذه الأسماء الأربعة :

[١] التين العظيم نو اللون الأحمر، ويشير إليه فى صفته كالقتال كما ذكر عنه الرب

يسوع أنه كان قتالاً للناس من البدء.

[٢] إبليس، وهذه صفته كالمشتكى.

[٣] الحية القديمة، وبأخذنا إلى سفر التكوين الأصحاح الثالث ونرى صفة المكر والدهاء.

[٤] الشيطان، ويعنى المقاوم الذى يحاول أن يفسد خطط الله ويعطلها.

ويجب أن نشير إلى أن هذه الأسماء الأربعة لاتطلق على كل الملائكة الأشرار الذين سقطوا معه فى نفس خطيته، إنما تطلق على إبليس فقط أو الشيطان رئيس هذا التكتل الشرير، أما الملائكة الذين سقطوا معه فيطلق عليهم اسم الأرواح الشريرة.

وهناك انحذارات خمسة للشيطان، سنشير إليها بالتفصيل عندما نصل إلى الأصحاح العشرين من السفر.

ولانتسى أن ننكر الصفات الأربع المذكورة عن الشيطان فى هذا الأصحاح فى الأعداد (ع ٤ و ٩ و ١٠ و ١٢) على النحو التالى :

١ - وبالنسبة للمسيح هو المبتلع (ع ٤) ٢ - وبالنسبة للعالم هو المضل (ع ٩)

٣ - وبالنسبة للإخوة هو المشتكى (ع ١٠) ٤ - وبالنسبة للمرأة هو المضطهد (ع ١٢)

ثالثاً : الغرغ فى السماء والويل على الأرض (ع ١٠ - ١٢)

«وسمعت صوتاً عظيماً قائلأ فى السماء. الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. لأنه قد طرح المشتكى على إخوتنا الذى كان يشتكى عليهم أمام إلهنا نهاراً وليلاً. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا أفرحى أيتها السماوات والساكنون فيها. ويل لساكنى الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالماً أن له زماناً قليلاً» (ع ١٠ - ١٢)

لقد صاحب طرد إبليس من السماء إلى الأرض «صوت عظيم» سمعه يوحنا قائلأ «الآن صار^(١) خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه طرح المشتكى على إخوتنا الذى كان يشتكى عليهم أمام إلهنا نهاراً وليلاً» ويشرح لنا هذا الصوت سبعة حقائق هامة كالآتى :

أولاً : هذه التسبحة هى تسبحة قديسين فى السماء يتكلمون عن البقية المتألمة على الأرض قائلين «إخوتنا» فهى ليست إذن تسبحة ملائكة، بل تسبحة قديسين ممجدين يمثلهم الشيوخ. فكلمة «إخوتنا» لايمكن أن تصدر من ملائكة، فالملائكة ليسوا إخوة، لأن الملاك يقول ليوحنا فى

(١) الترجمة الدقيقة هى الآن يجئ خلاص إلهنا now is come

مناسبة أخرى «إخوتك» (رؤ ١٩: ١٠) وليس إخوتنا وهذا أيضاً من البراهين التي تؤكد أن الكنيسة ترى في علاقتها وهي مرتبطة بالمسيح كمن اختطفت مع المسيح، ولن تحضر الضيقة العظيمة، فستكون في السماء وليس على الأرض.

ثانياً : القول «صار خلاص إل هنا ...» إنما هو تقرير سابق للحقيقة التي ستحدث في المستقبل، لأن طرح الشيطان من المجال السماوى هو أول خطوة في سبيل تحقيق ملك المسيح على الأرض، لأن هناك ما هو سماوى وما هو أرضى، والآن وقد تطهر المجال السماوى، والمجال الأرضى على وشك أن يتطهر لأن الله سيجمع كل شئ في المسيح، ما في السماء وما على الأرض (أف ١: ١٠).

ثالثاً : الكلمات «الخلاص والقدرة والملك والسلطان» كل كلمة جاءت مُعرّفة بأداة التعريف «ال» مما يعطيها التحديد والقوة.

والمقصود «بالخلاص» هنا ليس خلاص النفوس ولا خلاص الأجساد، بل خلاص الخليقة، وعنتها من عبودية الفساد بالقضاء على العدو وتطهير المجال السماوى والأرض.

أما المقصود «بالقدرة» فهو القوة التي لا تقاوم وتسحق كل عدو لها، سواء أكان شيطانياً في السماء أم بشرياً على الأرض.

«الملك» فهو بمعناه الواسع الذي يشمل السماء والأرض، والذي يعرف بملكوت الآب (المجال السماوى) وملكوت ابن الإنسان (المجال الأرضى). وهذا نجده في أقوال الرب يسوع عندما قال «يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وقاعلى الإثم ... حينئذ يضى الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت ١٣: ٤١ - ٤٣).

«سلطان مسيحه» فسيستلم الابن السلطان ويملك في تمام الخضوع للآب (فى ١١: ٢).

رابعاً : الشيطان الآن هو رئيس سلطان الهواء ويقوم بدور المشتكى لكى يشتكى علينا هناك في السماء، وهذا يوضحه لنا سفر أيوب، فنقرأ «وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان في وسطهم. فقال الرب للشيطان من أين جئت ... فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدى أيوب» (أى ١: ٦ - ١٢) انظر أيضاً (أى ١: ٦ - ٦) انظر أيضاً (زك ١: ٣). ولكن مع كونه المشتكى لكن ما يعزينا هو أن لنا المسيح في السماء شفيعنا ليقابل كل شكاياته، ولهذا ليس هناك ما يدعو لأن نخاف أو ننزعج، وما أجمل ما يقوله الرسول

بولس «من سيشتكى على مختارى الله؟» الجواب لا أحد (رو ٨: ٣٢). لأن الله قد بررنا وخلصنا وصالحنا وجعلنا في مكان القبول والرضى في المسيح.

ويجب أن تدرك هذا الاختلاف الهام في طرق الله مع شعبه، فطوال الوقت الحاضر المشتكى له مكان في السماء. ولكن بعد أن يطرد من السماء لن يكون له مكان مرة أخرى. ومن البراهين التي تؤكد أن الكنيسة لن تكون على الأرض هو طرح المشتكى إلى الأرض، فإذا افترضنا جدلاً أن الكنيسة ستظل على الأرض بعد طرح الشيطان إلى الأرض فلن يكون هناك معنى لقول الرسول وهو يكتب عن مصارعتنا أنها ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء والسلطين ... في السماويات» (أف ٦: ١٢).

خامساً : «إخوتنا» وهم قديسون على الأرض في زمن الضيقة فالشيطان لا يشتكى على مؤمنين في السماء، بل على مؤمنين على الأرض. فالقديسون الذين هم في السماء هم القديسون الذين يكونون الكنيسة ومؤمني العهد القديم، وقد سبق لهم وأخذوا للمجد، وقد رأيناهم في الأصحاح الرابع والخامس مكللين وجالسين على العروش الذهبية. فموضوع الشكاية هنا ليس المسيحى، لكن القديسون الذين على الأرض. ونلاحظ أيضاً عبارة «وهم» وليس «نحن» الذين غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.

سادساً : إن سر نصره هؤلاء القديسين هو دم الخروف، ذلك الدم الكريم الذى قد تطهروا به، وقد بيضهم أكثر من الثلج. ولذلك فلا تجدى شكاية الشيطان، فلن يرى الله في هؤلاء عيباً، لأنهم تحت دم المسيح. وهذا يطهرهم أمام الله.

سابعاً : إن كان دم المسيح يطهرهم أمام الله فكلمة شهادتهم التى يتمسكون بها تبررهم أمام الناس، فشجاعتهم الأدبية معلنة في كونهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت فهم يفضلون أن يستشهدوا ولا ينكرون ذلك الشخص الذين هم له.

بعد ذلك نسمع صوت الفرح في السماء، فطرح الشيطان من السماء إلى الأرض بسبب فرحاً في السماء. ومن الجدير بالملاحظة أن كلمة «السماوات» تجئ في صيغة الجمع الذى يعنى كل المجالات السماوية، وهذه هي المرة الوحيدة في سفر الرؤيا التى تجئ فيها كلمة السماء بالجمع وليس السماوات فقط هي التى تفرح بل الساكنون فيها، أى كل جماعة المقديين والملائكة. (لأن السماء مقر سكنى الملائكة أيضاً) فالكل مدعو أن يفرح. وكلمة الساكنين هي

نفسها المذكورة فى (٦:١٣).

وإن كان هناك فرح فى السماء، لكن الويل للأرض والبحر^(١) لأن إبليس نزل إليهم وبه غضب عظيم، عالماً أن له زماناً قليلاً. وهنا نجد طبقتين محددين. الأولى ساكنو السماء، وهم المدعوون لأن يفرحوا عند طرح إبليس إلى الأرض، وهم بطبيعة الحال القديسون السماويون. والطبقة الثانية هم الذين على الأرض بصفة عامة. فطرح المشتكى الذى يسبب الفرحة فى السماء يستحضر الويل والفرح على العالم الشرير، لأن الشيطان سيكرس كل قوته على الأرض، وكما هو واضح سيكون هذا فى نصف الأسبوع الثانى الذى فيه سيكون إنسان الخطية مستعلنًا وعاملاً بكل قوة الشيطان والعالم الذى سيكون تحت سيادة الوحش وعميله النبى الكذاب، وسيسجدون للوحش ولصورته، وهكذا ستضطهد المرأة التى تمثل المؤمنين الحقيقيين الذين يقفون ضد التيار الفاسد. ويرى البعض أن الأرض تمثل المناطق المستقرة فى العالم أما البحر فيمثل المناطق الهائجة.

ولأن الشيطان يعلم أن له زماناً قليلاً لاتزيد مدته على الـ ١٢٦٠ يوماً بعدها سيقيد ويطرح فى الهاوية لذلك سيعمارس كل قوته وخبثه ضد الناس سواء فى المناطق المستقرة (الأرض) أو الهائجة (البحر).

لقد رفض العالم رحمة الله الحقيقية إلى هذه اللحظة. فكما سبق ورأيناهم عند الحديث عن البوق السادس «لم يتوبوا عن زناهم ولا عن سحرهم ولا عن قتلهم» لذلك سيقاسون الويل، وذلك بطرح الشيطان إلى الأرض. لقد رفضوا الله ومسيحه واختاروا الشيطان وإنسانه، لذلك فلابد من أن يقاسوا الويل.

رابعاً : اضطهاد الشيطان للموأة (ع ١٣ - ١٧)

«ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التى ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحى النسر العظيم لكى تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زماناً وزمانين ونصف زمان من وجه الحية» (ع ١٣ ، ١٤).

كما سبق وذكرنا أن الأعداد من (ع ٧ - ١٢) بمثابة جملة اعتراضية، ومن هنا يرتبط (ع ٦) بـ (ع ١٤)، وتعتبر هذه الجملة الاعتراضية بمثابة مقدمة تبين لنا كيفية اضطهاد المرأة ومن

(١) كلمة «ساكنى» لاوجود لها فى الأصل. انظر ترجمة داربى. ويرى داربى أيضاً أن الأرض هنا هى الأرض النبوية فى الأيام الأخيرة، ويشار بالبحر الأمم الذين هم خارج الأرض النبوية.

الذى يضطهدها.

فأول من سيوجه إليه التتين غضبه بعد أن يطرح إلى الأرض هي المرأة التي ولدت الابن الذكر. فهو يكره المرأة، ويريد أن يزيح نسلها من أمامه، وهذا ما جعل المرأة أن تهرب من أمامه. وعداوة الشيطان للمرأة ليس فقط لأنها ولدت الابن الذكر الذى سيرعى الأمم بقضيب من حديد والذى سيسقط مملكة الشيطان، بل لأن إسرائيل بعد اختطاف الكنيسة سيكون الشهادة الحية الحقيقية التى ستشهد ضده وضد عملائه، كما أنها هي نفسها - أى أمة إسرائيل - الشهادة على صدق أقوال الله. فكل ما هو مدون فيها قد تم ويتم بالنسبة لإسرائيل، وأيضاً بسبب طرحه إلى الأرض وفقدان مكانه فى السماء.

وكما سبق وذكرنا أن (ع ١٤) مرتبط بـ (ع ٦) ففى (ع ١٤) نرى وسيلة الهرب التى أعطاهها الله للمرأة لكى تهرب، وهنا يجب أن نوجه التفات القارئ إلى الفرق بين التدابير، فبالنسبة للمسيحى فى الوقت الحاضر فهو مطالب أن يقاوم إبليس فيهرب منه (يع ٧:٤ و١ بط ٥:٩). لكن بالنسبة للمرأة التى تمثل البقية اليهودية الأمانة فالمطلوب منها هو الهروب لا المقاومة، ووسيلة الهروب مصورة رمزياً بجناحى النسر العظيم، ويوحى جناحى النسر العظيم بفكرة السرعة فى حركة الهروب، وضمان الحماية. وهذان الأمران اللذان أعطاهما للمرأة سبق وأعطاهما للشعب فى تاريخه الماضى، فنقرأ «وأنا حملتكم على أجنحة النسر وجئت بكم إلى» (خر ١٩:٤) وأيضاً «كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبى» (تث ٣٢: ١١ ، ١٢).

ولقد رأينا فى (رؤ ٨: ١٣) النسر العظيم الطائر فى وسط السماء، والناطق بالويل على الساكنين على الأرض. وهنا نرى جناحى النسر العظيم قد أعطيا للمرأة، مع هذا الفارق أنه فى النسر العظيم الناطق بالويل نرى سرعة وقوة القضاء المنفذ، أما هنا فنرى الحماية من هذه الولايات التى ستقع. ومن خلال هذه القوة الممثلة فى جناحى النسر ستتمكن المرأة من الهروب.

وبالارتباط مع هروب المرأة نتذكر كلمات سيدنا التى نطق بها فى خطابه النبوى الشهير المذكور فى (مت ٢٤) بمناسبة إقامة رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى، وهى استعلان إنسان الخطية وإقامة العبادة الوثنية فى الهيكل المتمثلة فى جلوس النبى الكذاب فى الهيكل مدعياً إنه إله (مت ٢٤: ١٥ و ٢٢ تس ٢: ٣ - ٥). بعدها قال سيدنا «ليهرب الذين فى

اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئاً. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه ... وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت» (مت ٢٤: ١٥ - ٢٠) يالها من فترة عصيبة تسمى في دانيال «آخر السخط» (دا ٨: ١٩) وفي إشعياء «يوم انتقام» (إش ٨: ٣٤ ، ٢: ٦١).

ولنلاحظ الفارق الكبير بين (ع ١) و (ع ١٣ ، ١٤). فالمرأة التي رأيناها متسريلة بالشمس ومكحلة نجدها هنا على الأرض هاربة ومضطهدة. ففي (ع ١) نراها بحسب مشورات الله، فهي كامرأة نرى فيها صورة الضعف بدون قوة، لكنها في نفس الوقت متسريلة بالسعادة التي منحها لها الله. أما هنا في (ع ١٣ ، ١٤) نجدها على الأرض تجتاز الضيق، ثم بعد ذلك تصل إلى مركزها الذي منحه لها الله، الآلام أولاً ثم المجد أخيراً. وهذا يؤكد أنها الأمة اليهودية التي جاء منها المسيح حسب الجسد (رو ٩: ٤ ، ٥) وليست الكنيسة، لأن الكنيسة ليست أمّاً للمسيح، لكنها عروس المسيح.

«حيث تعال زماناً وزمانين ونصف زمان»

ولنلاحظ جيداً أنه في (ع ٦) تذكر الفترة بالأيام ١٢٦٠ يوماً، لكن هنا تذكر بالسنين - ثلاث سنين ونصف. ويرى رجل الله الفاضل ولیم كلی أن التركيز في (ع ٦) هو إعالة الرب لها واهتمامه بها، وعندما يكون الموضوع هو الإعالة والعناية والاهتمام يذكر الروح القدس المدة بالأيام، لكي نرى في هذه الأيام الكثيرة عناية الرب بها في كل يوم من أيام ضيقتهم التي احصاؤها محدد عنده. لكن في (ع ١٤) التركيز هو على حقد وعداوة الشيطان، وعندما يكون الموضوع حقد وعداوة الشيطان تذكر المدة بالسنين كما لو كانت قليلة، لأن الشيطان نفسه يعلم أن له زماناً قليلاً، لكن لا ننسى أنها نفس المدة تقريباً، لكنها وضعت بطريق مختلف.

ولنلاحظ جيداً أن الله هو الذي يعد لها «الموضع» و«الإعالة» و«المدة» وهذه هي عناية الرب الدقيقة بالذين هم له في كل الأجيال.

«فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهز لتجعلها تحمل بالنهر، فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح^(١)» (ع ١٥ - ١٧).

(١) الترجمة الدقيقة «شهادة يسوع» وليس «يسوع المسيح» - انظر ترجمة داربي.

يشير النهر في فيضانه إلى هجوم الجيوش التي ربما يرسلها الشيطان لهلاك المرأة، وربما يكون الشاهد المذكور في إشعياء يلقى الضوء على معنى النهر. فعندما جاء ملك آشور ليخرب يهوذا نجده مستحضراً تحت صورة المياه الفائضة، فنقرأ «هوذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك آشور وكل مجده. فيصعد فوق جميع مجاريه ويجرى فوق جميع شطوطه ويتدفق إلى يهوذا» (إش ٨: ٧، ٨) من هنا نفهم أن النهر يمثل كتلة من الشعوب يستخدمها الشيطان لالتهام المرأة، لكن الرب في أعمال عنايته يمنع هذه الأمم التهام إسرائيل. وفي الواقع ليست هذه هي المرة الأولى التي فيها حاولت الأمم التهام إسرائيل والقضاء عليه، لكن طوال تاريخه الطويل تعرض لفيضان النهر، لكن الرب حفظه كقول الرب يسوع «لايمضى هذا الجيل (الجيل اليهودي) حتى يكون هذا كله» (مت ٢٤: ٢٤).

وكون الماء خارج من فم الحية معناه أن العدو يحاول اقناع الناس بمحاربة المرأة والقضاء عليها.

لكن الرب في أعمال عنايته يعد الأرض لإعانة المرأة، فإذا كان فيضان النهر يضع أمامنا حالة الأمم في اضطرابها التي يستخدمها الشيطان للقضاء على إسرائيل، فتضع أمامنا الأرض صورة للمنظمات المستقرة. إذن هناك حركة من الأمم يحركها الشيطان لتخريب المرأة، لكن هذه الحركة سيحجزها الله بواسطة أعمال عنايته عن طريق الحكومات المستقرة. وهنا سيشعر اليهود بفضل الرب عليهم، ويرددون ما جاء في المزمور «لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا إذاً لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذاً لجرفتنا المياه لعبور السيل على أنفسنا. إذاً لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم» (مز ١٢٤: ٢-٦).

وربما يلقى الشاهد المذكور في إشعياء الضوء على كيفية إعانة الأرض للمرأة، فنقرأ «عندما يأتى العدو كنهر فننقذ الرب تدفعه^(١)» (إش ١٩: ٥٩) بمعنى أنه عندما يأتى العدو كنهر فروح الرب يرفع راية ضده ويجعله يهرب.

ومرة أخرى يغضب التتین على المرأة، فنقرأ «وذهب ليصنع حرباً مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع» (ع ١٧).

(١) يمكن أن تقرأ هكذا «عندما يأتى العدو كنهر روح الرب يجعله يهرب».

يمثل باقى نسلها أفراد اليهود الأمناء الذين يكونون البقية المذكورة فى سفر المزامير، الذين سيوجدون فى اورشليم وأرض اليهودية أثناء النصف الأخير من الأسبوع، ويتميزون بأنهم يحفظون وصايا الله وشهادة يسوع.

ويؤكد هذا العدد أيضاً أن الكنيسة لن تكون على الأرض. فوصايا الله هى وصايا الله المتضمنة فى التاموس، ولذلك يخاطب الرب التلاميذ الممثلين لهذه البقية فى الأيام الأخيرة بالقول «وصلوا لى لا يكون هريكم فى شتاء ولا فى سبت» (مت ٢٤: ٢٠) ولماذا السبت هنا ؟ هل المسيح له علاقة بالسبت؟ بالطبع لا. فلأنهم بقية يهودية تحفظ وصايا الله ومن ضمنها السبت. أما الكنيسة فليست تحت التاموس بل تحت النعمة، بمعنى أن باقى نسل المرأة وهم البقية الأمينة ستكون أمينة لتاموس موسى.

فى الوقت الحاضر الكنيسة هى الشاهدة على الأرض، وهى تشهد عن محبة الله الكاملة وغنى المسيح الذى لا يستقصى، والأمجاد التى تنتظر المؤمنين. لكن بعد اختطاف الكنيسة سيكون لله شهود آخرون، وهم البقية اليهودية الأمينة، الذى سينتجه الشيطان بحقه عليهم، لكنهم سيكونون موضوع عناية الله، لأنهم أحباء من أجل الآباء. وعندما يدعونه فى يوم الضيق سيخلصهم. فهم على أرضية يهودية، يحفظون وصايا الله، وعندهم شهادة يسوع، أى الكتب التى تشهد عن يسوع. وهى الكلمة النبوية الخاصة بمجئ ملكوت المسيح بالقوة والمجد. ومن هنا نقرأ أن «شهادة يسوع هى روح النبوة» (رؤ ١٩: ١٠) وسفر الرؤيا النبوى يسمى «شهادة يسوع» (رؤ ١: ٢) لأن طابعه الشهادة عن ملكوت المسيح بالمجد والقوة.

وربما يكون من الصعب على البعض تصور أن البقية اليهودية سيكون عندها شهادة يسوع، ولكن إذا تتبعنا المشاهد فى سفر الرؤيا لأتركنا أن الغرض الرئيسى منها هو مجئ المسيح ثانية مستعلاً بالمجد والقوة كالوارث للعالم، وليس فى علاقته السماوية التى نعرفها نحن الآن. فالبقية اليهودية لن تتمتع بنفس الشركة التى تتمتع بها نحن الآن كمسيحيين. فستشهد هذه البقية بعد اختطاف الكنيسة عن المسيح كما هو مشار إليه فى سفر الرؤيا، فنقرأ فى الأصحاح الأول عن «اعلان يسوع المسيح الذى أعطاه الله ليرى عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب» وكما رأينا أن السفر بمثابة اعلان خاص أعطاه الله للمسيح بخصوص الحوادث التى ستأتى عن قريب، وهذه تدعى فى (ع ٢) كلمة الله وشهادة يسوع، وهكذا فى (رؤ ١٩: ١٠) نقرأ أن شهادة يسوع هى روح النبوة، التى تعنى المعرفة النبوية عن يسوع.

وهكذا الشهادة المشار إليها هنا في هذا السفر، ولو أنها إلهية، لكن تختلف عن الطريق المبارك الذي أعلنه الله للكنيسة الآن التي هي جسد المسيح. فسيكون للبقية اليهودية معرفة مثل القديسين في العهد القديم، فهم ينتظرون المسيح الذي سيأتي، ولهذا يطالبون بالقضاء على الأعداء. ومزموري (٧٩ ، ٨٠) صورة لطلباتهم وما رأيناه في (رؤ ٦) صورة أيضاً لطلباتهم «إلى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض» (رؤ ٦: ١٠) بكل تأكيد فإن العهد الجديد وحقايقه التي تتمتع بها نحن الآن سيكون موجوداً، لكن بكل تأكيد أيضاً لن يكون عندهم النور الكافي لفهمه إلى أن يعود الرب يسوع مستعظماً بالجد.

وربما يكون الشاهدان ضمن هؤلاء الذين سيصنع الشيطان معهم حرياً، التي تعنى كل أشكال الهجوم على أجسادهم، سواء بالاضطهاد أو التعذيب أو الحرب أو الضرر الجسماني (انظر رؤ ٧: ١١ و ١٢: ١٤). والذي يستشهد منهم سيكون له نصيب في القيامة الأولى التي سيكونون ملحقاً لها، كما سيجي الكلام بالتفصيل بعد ذلك في (رؤ ٤: ٢٠).

الأصحاح الثالث عشر

ملاحظات زهيدية

[١] رأينا في الأصحاح السابق عداوة الشيطان للمرأة ونسلها. ونرى في هذا الأصحاح الوسائل التي يستخدمها. لقد طرح الشيطان إلى الأرض، وفقد كل تأثير له في السماء، وأصبحت الأرض هي مسرح عمله الشيطاني، وستكون البقية اليهودية الأمينة والبقية من الأمم موضوع حقه وكراهيته. ويسعى جاهداً إلى أن تسود الظلمة الأدبية تلك الأقطار التي يوماً ما سطع عليها نور الإنجيل، تلك الأقطار التي تعرف بالعالم المسيحي. وبما أن الشيطان هو روح غير منظور فسيعمل في شخصيات منظورة يستخدمهم خلال النصف الثاني من الأسبوع. وعميليه الرئيسيين هما الوحش الطالع من البحر وهو أُمى ويتميز بالقوة الوحشية، والوحش الطالع من الأرض وهو يهودى يتصف بالخداع والتأثير الدينى المهلك. وسيصنع بهما حرباً مع باقى نسل المرأة (رؤ ١٢: ١٧). وسنرى في النهاية أنه سوف لا يكتفى بالحرب ضد شعب الرب، بل سيقود الوحش والنبي الكذاب ليصنعا حرباً ضد المسيح نفسه الخارج من السماء، وستكون النتيجة هلاك الأعداء وطرح الوحش والنبي الكذاب حين في بحيرة النار (رؤ ١٩: ١٩ - ٢١).

[٢] نرى في هذا الأصحاح الكفر والإلحاد مستعلنين بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. وقد وجد الشيطان الأشخاص التي تخدم أغراضه. لقد فشل عندما جرب الرب يسوع عندما عرض عليه كل ممالك العالم ومجدهن إن خر وسجد للشيطان. ولأنه الكذاب والخداع لن يرمى سلاحه طالما له وجود، فسيستمر في خطئه وخداعه في تقليد أعمال الله. فالله له العذارى الحكيمات، والشيطان له العذارى الجاهلات. الله له رسله الحقيقيين، والشيطان له رسله الكذبة (رؤ ٢: ٢ و ٢ كو ١١: ١٣). الله له أنبيأؤه الحقيقيين، والشيطان له أنبيأؤه الكذبة (١ مل ١٨). الله له المعلمين الحقيقيين، والشيطان له المعلمين الكذبة (٢ بط ٢: ١). وهناك الإخوة الحقيقيين، والشيطان الإخوة الكذبة (غل ٢: ٤ و ٢ كو ١١: ٢٦). زرع المسيح الزرع الجيد، وزرع الشيطان

الزوان (مت ١٣). الله له كرمته الحقيقية، والشيطان له كرم الأرض (رؤ ١٤: ١٨ ، ١٩). للمسيح عروسه السماوية، وللشيطان عروسه المزيفة، وهى الزانية العظيمة (رؤ ١٧). لله مدينته أورشليم السماوية، وللشيطان مدينته وهى بابل العظيمة. الله له الابن الذكر الذى يحمل الشهادة على الأرض، وسيكون للشيطان رجله، وهو إنسان الخطية. يعمل الله آيات وقوات وعجائب بيسوع الناصرى (أع ٢: ٢٢) وبالشاهدين اللذين ينزلان ناراً من السماء، وسيقلد الشيطان هذا العمل عن طريق نبيه الكذاب (رؤ ١٣: ١٣). وكما يقول الرسول بولس «الذى مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة» (٢ تس ٢: ٩). لقد أقام الله المسيح وأعطاه الاسم الذى هو فوق كل اسم، لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض (فى ٢: ٩ ، ١٠). وسيقلد الشيطان هذا العمل، فسيجعل الساكنين على الأرض يسجدون للوحش، الذين ليست اسمائهم مكتوبة فى سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم. سيختتم الله عبيده على جباههم (رؤ ٧: ٣). وهكذا يقلد الشيطان هذا العمل، فسيضع السمة على الساجدين للوحش على أيديهم اليمنى وعلى جباههم (رؤ ١٣: ١٦). يعلن إنجيل نعمة الله ذاته ونوع وحدانيته على أنه الآب والابن والروح القدس، وسيكون هناك الثالث الأنجس التثنية - الوحش - النبى الكذاب. وسيتحدوا فى التجديف على الله الحى الحقيقى.

اقسام الأصحاح

ينقسم هذا الأصحاح إلى قسمين رئيسيين هما :

- ١ - الوحش الطالع من البحر (ع ١ - ١٠).
- ٢ - الوحش الطالع من الأرض (ع ١١ - ١٨).

أولاً: الوحش الطالع من البحر (ع ١ - ١٠)

«ثم وقف على رمل البحر ^(١) فرأيت وحشاً طالعاً من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون ^(٢) وعلى قرونيه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم ^(٣) تجديف» (ع ١)

(١) جاءت فى بعض المخطوطات هكذا «ووقفت على رمل البحر. فرأيت وحشاً ...» وعلى هذا يكون التثنية هو الذى وقف على رمل البحر وليس الرسول يوحنا. ويعنى هذا أن التثنية هو الذى استحضر من البحر هذا الوحش الطالع من المياه. معنى هذا أن الجزء الأول من هذا العدد يرتبط بالعدد الأخير من الأصحاح السابق على هذا النحو «فغضب التثنية على المرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع. ثم وقف على رمل البحر» =

شاهد الرؤى فى الأصحاح السابق كانت فى السماء. أما هنا فالمجال الذى رأى منه الرائي هو رمل البحر. وكان ليوحنا مواقف مختلفة فى الرؤى التى رآها، فمرة يدخل من باب مفتوح فى السماء (رؤ ٤: ١) ومرة يمضى بالروح إلى برية (رؤ ١٧: ٣) ومرة يذهب بالروح إلى جبل عظيم عال (رؤ ٢١: ١٠) وهنا يقف على رمل البحر. ويشير رمل البحر إلى جموع الشعوب الأخرى، مثلما نقرأ فى نفس السفر «ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض ... الذين عددهم مثل رمل البحر» (رؤ ٢٠: ٨). ويستعمل البحر عادة كرمز للأمم والشعوب فى تنازعها السياسى المستمر، وحالة الهياج والاضطراب وعدم الاستقرار (انظر مز ٦٥: ٧ وإش ١٢: ١٧ ورؤ ١٧: ٥) فسيخرج هذا الوحش من حالة الثورة والفوضى مثلما خرج نابليون بونابرت من حالة الفوضى التى عمت فرنسا عقب الثورة الفرنسية.

ويجب أن نتذكر أن هذه الرؤى بمثابة بانوراما مرت أمام عين الرائي، وهكذا من حالة الفوضى ستظهر الامبراطورية الرومانية إلى الحياة من جديد وعلى رأسها الوحش.

وقد سبق دانيال ورأى هذه الامبراطورية صاعدة من البحر، مع هذا الاختلاف، فيرى النبي اليهودى الوحوش الأربعة، الأسد والدب والنمر والحيوان الهائل والقوى والشديد جداً، وهى تمثل الامبراطوريات الأربعة بالتعاقب، وهى بابل وفارس واليونان والرومان. أما يوحنا فيرى واحدة فقط وهى الامبراطورية الرومانية فى حالة عودتها للحياة من جديد. أى أن النبي دانيال رأى الامبراطورية منذ قيامها إلى سقوطها بواسطة ظهور الرب يسوع المسيح بالمجد والقوة، أما يوحنا فرأى الامبراطورية الرومانية فى شكلها الأخير الذى يرأسه الوحش الرومانى.

ولكى نفهم تاريخ الامبراطورية فهماً جيداً يجب أن ندرسها كما جاء الكلام عنها فى الفصول المشهورة وهى (دا ٢ ودا ٧ ورؤ ١٣ ورؤ ١٧).

= لبحث عن الشخص الذى سيخضع له بالكامل وقد وجد ضالته فى هذا الشخص المعروف بالوحش، الذى سيصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم. والدليل على ذلك أن الشيطان أعطى هذه الشخصية التى وجدها قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً.

(٢) الترتيب الدقيق هكذا «فرايت وحشاً طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة تيجان وعلى قرونيه عشرة تيجان» - انظر ترجمة داربى.

(٣) الترجمة الأدق هى أسماء تجديف، بمعنى كتب على كل رأس من رؤوسه اسم تجديف. ورقم سبعة هو رقم الكمال، لكنه كمال شيطانى فى التجديف - انظر ترجمة داربى.

أولاً : فى نبوة دانيال الأصحاح الثانى

يمثل التمثال الذى رآه نبوخذنصر تاريخ امبراطوريات العالم على النحو التالى :

- ١ - الرأس من ذهب ويمثل امبراطورية بابل
- ٢ - الصدر والذراعان من فضة وتمثل امبراطورية فارس
- ٣ - البطن والفخذان من نحاس وتمثل امبراطورية اليونان
- ٤ - الساقان من حديد والقدمان من حديد وخزف وتمثل امبراطورية الرومان

ولو دققنا النظر فى الأصحاح الثانى نجد أن الامبراطورية الرومانية توصف بأوصاف تفصيلية عظيمة لترينا طبيعتها المختلفة، فهى ستكون قوية كالحديد الذى يدق ويسحق كل شئ، وكالحديد الذى يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء.

وكما مثلت دولة مادی وفارس بالصدر والذراعان المرتبطان بالصدر الذى ترى فيه اتحاد مملكتى مادی وفارس فى مملكة واحدة أو امبراطورية واحدة، ومثلت الامبراطورية الرومانية بالساقين المنفصلين، وهذا يرينا صفة الانقسام فى الامبراطورية، حيث انقسمت إلى الامبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، والامبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما.

ولنلاحظ أن الصورة الأخيرة للامبراطورية الرومانية مصورة بالقدمين ذات الأصابع العشرة، وهى تخالف الأولى المصورة بالساقين اللذين من حديد. إلا أن القدمين من الحديد المختلط بالطين، ويمثل الطين العنصر الأجنبى الذى يشار إليه «نسل الناس» الذى يقصد بهم مجموعة من الأفراد خارجة عما يميز قوة الامبراطورية الأصلية، وهو العنصر التيتونى الذى أغار على الامبراطورية الرومانية وقد دعاهم الرومان «البرابرة» وهذا العنصر الأجنبى هو الذى أسقط الامبراطورية الرومانية سنة ٤٧٦ م.

أصابع القدمين العشرة

يلاحظ أن الأصابع مرتبطة بالقدمين، وهذا ما ستكونه الامبراطورية الرومانية فى المستقبل عندما تعود إلى الحياة من جديد. والدليل على ذلك العبارة التى تقول «وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تتقرض أبداً ...» (ع ٤٤). فمن هم هؤلاء الملوك؟ لم يكن هؤلاء

الملوك فى أيام الامبراطورية الرومانية فى عصورها الماضية، لكنهم ملوك الأيام الأخيرة الذين سيتحدثون مع الوحش (الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد). فتشير الأصابع العشرة إلى الملوك العشرة الذين سيكونون وقت ظهور الحجر الذى قطع بغير يدين وقضى عليهم. فالشكل النهائى لهذه الامبراطورية يختلف عن الشكل فى البداية، حيث نجد الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد عبارة عن ملوك عشرة أو عشر بول تحكم، ويعطون سلطانهم للوحش (رؤ ١٧: ١٢ - ١٤) وهؤلاء الملوك لم يأتوا بعد، لأننا لانقرأ عن هؤلاء الملوك عند قيام الامبراطورية الرومانية ولا عند سقوطها سنة ٤٧٦ م، ويشار إليهم أيضاً بالقرون العشرة التى للوحش (دا ٧: ٧ ، ٢٠ ورؤ ١٧: ١٣ - ١٥) وكلنا يعلم أن الوحش بقرونه العشرة يمثل الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد بعد اختطاف الكنيسة. إذن الأصابع العشرة هى نفسها القرون العشرة.

ومما تجدر ملاحظته أن الحجر الذى قطع بغير يدين ضرب التمثال لاعدد الرأس ولا الصدر ولا البطن ولا حتى الساقين، لكنه ضرب التمثال عند القدمين بأصابعهما العشرة. وهذا مما يؤكد عودة الامبراطورية الرومانية للحياة من جديد، حيث سيقضى عليها الرب. وقد صار الحجر الذى ضرب التمثال جبلاً كبيراً ملأ كل الأرض. ونرى هنا أن الحجر يمثل كلا من المسيح الملك ومملكته، وهذا سيتم مستقبلاً عندما يظهر المسيح ويقضى على جميع ممالك العالم ويؤسس المملكة العالمية الأخيرة.

ولسنا فى حاجة إلى مناقشة الآراء السخيفة التى تفسر النبوة بالتاريخ وتقول أن الحجر الذى قطع بغير يدين هو المسيحية التى قضت على الدولة الرومانية على اعتبار أن المسيحية وامتدادها هى ملكوت المسيح الحاضر لكن هذا غير صحيح لأن الكتاب يقول «أن الحجر الذى قطع بغير يدين هو الذى حطم التمثال وأصبح جبلاً عظيماً، ويدحض هذا الفكر أن القضاء على الامبراطورية الرومانية سيكون عند ظهور الرب على السحاب، ومن ذا الذى يجرؤ ويدعى أن الرب يسوع أتى على السحاب وأن كل العيون قد رآته عندما سقطت الامبراطورية الرومانية سنة ٤٧٦ م، ومن ذا الذى يجرؤ ويقول أن كل الملوك والشعوب والأمم والألسنة تتعبد له، وحتى فى العالم الذى يعرف بالعالم المسيحى ما أكثر الذين ينكرون الرب يسوع، وحقوقه غير معترف بها.

ثانياً : الأصحاح السابع من نبوة دانيال

يعطينا هذا الأصحاح تفاصيل أكثر عن الامبراطورية الرومانية، فنجد نفس امبراطوريات العالم مشبهة بأربعة وحوش الأول أسد، ويمثل امبراطورية بابل. والثانى دب، ويمثل امبراطورية فارس. والثالث نمر، ويمثل امبراطورية اليونان. والرابع حيوان هائل وقوى وشديد جداً وله أسنان كبيرة، أى له صفات الامبراطورية الرابعة المرموز لها بالساقين من حديد، وهذا الحيوان أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفاً لكل الحيوانات الذين قبله، وله عشرة قرون (دا ٧:٧). وقد قيل عن الحيوان الرابع الذى يمثل الامبراطورية الرومانية أكثر مما قيل عن باقى الحيوانات، وذلك لعلاقة الامبراطورية الرومانية بالرب يسوع. ففي عهد خربت اورشليم والهيكل وتشنت اليهود سنة ٧٠ م. وسيكون لها دور هام فى المستقبل بالنسبة لليهود كما سنرى. ولذلك يعتبر الحيوان الرابع هو الموضوع الأساسى للأصحاح السابع.

وهناك فارق بين الحيوان الرابع الذى رآه دانيال والوحش الطالع من البحر الذى رآه يوحنا، فالحيوان الرابع الذى رآه دانيال صورة كاملة للإمبراطورية الرومانية من يوم قيامها إلى يوم القضاء عليها، عندما يأتى القديم الأيام على سحب السماء. أما الرسول يوحنا فيرى الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد فى شكلها الأخير.

ومما تجدر ملاحظته أنه لا يذكر أن الحيوان له عشرة قرون إلا بعد الوصف الكامل للحيوان وأنه أكل وسحق وداس الباقي برجليه. من هذا نفهم أن العشرة القرون لم تكن له فى البداية، بل جاءت فى النهاية. وهى تقابل أصابع القدمين فى التمثال. يالها من دقة عجيبة.

فى نبوة دانيال يذكر أن للحيوان الرابع عشرة قرون ولا يذكر أن له سبعة رؤوس، بينما يذكر يوحنا أن هذا الوحش الطالع من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس. والسبب واضح، لأن الرؤوس السبعة كما سيجى الكلام فيما بعد تمثل سيادة المرأة الزانية الجالسة على الوحش الذى له سبعة رؤوس وعشرة قرون. وهنا نرى علاقة المرأة بالوحش والمرأة تمثل المسيحية الاسمية التى لا تدخل فى مجال ونطاق نبوة دانيال، وإنما تدخل فى مجال ونطاق نبوة يوحنا.

ثالثاً : الأصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا

عندما نجى إلى هذا الأصحاح نجد أن الوحش الذى رآه يوحنا له عشرة قرون وسبعة

رؤوس وعلى قرونيه عشرة تيجان. وهذا هو الترتيب الدقيق كما ذكرنا فى الحاشية، أما فى التين المذكور فى الأصحاح الثانى عشر تذكر الرؤوس قبل القرون، وسبب هذا الاختلاف هو أن الشيطان يمارس سلطته عن طريق الامبراطورية الرومانية المتحد معها الملوك العشرة، فتجى القرون أولاً. فقد أعطى التين الوحش قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً. فالشيطان هو الأصل والمصدر فى الأصحاح الثانى عشر، ولذلك تذكر الرؤوس أولاً، أما هنا فالامبراطورية الرومانية هى التى تمارس القوة، وعلى هذا فعلاقة الشيطان بالامبراطورية الرومانية فى الأصحاح الثانى عشر مثل علاقة المرأة بالوحش فى الأصحاح السابع عشر. وفى كلا الأصحاحين تجى الرؤوس أولاً، فعندما يكون الشيطان هو العامل أو المرأة هى العاملة تجى الرؤوس أولاً، وعندما تكون القوة ممارسة فعلاً كما فى حالة الوحش تجى القرون أولاً. علاوة على ذلك فذكر القرون أولاً لأن التركيز هو على ظهور الامبراطورية الرومانية فى المستقبل التى ستكون مختلفة عن شكلها فى الماضى، فستظهر مكونة من هذا الاتحاد الفيدرالى المكون من الممالك العشرة.

وهناك فارق آخر وهو أن التيجان فى الأصحاح الثانى عشر فى حالة الشيطان على الرؤوس، أما فى الأصحاح الثالث عشر فى حالة الوحش فالتيجان على القرون، فالأولى تشير إلى القوة الظالمية، بينما فى الثانية تشير إلى السلطة الحاكمة، أى حكومة الوحش.

والتاج علامة ورمز للمملكة. وفى (رؤ ١٧: ١٢) يقال عن العشرة قرون التى عليها عشرة تيجان أنها عشرة ملوك، أى أن عند عودة الامبراطورية الرومانية ستكون مكونة من اتحاد فيدرالى تحت رئاسة الوحش، وهى الحقيقة التى تتكرر كثيراً (انظر دا ٢ و دا ٧ و رؤ ١٧).

كما أننا نرى فى التيجان التى على القرون التقليد الزائف للرب يسوع كمن هو ملك الملوك ورب الأرباب، الذى سيظهر وعلى رأسه تيجان كثيرة (رؤ ١٩: ١٢ و ١٦).

أما الرؤوس السبعة فى هذا الأصحاح فهى لاتمثل بصفة أساسية أشكال الحكم المتعاقبة للامبراطورية كما هو الحال فى الأصحاح السابع عشر، إنما تمثل بصفة خاصة كمال الحكومة الممنوحة للوحش فى الأيام الأخيرة.

رابعاً: الأصحاح السابع عشر من سفر الرؤيا

وستتكم عن شكل الامبراطورية الرومانية وعلاقتها بالمرأة عندما نصل إلى هذا الأصحاح.

«وعلى رؤوسه أسماء تجديف»

كما سبق وأشرنا في الحاشية أن الترجمة الدقيقة هي «وعلى رؤوسه أسماء تجديف» أي كتب على كل رأس من رؤوسه اسم تجديف. ورقم سبعة هو رقم الكمال، كمال شيطاني. فالصفة الأدبية لهذه الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد تلخص في كلمة واحدة، وهي كلمة «تجديف» فهذا الوحش ليس فقط لا يبالى بالله ويحققه، بل هو في عداوة سافرة ضده، فهو يرفض الاعتراف بالله الحي الحقيقي وابنه يسوع المسيح الذي أرسله. ونقرأ عنه في (ع ٥) أنه «أعطى فما يتكلم بعظائم وتجايف» وفي (ع ٦) أنه «فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء». ويذكر التاريخ أن الأباطرة الرومان اتخذوا ألقاباً إلهية، فكان يلقب نيرون «بالأزلي» وأمر الامبراطور كاليجيولا أن يضعوا تمثاله في الهيكل ليعبد، وكان تأليه الأباطرة قانوناً ثابتاً عند الرومان. والامبراطورية الرومانية في شكلها الأخير ستكون أشد كفراً وتجديفاً. ويذكر التاريخ أيضاً أنه لما كانت الامبراطورية الرومانية واسعة الأطراف ومكونة من أجناس وشعوب ولغات مختلفة، فكان الحل الذي ارتآه القياصرة لتوحيد هذه الامبراطورية هو نطق شعار بلغة واحدة هو «قيصر رب». وهذا هو سر اضطهاد المسيحيين الأوائل الذين رفضوا التبخير للقيصرة والاعتراف بألوهيتهم التجديفية وسيعود هذا الكفر والتجديف بصورة أبشع عند عودة الامبراطورية الرومانية للحياة من جديد.

ومما تجدر ملاحظته أن أسماء التجديف ليست على رؤوس التين، بل على الوحش، لأنه الشخصية المنظورة التي تمارس العداوة لله ولسيحبه وللسماء أيضاً، وكل أشكال التحقير في عيون الناس يشار إليها بأسماء تجديف.

«والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التين قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً» (ع ٢).

في هذين العديدين الأول والثاني نجد هذا الوصف السباعي للوحش على النحو التالي :

- ١ - له عشرة قرون. ٢ - له سبعة رؤوس. ٣ - على قرونيه عشرة تيجان.
- ٤ - على رؤوسه أسماء تجديف ٥ - شبه نمر. ٦ - وقوائمه (أرجله) شبه دب
- ٧ - فمه كفم أسد.

ولأن صفته العامة مثل نمر فيجئ النمر كخصم للخروف، وستستمر المعركة بين النمر والخروف في تلك الفترة، فترة الضيقة العظيمة، إلى أن يظهر الرب يسوع من السماء لكي يملك. فيقبض على الوحش ويطرحه حياً في بحيرة النار. ونلاحظ أن هذا النمر مملوء بالعيوب، أما الخروف فهو بلا عيب.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن النمر والدب والأسد هي الامبراطوريات الثلاث التي رآها دانيال، مع هذا الفارق. فقد رآها دانيال في تعاقبها التاريخي، فجاء الأسد الذي يرمز إلى امبراطورية بابل أولاً، ثم خرج بعده الدب الذي يرمز إلى امبراطورية فارس، ثم بعده خرج النمر الذي يمثل امبراطورية اليونان. أما يوحنا الذي كان معاصراً للامبراطورية الرومانية الرابعة، وقد انتهت هذه الامبراطوريات الثلاث كامبراطوريات، فقد نظر إلى الخلف لا إلى الأمام كما نظر دانيال، لذلك ذكر النمر أولاً ثم الدب ثم الأسد. معنى ذلك أن هذه الامبراطورية الرابعة، ولاسيما في عودتها للحياة من جديد، ستجمع في نفسها كل صفات الامبراطوريات الثلاث التي سبقتها. فالوحش سيجمع في نفسه خفة الحركة، وسرعة الانتصارات التي تميزت بها امبراطورية اليونان، والقسوة والوحشية التي تميزت بها امبراطورية مادي وفارس، والدكتاتورية والاستبداد الذي تميزت به امبراطورية بابل. وكما يقول رجل الله الفاضل داربي «إن أبرز مميزات هذا الحيوان الرابع هو القوة التي لا تقاوم وتبعث الرعب في قلوب الناظرين فهو يتميز بالقوة والجشع اللذين لا يبقيان ولا يحترمان شيئاً، واللذين يحتكران كل ما يقع تحت يدهما ويدوسانه تحت الأرجل دون اعتبار للضمير.

يختلف هذا الوحش عن امبراطور بابل، فبينما نقرأ عن نبوخذنصر أنه أخذ سلطانه من الله مباشرة، مثلما قال دانيال له «أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السموات أعطاك مملكة واقتدار وسلطاناً وفخراً» (دا ٢: ٣٧) لكن الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد تحت اسم الوحش سبتأخذ سلطانها من يد الشيطان الذي يحركها نتيجة سقوط الشيطان من السماء إلى الأرض. وهذا ما لم يحدث قبل في تاريخ العالم، وهذا هو الارتداد الكامل في الحكومة البشرية المستقلة عن الله. ويقال عن هذا الوحش بعد ذلك أنه صاعد من الهاوية، أي أن مصدره شيطاني.

وهنا نجد المباشرة الشاسعة بين الوحش رأس تلك الامبراطورية الرومانية، وبين الرب

يسوع له المجد رجل رفقة الله. فقد عرض الشيطان على الرب يسوع في تجربته في البرية حيث «أصعده إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له إبليس لك أعطى هذا السلطان كله ومجدهن لأنه قد دفع إلى وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد» (لو ٤: ٥ - ٨) أما هنا فقد وجد الشيطان من يقبلها وهو الوحش.

لقد أعطى التنين الوحش عطية ثلاثية هي :

١ - قدرته ٢ - عرشه ٣ - سلطاناً عظيماً

ويلاحظ أن عرشه أو كرسيه هو كرسي المفسد المخلوق إثماً، مثلما نقرأ في المزمور «هل يعاهدك كرسي المفسد المخلوق إثماً على فريضة» (مز ٩٤: ٢٠) وقد رأينا قبلاً كرسيه في وسط كنيسة برغامس (رؤ ٢: ١٣).

«ورأيت واحداً من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفى»^(١) وتعجبت كل الأرض وراء الوحش» (ع ٣).

ولكى نفهم هذا العدد فهماً جيداً علينا أن نذهب إلى الأصحاح السابع عشر الذي فيه قد فسر الملاك للرسول يوحنا معنى الرؤوس السبعة (رؤ ١٧: ٨ - ١٢). وقد فسر الملاك هذه الرؤوس بطريقتين على النحو التالي :

[١] سبعة جبال، وهي المقامة عليها مدينة روما، المشهور عنها أنها المدينة المبنية على الجبال السبعة، وهي عاصمة الامبراطورية الرومانية. وهنا يقصد الروح القدس أن يرينا علاقة المرأة بالوحش، أى علاقة البابوية بالوحش الذى سيتحد معها في البداية للوصول إلى أهدافه،

(١) يرى رجل الله الفاضل جرانت أن الجرح المميت الذى شفى منه ينطبق على الوحش على اعتبار أنه الرأس السابع، وبناء على ذلك فهو يرى أنه هو الجالس على الفرس الأبيض الذى خرج غالباً ولكى يغلب المذكور تحت الختم الأول (رؤ ٦: ٢) الذى سيحرز انتصارات سريعة في البداية. ومن سفر دانيال نفهم أن القرن الصغير وهو نفسه الوحش المذكور فى (دا ٧: ٢٤) ستقلب ضده ثلاثة من الملوك المتحالفين معه وربما يكون هذا هو سبب جرحه المميت. على أن هناك مفاجأة ستحدث فعندما تحدث الحرب فى السماء ويطرح إبليس إلى الأرض سيكتشف الشيطان أن هذا الشخص هو الأداة المناسبة له لكى يعطيه قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً. ورغم الجرح المميت الذى أصابه سيستعيد سلطانه بصورة أعظم مما سبق، فتكون النتيجة أن كل الأرض ستعجب. وعلى هذا فالجرح المميت سيصيب الرأس السابع. وعندما يعطيه الشيطان قدرته، وذلك فى بداية النصف الثانى من الأسبوع سيكون ثامناً.

ثم بعد ذلك ينقلب عليها.

[٢] سبعة ملوك، خمسة سقطوا. وقد ذكر ليفي المؤرخ الروماني المشهور أن الامبراطورية الرومانية مرت في خمس أشكال للحكم إلى أن وصلت إلى الشكل السادس، وهو نظام الحكم الامبراطوري، وهو النظام الذي كان معاصراً له الرسول يوحنا، وهذه الأنظمة الخمسة التي سقطت وانتهت قبل ظهور النظام السادس الامبراطوري هي :

- ١ - نظام الحكم الملكي
- ٢ - نظام الحكم القنصلي
- ٣ - نظام الحكم الديكتاتوري
- ٤ - نظام حكم المجلس العشري
- ٥ - نظام الحكم العسكري

أما الواحد الموجود فهو النظام السادس الامبراطوري، الذي كان الرسول يوحنا معاصراً له وهو النظام الذي نفاه إلى جزيرة بطمس التي رأى فيها رؤياه. وقد جرح هذا النظام جرحه المميت عندما زحف الطين التيوتوني الذي أطلق عليه الرومان «البرابرة» من الشمال واسقط الامبراطورية الرومانية سنة ٤٧٦ م. وكوّن هؤلاء البرابرة ممالك صغيرة منفصلة، وقد عملت محاولات في التاريخ لإحياء الامبراطورية الرومانية من جديد على يد شارلمان ونابليون بونابرت، لكنها باءت بالفشل لكي تحتفظ بعورتها للحياة من جديد بعد اختطاف الكنيسة. وقد يبدو حسب الظاهر أنه لن تقوم للامبراطورية الرومانية قائمة بعد أن سقطت، ولم يتوقع أحد عودة الامبراطورية الرومانية ثانية، لكن هذا الجرح المميت سيشفى مستقبلاً ممثلاً في النظام السابع الطالع من البحر، أي عودة الامبراطورية الرومانية للحياة من جديد، ستتعبج الأرض. أما الثامن فهو صعود الوحش من الهاوية وذلك في أول النصف الثاني من الأسبوع، حيث يأخذ للوحش الصفة الشيطانية. ولأن الشيطان بعد طرحه لن يستطيع أن يشتكى على القديسين في السماء فسيعمل على الأرض بتلك الأداة الرهيبة، وهو الوحش، كالرأس الثامن الذي سيسجد له كل الساكنين على الأرض، الذين هم في نفس الوقت يسجدون للشيطان.

معنى هذا أن الجرح المميت هو موت سياسي تمثل في سقوط النظام الامبراطوري. وهنا يبدو أن الرأس الذي جرح والوحش متحدّين معاً، لأن كلمة الوحش تطلق على الامبراطورية الرومانية كما تطلق على شخص الوحش رأس الامبراطورية الرومانية. فنحن نقول مثلاً أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا، وأحياناً نقول أن هتلر أعلن الحرب على فرنسا. وبناءً على مفهوم أن كلمة الوحش تطلق على الامبراطورية كما تطلق على رئيس الامبراطورية نفسه فيكون الوحش

فى شكله الامبراطورى هو الذى نبح وكف عن أن يكون امبراطورية سنة ٤٧٦ م. لكن الله فى أعمال عنايته سيدعو الامبراطورية إلى الحياة من جديد فصعود الوحش من البحر يشير إلى عودة الامبراطورية إلى الحياة من جديد تاريخياً، وصعود الوحش من الهاوية يشير إلى صفة الوحش الشيطانية فى النصف الثانى من الأسبوع. وسواء خروجه من البحر أو من الهاوية فكلاهما أمر مستقبل لم يتم بعد.

وهذا الجرح الذى شفى سيكون هاماً، بدليل أن يوحنا ذكره ثلاث مرات فى هذا الأصحاح (ع ٣ و ١٢ و ١٤).

«وسجدوا للثنين الذى أعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلين من مثل الوحش من يستطيع أن يحاربه» (ع ٤).

نرى فى هذا العدد السجود العلنى للشيطان والوحش الذى أقامه الشيطان وأعطاه قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً. ولانستغرب من هذا فكما يقول الرسول بولس «لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب» (٢تس ١١: ٢) وهذا النوع من السجود وإن كان وثنية لكنه وثنية تختلف عن أى وثنية سبقتها فى العصور الماضية. فقد كانت فى الماضى أوثان كثيرة عبثتها الأمم، لكن فى ذلك الوقت سيكون السجود لهذا الثالث الأنجس فقط وهو التين والوحش والنبي الكذاب، أى لا يكون هناك وثن غيره، عكس العصور القديمة عندما كانت توجد آلهة متعددة. وسنرى فى (ع ١٥) أن هناك مرسوماً سيصنر «من لا يسجد لصورة أو تمثال الوحش يقتل».

لقد وضع الله جانباً، وحل مكانه المخلوق، بل أصبح الشيطان هو غرض السجود العالمى. ولاغربة فى ذلك، فنحن الآن نرى بوابر هذه الوثنية الرهيبة فى من يعبدون الشيطان فى أمريكا وأوربا، وكل أسف فى العالم المعروف بالعالم المسيحى.

ويوضح لنا (ع ٨) من هم الذين سيسجدون للوحش؟ إنهم كل الساكنين على الأرض باستثناء مختارى الله القديسين الذين على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. وتعير الساكنين على الأرض كما سبق وذكرنا هو تعبير أدبى ينطبق على هؤلاء المسيحيين اسماً المرتدين بكل أسف. هؤلاء الذين رفضوا الدعوة السماوية والرجاء المسيحى المتشدد بالفكر والعلم والحضارة والتقدم. وهكذا فى عماهم لا يميزون بين ما هو من الشيطان وبين ما هو من الله.

ويلاحظ أن كلمة «أعطى» «وأعطى» تتكرر ثمانى مرات فى هذا الأصحاح، منها ست مرات خاصة بالوحش، ومرتين بالنبي الكذاب (ع ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ١٤ ، ١٥). مما يؤكد أن قوة الوحش مستمدة من الشيطان، ولكن لانتسى أن كل شئٌ بِسماح من الله الذى هو صاحب السلطان الأعلى، فائدة محددة من الله، والحرب مع القديسين والنصرة عليهم هما باذن من الله. وفى هذا تعزية للمؤمنين الأمناء فى تلك الأيام.

فستقبل أغلبية الناس بسرور إنسان الشيطان، وسيخدعون بسهولة من القوة والمجد والنجاح، فيقولون من مثل الوحش ؟ ومن يقدر أن يحاربه ؟ لأنه سيصبح عملياً له القوة الحربية والبحرية، والملوك العشرة سيكون لهم رأى واحد، ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم (رؤ ١٧: ١٣). ولقد أعطانا الله إيضاحاً عجيباً بمثابة بروفة فى تاريخ نابليون بونابرت، ذلك الجندى الكورسيكى الذى ظهر فى البداية كشخص عادى فى جيش الثورة الفرنسية، وفجأة وبعد فترة وجيزة أعلن نفسه أنه القنصل الأول، وبعد ذلك أعلن نفسه أنه الامبراطور. فقد سيطر على فرنسا ومعظم أوربا، وأصبح محط أنظار العالم فى ذلك اليوم وسيقوم فى أوربا من هو «أعظم من نابليون» بعد اختطاف الكنيسة، وسيكون ذا قدرات فائقة، وسيكون أعظم قائد فى الأيام الأخيرة، وسيكون له الكلمة الأولى فى كل المسائل السياسية والحربية والاقتصادية. ولذلك سيقول الناس من يستطيع أن يحاربه ؟ من مثل الوحش ؟.

وفى الختام نقول يالها من مفارقات عجيبة بين موقف العالم من الرب يسوع وموقف العالم من الوحش.

١ - لم يقبل العالم المسيح	لكنه سيقبل الوحش
٢ - لم يصدق العالم الحق	لكنه سيصدق الكذب والضلال
٣ - لم يسجد العالم للمسيح	لكنه بكل أسف سيسجد للثالوث الأنجس
٤ - لازال المسيح يتكلم بكلمات النعمة والخلاص ومع كل ذلك يعطيه الناس أذاناً صماء، لكنهم بكل أسف سيفتحوا أذانهم لكى يصدقوا الكذب والضلال، يالها من مأساة !	
«وأعطى فمأ يتكلم بعظائم وتجاديف. وأعطى سلطاناً أن يفعل اثنين وأربعين شهراً. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين فى السماء. وأعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم. وأعطى سلطاناً على كل قبيلة	

ولسان وأمة. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح» (ع ٥ - ٨).

ولفهم هذه الأعداد فهماً جيداً لابد من الرجوع إلى سفر دانيال الأصحاح السابع والأصحاح التاسع فنجد الحقائق التالية :

أولاً : نقرأ في (دا ٧) عن القرن الصغير الذي استرعى انتباه دانيال في رؤياه حيث قيل عنه أن له قمماً يتكلم بعظائم (دا ٧: ٨ ، ٢٠) ويحارب القديسين ويغلبهم ... ويبلى قديسى العلى، ويتكلم بكلام ضد العلى، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة (أى الشرائع اليهودية والأعياد المختلفة) ويسلمون ليدته (أو تسلم ليدته. أى أن مايسلم ليد هذا القرن الصغير هو نظام العبادة وليس القديسون، لأنه سيبطل العبادة اليهودية في نصف الأسبوع الأخير) إلى زمان وأزمنة ونصف زمان (دا ٧: ٢١ ، ٢٥).

ثانياً : نقرأ في (دا ٩: ٢٧) عن رئيس معين سيجى وهذا الرئيس من شعب الرومان الذى خرب مدينة أورشليم والهيكل سنة ٧٠ م، وهذا الرئيس الآتى سيثبت عهداً والعهد ليس كما يظن البعض أن الرئيس الآتى هو المسيح الذى أبطل الناموس وجاء بالعهد الجديد. فالعهد الجديد ليست مدته سبع سنوات، لكنه عهد أبدي، كما أن العهد الجديد لاينقضى (لأنه مؤسس على دم المسيح) لكنها معاهدة لمدة سبع سنوات سيعقدها هذا الرئيس الآتى مع كثيرين من اليهود الراجعين إلى أرضهم، وعلى رأسهم النبى الكذاب. وذلك لكى يحميهم من تهديدات جيرانهم الذين يطلق عليهم التحالف الأشورى أو ملك الشمال (انظر أيضاً إش ٢٨: ١٤ - ١٩).

ثالثاً : سيبطل هذا الرئيس الآتى الذبيحة والتقدمة فى وسط الأسبوع. وبقيناً ولا واحدة من هذه حدثت، لأنها ستتم بعد قطع المسيح وتكوين الكنيسة واختطافها. فليس هناك رئيس أسمى عقد معاهدة مع اليهود لمدة سبع سنوات، ثم نقضها فى نصف الأسبوع. ولا أبطلت التقدمة والذبيحة، لأنه بعد سنة ٧٠م وبعدما خرب الهيكل أبطل تقديم الذبائح اليهودية إلى الآن، لكن بعد اختطاف الكنيسة سيبنى الهيكل وتقدم فيه الذبائح اليهودية، ثم تبطل بعد ثلاث سنين ونصف. وهى الزمان والأزمنة والنصف التى سبق وذكرناها عن القرن الصغير.

رابعاً : من مقارنة (دا ٧: ٢٥ و دا ٩: ٢٧) نفهم أن القرن الصغير هو الرئيس الآتى، لأنه سيبطل الشرائع اليهودية والأعياد فى نصف الأسبوع، أى لمدة زمان وأزمنة ونصف زمان.

خامساً : فى (رؤ ١٣: ٥ - ٨) نرى هذا الرئيس الآتى تحت صورة الوحش الطالع من البحر، وسيفعل كما ذكر عن القرن الصغير فى (دا ٧). فقد أعطى أن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطى سلطاناً أن يفعل اثنين وأربعين شهراً، وهى نفس الزمان والأزمة ونصف الزمان. وفتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه، وأعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم. من هذا نفهم أن القرن الصغير هو الرئيس الآتى هو الوحش الطالع من البحر فهى ثلاث مسميات لشخص واحد.

والجدول الآتى يوضح المشابهة بين سفر الرؤيا وسفر دانيال بخصوص هذا الرئيس الآتى الرومانى :

الرؤيا	دانيال
الوحش أعطى فماً يتكلم بعظائم وتجاديف (رؤ ١٣: ٥).	١ - القرن الصغير له فم يتكلم بعظائم (دا ٧: ٨ و ٢٠).
الوحش أعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم (رؤ ١٣: ٧).	٢ - القرن الصغير يحارب القديسين ويغلبهم ويبلى قديسى العلى (دا ٧: ٢١ و ٢٥).
فتح الوحش فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه (رؤ ١٣: ٦).	٣ - يتكلم القرن الصغير بكلام ضد العلى (دا ٧: ٢٥).
أعطى الوحش أن يفعل اثنين وأربعين شهراً أى ثلاث سنين ونصف (رؤ ١٣: ٥).	٤ - يظن القرن الصغير أنه يغير الأوقات والسنة وتسلم إيداه إلى زمان وأزمة ونصف زمان (دا ٧: ٢٥).
وهذا ما سيفعله الوحش فى وسط الأسبوع أى خلال الاثنين والأربعين شهراً.	٥ - الرئيس الآتى سيبطل الذبيحة والتقدمة فى وسط الأسبوع (دا ٩: ٢٧).

من المشابهات السابقة ما بين سفر دانيال وسفر الرؤيا نستنتج أن القرن الصغير فى (دا ٧) هو الرئيس الآتى فى (دا ٩) وهو الوحش الطالع من البحر فى (رؤ ١٣). كما أنه الجالس على الفرس الأبيض الذى خرج غالباً ولكى يغلب، والمذكور تحت الختم الأول فى

(رؤ ٦:٢). ولانستغرب إن كان هذا الشخص يسمى بأسماء مختلفة لأن عميله النبى الكذاب له أسماء مختلفة أيضاً، مثل الوحش الطالع من الأرض، والنبى الكذاب، والراعى الباطل ... الخ. وسيجئ الكلام عنه عندما نصل إليه فى هذا الأصحاح.

فبعد اختطاف الكنيسة سيظهر هذا الشخص الذى خرج غالباً ولكى يفلح، أى سيكون قائداً عظيماً مثل نابليون بونابرت أو الاسكندر الأكبر، فهو سيخضع ثلاثة ملوك من الملوك العشرة، بعد ذلك تخضع له كل الملوك العشرة وسيسيطر على كل غرب أوروبا. ويعقد معاهدة لمدة سبع سنين مع اليهود الراجعين إلى أرضهم، وبعد ثلاث سنين ونصف ينقضها. وطبقاً لما ذكر عنه فى (رؤ ١٣) سيطلب السجود لنفسه، وهذا يتعارض مع شرائع اليهود المقدسة، ومن هنا ينقض المعاهدة، ويبطل الذبيحة والتقدمة ويبدأ فى اضطهاد البقية اليهودية الأمانة التى ترفض الخضوع لأوامره أو السجود له. وسيعمل ذلك بمساعدة نائبه وحليفه النبى الكذاب فى أورشليم.

ويلقب هذا الرئيس الآتى بالألقاب الآتية :

١ - القرن الصغير	(دا ٨:٧ و ٢٤ و ٢٥)
٢ - الرئيس الآتى	(دا ٢٦:٩)
٣ - الغالب	(رؤ ٦:٢)
٤ - الوحش الطالع من البحر والصاعد من الهاوية	(رؤ ١٣:١ و ٧:١١)
٥ - الرأس الثامن	(رؤ ١٧:١١)
٦ - رقم ٦٦٦	(رؤ ١٣:٨)

بعد هذا المسح العام لشخصية الوحش كما جاءت فى سفر دانيال وسفر الرؤيا تلقى بعض الايصاحات على هذه الأعداد.

فسوف لايتكلم الوحش بعظائم فقط، بل يفتح فمه بالتجديف على الله وعلى اسمه، فسيتفوه بأردأ الألفاظ العلنية التى يوحى إليه بها الشيطان، وتتضمن الاستهزاء والتحقير بشتى الوسائل.

وأعطى سلطاناً أن يفعل اثنين وأربعين شهراً. لكن ليس معنى هذا أن مدة وجود الوحش هي اثنين وأربعين شهراً، لكن الكلام هنا عن النكبة العظيمة عندما يطرح الشيطان إلى الأرض، ويستخدم الوحش بكل قوته الشيطانية. أما وجود الامبراطورية منذ عودتها إلى الحياة من جديد إلى سقوطها بواسطة ظهور الرب من السماء فتغطي فترة لاتقل عن سبع سنين.

وسيفتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه. لكن ما هي الكلمات التي يقولها ويتفوه بها؟ نحن لم نخبر بها لكنها بكل تأكيد ستكون كلمات صعبة. وهذا الوحش الملقب بالقرن الصغير يقال عنه أن له عيوناً كعيون الإنسان وفقاً يتكلم بعظائم. فالعيون رمز للذكاء والفهم، والفم المتكلم بعظائم أى ينطق بالكبرياء والتجديف ضد الله. وهذا ما استحضر القضاء عليه، مثلما فعل الله مع نبوخذنصر عندما تكلم بالكبرياء، فكانت النتيجة طرده من بين الناس، وجسمه ابتل بندى السماء، وأكل العشب كالثيران. وكما قال هو «والذى يسلك أمامه بالكبرياء فهو قادر على أن يذله» (دا ٤: ٣٧).

وكونه يجدف على الله وعلى اسمه فمعنى هذا أنه لم يستطع أن يخلص نفسه أو يحرر نفسه من وجود الله، بدليل أنه يجدف عليه، لكن فى عجرفته يتهازل بتفوقه الأرضى ويظهر ما فى قلبه الشرير، فيجدف على الله، لكن الساكن فى السماء يضحك ويستهزئ به، وسيعرفه بعد قليل أنه هو الله الحى الحقيقى عندما يقبض عليه الرب يسوع ويطرحه حياً فى بحيرة النار.

ولم يكتف بالتجديف على الله وعلى اسمه فقط، بل على مسكنه المقدس الساكن فيه الله، وعلى الساكنين فى السماء وهم القديسين الذين سبق واختطفهم وصعد بهم إلى السماء قبل بداية هذه الفترة العصيبة التى سيسكب فيها الله ويلاته من ختم وأبواق وجامات، أى أن هذا التجديف سيتخذ ثلاثة أشكال على النحو التالى :

[١] سيجدف على الاسم القدوس، الخالق العظيم، الحافظ لكل الأشياء، والذى به نسمة هذا المصل.

[٢] سيجدف على مسكنه المقدس الذى هو سماء السماوات.

[٣] سيجدف على القديسين الذين فى السماء، فليجدف عليهم، لكن ماذا فى مقدوره أن

يفعل وقد وصلوا إلى السماء.

وإذا كان اسم الله يكاد يكون قد اختفى من الأرض بسبب عمل الضلال، وإن يكون معترفاً به سوى من البقية القليلة الأمينة، فمسكنه على الأرض الممثل في الهيكل الأرضي قد تحول إلى رجسة خراب. فليس أمام الوحش من غرض في التجديف سوى الله ومسكنه وقديسيه السماويين، وهذا هو غرض الشيطان الرئيسى من التجديف على الله وعلى مسكنه في السماء، لأن الشيطان قد طرد من السماء.

وأعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم، لكن من هم هؤلاء القديسون الذين سيصنع الوحش حرباً معهم؟ هم قديسون على الأرض. فكما أن هناك قديسين ساكنين في السماء، وهم الذين سبق وأخذهم المسيح في الاختطاف، هناك أيضاً قديسون على الأرض، وهم البقية اليهودية الأمينة والأمم الذين آمنوا بكرازتهم. وسيكونون موضوع عداوة واضطهاد الوحش الذي سيصنع حرباً معهم. ويجب أن نفهم أن لقب القديسين ليس لقباً خاصاً بمؤمنى العهد الجديد فقط، لكن يخص المؤمنين في كل التداوير. وقد ذكر دانيال عن الأمناء الذين سيضطهدهم القرن الصغير أنهم قديسو العلى (دا ٧: ٢٥). ويقول أيضاً أن القرن الصغير يحارب القديسين ويغلبهم (دا ٧: ٢١). فيتكلم النبي دانيال عن قديسين يهود سيكونون موجودين على الأرض بعد اختطاف الكنيسة ومعاصرين للوحش، وسيكونون موضوع عداوته. ومعلوم لنا أن مجال نبوة دانيال خاص بأورشليم ويشعب دانيال أي اليهود، وامبراطوريات العالم الأربع. لكن لا ذكر للكنيسة في نبوته. وليس فقط الأمناء اليهود بعد اختطاف الكنيسة مدعوين قديسين، بل أيضاً مختارين. فقد أشار الرب يسوع في معرض كلامه عن هذه الفترة، فترة الضيقة العظيمة، وما سيلاقيه هؤلاء الأمناء من اضطهاد شديد من جراء اضطهاد الوحش وعميله النبى الكذاب، فيقول «لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام» (مت ٢٤: ٢١، ٢٢) قاله في رحمته سيجعل مدة سيادة الوحش الصاعد من الهاوية مدة قصيرة هي ٤٢ شهراً، وهي نصف الأسبوع الأخير. فقصد التنين من استخدام الوحش وعميله النبى الكذاب في صنع الحرب مع القديسين هو أن يستأصل كل ما له علاقة بالله على الأرض.

والقديسون الذين سيصنع الوحش معهم حرباً ويقتلهم سيكون نصيبهم السماء، فحسب الظاهر الوحش هو الذى انتصر على القديسين، بمعنى أنه قتلهم، لكن فى حقيقة الأمر وأدبياً هم الذين انتصروا عليه، فنقرأ فى (رؤ ١٥: ٢) عن هؤلاء الذين قتلهم الوحش «ورأيت ... الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجى معهم قيثارات الله».

وعلاوة على أن الوحش أعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم فقد أعطى سلطاناً على كل قبيلة ولسان وأمة. أى أن سلطان الوحش سوف لا يكون محدداً فى الامبراطورية، بل سيمتد خارجها، أى ستكون تلك الأمم فى علاقة خارجية مع الوحش ومتأثرة به.

وسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، وهذا تعبير أدبى كما سبق وذكرنا ويقصد به الصفة الأدبية لهؤلاء الناس الذين رفضوا الدعوة السماوية والرجاء السماوى، وكانت ميولهم أرضية شهوانية وقد ورد هذا التعبير أربع مرات فى هذا الأصحاح (ع ٨ و ١٢ و ١٤) وطبقة الساكنين على الأرض أرباباً من طبقة كل قبيلة ولسان وأمة، وفى حالة كل قبيلة ولسان وأمة قد أعطى السلطان عليهم، أما الساكنين على الأرض فقد خضعوا له بالكامل ولتأثيره الشيطانى وسجدوا له.

وعندما يقال أن الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم فى سفر حياة الخروف الذى ذبح، فالفكرة ليس أن الخروف ذبح منذ تأسيس العالم، ولو أنه كان معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم (١ بط ١: ١٩ ، ٢٠). فقد ذبح المسيح فى عرض الزمان عندما جاء إلى العالم، لكن الفكرة أن أسماؤهم ليست مكتوبة منذ تأسيس العالم فى سفر حياة الخروف، ولو قارنا هذا بما جاء فى (رؤ ١٧: ٨) يصبح الأمر واضحاً كل الوضوح، فنقرأ «وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة فى سفر الحياة منذ تأسيس العالم».

ومما تجدر ملاحظته الفارق بين الكنيسة المكونة من مؤمنى العهد الجديد من يوم الخمسين إلى الاختطاف فهم معروفين ومختارين قبل تأسيس العالم كما يذكر الرسول بولس فى رسالة أقسس «مبارك الله أبونا يسوع المسيح الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة» (أف ١: ٣ ، ٤). وبين قديسى الضيقة الذين لن يسجدوا للوحش، فأسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس

العالم، والملك المعد لهم هو أيضاً منذ تأسيس العالم (مت ٢٥: ٣٤).

فالساكنون على الأرض سيسجدون للوحش، لأن أسماعهم ليست مكتوبة في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم. أما الأمتاء فلن يسجدوا، لأن أسماعهم مكتوبة في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم. وهم القديسون المعاصرون للوحش.

ونلخص ما سبق وذكرناه عن الوحش في هذه الحقائق الآتية :

[١] شخصية الوحش : فهو شخص فعلى وليس مجرد مبادئ كما يعتقد البعض، لكنه شخص سيظهر في المستقبل.

[٢] المسوح السياسي للوحش : سوف يتمتع بسلطة سياسية قوية تمتد إلى كل قبيلة ولسان وأمة، لأن الوحش سيعطى سلطاناً عظيماً، وتذكر كلمة «سلطان» أربع مرات (ع ٢٤، ٤، ٥، ٧).

[٣] قدرة الوحش : فقدرة الوحش مستمدة من الشيطان، ويعتبر وكيله ونائبه على الأرض.

[٤] شعبية الوحش : ستتعب كل الأرض وراء الوحش، وسيقولون من هو مثل الوحش. من يستطيع أن يحاربه. فسيكون رجل الساعة، وسيكون اسمه على لسان كل شخص، وسيكون حديث العالم كله.

[٥] فترة حكم الوحش : فالقدرة والسلطان الممنوحان للوحش لن يستمرأ طويلاً، بل ستكون فترة حكمه وسيادته وسلطانه ٤٢ شهراً، وهي مدة النصف الثاني من الأسبوع الأخير.

[٦] اضطهادات الوحش : فسيكون المضطهد للأمتاء من إسرائيل، فسيصنع حرباً مع القديسين. وبطبيعة الحال كما سبق وذكرنا القديسين هنا ليسوا الكنيسة لأن الكنيسة في ذلك الوقت تكون قد اختطفت إلى السماء، إنما هم القديسون من اليهود والأمم الذين سيكونون على الأرض بعد اختطاف الكنيسة.

[٧] اسم الوحش : فإنه عدد إنسان، وعدده ستمائة وستة وستون.

ويختتم هذا القسم الأول من هذا الأصحاح بهذا التحريض الهام :

« من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبياً فإلى السبى يذهب. وإن كان أحد يقاتل بالسيف فينبغي أن يُقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم » ((ع ٩ ، ١٠).

كثيراً ما استخدم الرب هذا النداء عندما كان هنا على الأرض (انظر على سبيل المثال مت ١٥: ١١ و ٩: ١٢ و لو ٨: ٨). وما هو الرب يخاطب كل أذن على الأرض لكي تسمع، لأنه ليس هناك طريق آخر للخلاص في أي وقت وفي أي تدبير إلا عن طريق الإيمان، ويجب الإيمان عن طريق السمع (انظر أف ١: ١٢، رو ١٠: ١٤). ويشبه هذا التحذير التحذير الموجه للكنائس السبع، لكن لانجد هنا عبارة «مايقوله الروح للكنائس». ومن هنا نعلم أن الكنيسة لن تكون على الأرض أثناء هذا التحذير، لأنها تكون قد اختطفت إلى السماء. وهذا من الأدلة التي تؤكد أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة. يالها من دقة. وهو تحذير عام موجه لكل الناس الذين على الأرض، فيريد الله أن كل الناس تصفى، وهذه هي طبيعة الله في كل عصر.

بعد ذلك نجد أمرين، الأول وهو التأكيد على وقوع القضاء على من يستخدم العنف، سواء السبى أو القتل بالسيف. فسيقع القضاء يقيناً على الوحش الذي يسبى القديسين ويقتلهم، وسيعامله الرب بنفس الأسلوب الذي يتعامل به مع القديسين، مثلما نقرأ «يابنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا» (مز ١٣٧: ٨). ويجب أن ندرك أن الشيطان هو الذي يقود الناس إلى السبى كما يذكر الرسول بولس «فيسْتَفِقُوا من فخ إبليس إذ اقتنصهم لإراقتهم» (٢ تي ٢: ٢٦).

وهذا مبدأ عام وحق على أي واحد، وحقيقى بالنسبة للوحش وغير الوحش، فإذا قاد آخرين إلى السبى فهو سيذهب إلى المصير الأسوأ، وإذا قتل بالسيف فهو سيطرح حياً بواسطة الراكب على الفرس الأبيض الخارج من السماء، ولكن يقصد به أيضاً إرشاد وإنذار القديسين الذين يقاسون الاضطهاد المر من الوحش، فهم ليسوا أحراراً أن يعملوا نفس الشيء، وهذا هو السبب في توجيه هذا التحذير، لنلا يجرب القديس وينسى هذا الحق. فمكانه ليس في أخذ السيف لكي يدافع به عن نفسه، وإذا فعل هذا ماذا ستكون النتيجة؟ وهكذا يعطينا روح الله المبدأ الحقيقي في كل التدابير، سواء بالنسبة للأعداء أو الأحباء. وهنا يظهر الله إلى جانب المتألمين. وإذا كان هذا التحريض موجه أساساً للقديسين اليهود المدعوين للبركة الأرضية كم وكم يكون الحال بالنسبة لنا نحن أصحاب الدعوة السماوية. وهنا نتذكر كلمات الرب لبطرس

عندما «مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون» (مت ٢٦: ٥١ ، ٥٢). فحرى بنا ألا نستخدم أى مظاهر للقوة البشرية فى الدفاع عن أنفسنا، لكن نتحلّى بصفات ذاك الذى كان كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامته أمام جازيها، فهم لا يغلبون بقوة سيفهم أو قوسهم، لكن يغلبون بإيمانهم وصبرهم. فسلوك القديسين فى وسط الضيقة يتحلّى بالصبر الذى يعنى احتمال الآلام فى ثبات خلال التجربة. فالإيمان بالنسبة لله والصبر بالنسبة للناس، وهؤلاء الذين يصبرون سيخلصون بواسطة رجوع المسيح بالمجد، وبعد ذلك يحضرهم للبركة الألفية. أما الذين يكونون أمعاء حتى الموت ويقتلون بالسيف وبذلك يكونون قد خسروا ميراثهم الأرضى فسيكون لهم نصيب فى القيامة الأولى (انظر رؤ ٢: ١٥ و رؤ ٢٠: ٤).

ثانيا : الوحش الطالع من الأرض (ع ١١ - ١٨)

«ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم ككتنين» (ع ١١)

الأعداد من (ع ١١ - ١٨) تتكلم عن هذا الوحش الثانى الطالع من الأرض، وكل عدد يخبرنا عن إعلان أو حقيقة محددة عن هذا الوحش. وكل عدد يبدأ بالحرف «و» ويسمى هذا الوحش الثانى فى سفر الرؤيا باسم النبى الكذاب، وهذا اللقب يلقى الضوء على صفته. وقد ذكر اسم النبى الكذاب فى السفر ثلاث مرات (١٣: ١٦ و ٢٠: ١٩ و ٢٠: ٢٠).

وهذا الوحش الثانى شخصيته حرفية مثل الوحش الأول وليس مجرد مبادئ ولا مجموعة أشخاص.

ولكى نفهم شخصية الوحش الثانى الطالع من الأرض لابد من عمل مسح نبوى لهذه الشخصية كما جاءت فى نبوات العهد القديم والعهد الجديد.

لقد كان الاعتقاد السائد منذ الجيل الرسولى وبعده أن ضد المسيح الذى تكلم عنه الرسول يوحنا هو إنسان الخطية الذى تكلم عنه الرسول بولس، وهو إنسان حقيقى من أبوين يهوديين سيمتلكه الشيطان ويعطيه قوته ويسخره لأغراضه، وسيكون فى أورشليم، وسيجلس فى هيكل الله طالباً أن تقدم له العبادة مع حليفه الوحش الرومانى.

وكما رأينا في معرض كلامنا عن الوحش الطالع من البحر أن هناك ثلاث شخصيات في هذا الأصحاب، هي التين والوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض، وهذا الثالث الأنجس الذي يطالب بالعبادة له، مقلداً في ذلك الثالث الأقدس الأب والابن والروح القدس. وسيسجد له الناس فعلاً. وستقبل الأمة اليهودية المرتدة ضد المسيح كملك، لأنه علاوة على تأثيره الديني سيكون له سلطان سياسى عظيم على دائرة اليهودية، وتأثير شرير على المسيحية الاسمية المرتدة، وسيكون خاضعاً للرئيس الأمى رأس الامبراطورية الرومانية. وكلا الرجلين، السياسى فى روما والدينى فى اورشليم، سيكونان خادمين للشيطان متحالفين يعملان بقوته وسلطانه، وكلاهما سيقيان إلى ظهور الرب لدينونة الأحياء حيث يقبض عليهما وهو خارج من السماء ويطرحهما حينئذ في بحيرة النار (رؤ ١٩: ٢٠).
وهيا بنا نتتبع تلك الشخصية الرهيبة كما نونها الروح القدس على صفحات الكتاب المقدس.

أولاً : سفر المزامير

(١) يشير إليه المرنم كالمتكلم بالكذب ورجل الدماء فنقرأ «تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء والغش يكرهه الرب» (مز ٦: ٥).
(٢) ويدعى في (مز ١٠) أنه إنسان من الأرض فنقرأ «لكى لا يعود أيضاً يرغبهم إنسان من الأرض» (مز ١٠: ١٨). وهنا في أصحابنا نجده وحشاً طالعاً من الأرض.

ثانياً : نبوة إشعياء

(١) في (إش ١١) نقرأ «بل يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائسى الأرض ويضرب الأرض بقضيب قمع ويميت المنافق بنفخة همفتيه» (إش ٤: ١١). وهذا ما يشير إليه الرسول بولس عندما يتكلم عنه كالأثيم فيقول «حينئذ سيستعلن الأثيم الذى الرب يبيده بنفخة قمع ويبطله بظهور مجيئه» (٢ تس ٢: ٩).

(٢) في (إش ٣٠) حيث نجد في هذا الأصحاب الأشورى والملك متحدين معاً. فيصف الروح القدس عدوين لإسرائيل، الأول وهو الأشورى الذى هو ملك الشمال المذكور فى (دا ٤٠: ١١) وسوف نتكلم عنه فيما بعد بالارتباط بالملك الذى يفعل كإرادته (دا ٣٦: ١١) عندما نجى عن الكلام عنه فى نبوة دانيال. ثم يستطرد الروح القدس القول «ويكون كل مرور عصا القضاء التى ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان وبحروب ثائرة يحاربه» وهكذا ولو أن

هناك أحزاناً لكن هناك فرحاً أيضاً، فسيكون هناك دفوف وعيدان. ثم يستطرد الروح القدس قائلاً «لأن تفتة»^(١) مرتبة منذ الـأمس مهياة هي أيضاً للملك عميقة واسعة كومتها نار حطب بكثرة نفخة الرب كنهر كبريت توقدها» (إش ٣٠: ٣١ - ٣٣) فيعلن الروح القدس هنا القضاء على الملك مثل القضاء على الآشوري. فمن هو الملك؟ ومن هو الآشوري؟ الملك هو النبي الكذاب الذي سيدعى الملك في الأيام الأخيرة، كما سنرى في (دا ٣٦: ١١ - ٣٩). أما الآشوري فهو ملك الشمال الذي سيهجم على إسرائيل في الأيام الأخيرة (دا ٤٠: ١١ - ٤٣). وهكذا نرى المشاهد الختامية لقضاء الله على هذين العدوين اللذين لإسرائيل، وهما الآشوري «ملك الشمال» والملك الذي هو ضد المسيح أو النبي الكذاب. ومن هنا نفهم أنه كما سيقبض الرب على النبي الكذاب ويطرحه حياً في بحيرة النار سيكون نفس المصير لملك الشمال، إذ سيقبض عليه الرب ويطرحه حياً في بحيرة النار مثل النبي الكذاب.

(٣) في (إش ٥٧) نجد الملك أيضاً، مع هذا الفارق. ففي (ص ٣٠) رأينا الآشوري والملك معاً، لكن هنا في (إش ٥٧) نجد الملك فقط. فبعد أن يصف النبي حالة الشر في الأيام الأخيرة بين اليهود نجده يتكلم فجأة عن الملك، فنقرأ «وسرت إلى الملك بالدهن وأكثر أطيابك وأرسلت رسلك إلى بعد ونزلت حتى إلى الهاوية» (إش ٥٧: ٩). أي أن اليهود غير المؤمنين سيبرهنون على عدم إيمانهم بتكريم الملك واحضار هدايا له. وهنا نجد الملك في عداوة خاصة لله، فهو لا يهاجم اليهود كما في حالة الآشوري، بل يجلس نفسه ملكاً عليهم، وهكذا اليهود الأتقياء سيعرفون من النبوات أن هذا الملك الخطير عدو الله واليهود الأتقياء في الأرض فقط، والآشوري هو عدو الله واليهود بصفة عامة لكنه ليس في الأرض النبوية لأنه يحارب ضد الملك، وإن كانا يختلفان في طريقة عدائهما فليس هناك سلام بينهما، وهذا ما يوضحه الأصحاح الحادي عشر من نبوة دانيال.

ثالثاً : فس نبوة حزقيال

(١) في (حز ٢١) يتكلم عنه كالنجس الشرير، رئيس إسرائيل، فنقرأ «وأنت أيها النجس

(١) تفتة مكان يقع في وادي هنوم خارج أورشليم حيث تلقى فيه الجثث الميتة والنفايات لتحرق بالنار. وقد أخذت كمثال لبحيرة النار، كما أن اسم جهنم مشتق منها. وأثناء الملك الآلفي سيكون العقاب للأشرار الذين يوقع عليهم القضاء أن تؤخذ جثثهم وتلقى فيها، فنقرأ «ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا على لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تنطفأ ويكونون رذالة لكل ذي جسد» (إش ٦٦: ٢٤).

الشرير رئيس إسرائيل الذى قد جاء يومه فى زمان إثم النهاية. هكذا قال السيد الرب، انزع العمامة. ارفع التاج. هذه لا تلك. ارفع الوضيع وضع الرفيع. منقلباً منقلباً منقلباً أجمعه. هذا أيضاً لا يكون حتى يأتى الذى له الحكم فأعطيه إياه» (حز ٢١: ٢٥ - ٢٧). وإن كان الكلام هنا موجهاً إلى صدقيا ملك يهوذا، لكن النبوة تتجه إلى المستقبل عن ضد المسيح النبى الكذاب «الذى جاء يومه فى زمان إثم النهاية» فزمان إثم النهاية هو نفسه المذكور فى دانيال تحت تعبير «وقت النهاية» (دا ١١: ٣٥) ونحن نعلم أن وقت النهاية هو عند ظهور النبى الكذاب الذى يقال عنه أنه الملك الذى يفعل كإرادته (دا ١١: ٣٦ و ٢ تس ٢: ٤). والنبى الكذاب وإن كان يدعى لنفسه الملك (دا ١١: ٣٦) والنبوة (رؤ ١٩: ٢٠) لكن سيدعى لنفسه الكهنوت أيضاً طبقاً لما هو مذكور هنا، حيث يرى حاملاً العمامة التى يلبسها رئيس الكهنة (انظر حز ٢٨: ٤ و لا ٨: ٩).

(٢) فى (حز ٢٨) يتكلم هذا الأصحاح عن شخصيتين، هما رئيس صور (ع ١ - ١٠) وملك صور (ع ١١ - ١٩) رئيس صور هو ملك صور الفعلى فى أيام النبى حزقيال، وهو إنسان متكبر وشرير جداً اتخذ الروح القدس صورة للنبى الكذاب. أما ملك صور فالكلام الذى يرد عنه لا يمكن أن ينطبق على أى إنسان، بل المقصود به الشيطان. ففى الكلام عن الشخصية الأولى أى رئيس صور نقرأ القول «هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله فى مجلس الآلهة أجلس ... وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة» (حز ٢٨: ٢٠) وهذا نفس ما يقوله الرسول عن هذا الإنسان الذى يدعى أنه إله، فنقرأ «المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً حتى أنه يجلس فى هيكل الله كإله مظهراً نفسه أنه إله» (٢ تس ٢: ٤).

رابعاً : فى نبوة دانيال

(١) (دا ١١) يتكلم هذا الأصحاح عن الحروب الدائرة التى حدثت فى الماضى بين ملوك الشمال (سوريا) وملوك الجنوب (مصر). وفى الأعداد من (ع ٣٠ - ٣٥) نقرأ عن أفعال انطيوخوس أبيفانوس فى اورشليم والأرض البهية (أرض فلسطين) وقد اختاره الروح القدس ليكون رمزاً لعدو إسرائيل الرهيب فى الأيام الأخيرة ملك الشمال أو الأشورى النبوى. ثم فى (ع ٣٦) ينتقل عما هو خاص بالمستقبل والبرهان على ذلك نجده فى عبارتين، الأولى فى (ع ٣٦) حيث نقرأ عن الملك الذى هو النبى الكذاب القول ينجح «إلى إتمام الغضب» وهو تعبير

خاص بوقت النهاية، والثانية فى (ع ٤٠) فنقرأ «ففى وقت النهاية». التعبير الأول مستعمل فى نبوة إشعيا كناية عن غضب الله الأخير على شعبه فى الأرض قبل ظهور المسيح بالمجد والقوة وذلك بواسطة الآشوري (ملك الشمال) كقضيبي غضبه. ولو تأمل القارئ بدقة فى (إش ١٠: ٢٠ - ٢٥ و ١٦: ٢٨ - ٢٢) لاقتنع بصدق وصحة هذا التفسير، أما التعبير الآخر فلا مجال لذرة من الشك فى أنه يتعلق بالأيام الأخيرة المستقبلية. معنى ذلك أن هناك فترة زمنية طويلة بين (ع ٣٥) و (ع ٣٦).

ويوضح لنا الروح القدس فى الأعداد من (ع ٣٦ - ٣٩) صفات النبى الكذاب الذى يدعى ضد المسيح، وتوضح ذلك نقول أن الروح القدس ينتقل فجأة من الكلام عن الحروب بين ملك الشمال وملك الجنوب للكلام عن الملك الذى هو النبى الكذاب، وهو شخص يهودى وليس أممياً، فنقرأ «يفعل الملك كإرادته» وهذا هو التشخيص والتجسيد للخطية، ولهذا يقول عنه الرسول بولس أنه «الأتيم» فكل أغراضه هو تعظيم ذاته، فهو سيجلس فى الهيكل مظهراً نفسه أنه إله، بل ويرتفع ويتعظم على كل إله، وذلك فى الأرض أى أرض فلسطين، الأرض البهية التى أدخل الله فيها شعبه ليشهد ضد الوثنية. لكن هذا الإنسان يدعى لنفسه حق السجود له كالعلى، وإن كان أمراً رديئاً ومشيناً أن إسرائيل قديماً عبد الأصنام تحت كل شجرة خضراء، لكن هنا ما هو أشنع، فهنا نجد إنساناً يدعى أنه إله، ويجلس نفسه فوق كل إله، ويستطرد الروح القدس قائلاً «أنه لايبالى بأله أبائه» ومن هنا نفهم أنه يهودى، لأنه لايعتبر إله أبائه إبراهيم واسحق ويعقوب، كما أنه لايبالى بشهوة النساء أى المسيح التى كانت كل امرأة يهودية تشتهى أن يأتى منها حسب الجسد، ولكى يشبع أشواق الشعب اليهودى المرتد نظيره سيرف من قيمة العبادة الوثنية، فسيضع صورة الوحش الرومانى فى الهيكل اليهودى، ويطلب من الشعب السجود له. وهذا واضح من الكلمات «ويكرم إله الحصون فى مكانه وإلهاً لم تعرفه أبائهم» فإله الحصون هو الوحش إله الحرب الذى قيل عنه «من يستطيع أن يحاربه» والذى يعرف هذا الإله الغريب أى الوحش ويعترف به يزيده مجداً ويقسم الأرض أجرة. والأرض هنا هى أرض إسرائيل التى سيدخلها ملك الشمال، وعلى ذلك فالأرض التى يقسمها من يعترفون بالوحش هى أرض إسرائيل التى فيها هذا الملك.

ويلاحظ أن نبوات إشعيا ودانيال تتكلم عن النبى الكذاب كالمملك أى كملك اليهود الكذاب والمختلس فى الأيام الأخيرة.

خامسا : نبوة زكريا

(زك ١١) نقرأ في هذا الأصحاح عن النبي الكذاب كالراعي الأحمق والراعي الباطل «فقال لى الرب خذ لنفسك بعد أنوات راع أحمق لأنى هانذا مقيم راعياً فى الأرض لايفتقد المنقطعين ولايطلب المنساق ولايجبر المنكسر ولايربى القائم ولكن يأكل لحم السماء وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل ^(١) التارك الغنم. السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى. ذراعه تيبس ييساً وعينه اليمنى تكل كغولاً» (زك ١١ : ١٥ - ١٧).

فقد أمر الرب زكريا أن يأخذ لنفسه أنوات راع أحمق لكى يصور لنا تصرفات ذلك الراعي الباطل الذى سيأتى باسم نفسه وسيقبله اليهود كما قال الرب (يو ٤: ٤٣). فإن كانوا قد سبق وفضلوا باراباس على المسيح الذى هو راعيهم فلا عجب أن يرحبوا بهذا الراعي الأحمق. والصفات التى يتصف بها هذا الراعي الأحمق هى الصفات التى وصف بها النبي حزقيال رعاة إسرائيل الأرياء (انظر حز ٢: ٢٤ - ٤). وبالإسف على هذا الشعب الذى رفض الراعي الصالح الذى بذل نفسه عن الخراف (يو ١٠: ١١). وفضلوا عليه هذا الراعي الأحمق الذى يأكل السماء وينزع أظلافها. ورفضوا حمل الله وفضلوا عليه الذئب الخاطف الذى سيهلكهم معه.

أما فى (ع ١٧) فيصف الروح القدس النبي الكذاب بالراعي الباطل أو الوثنى، ويصف القضاء الذى سيقع عليه، فالسيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى. فالسيف هو أداة تنفيذ القضاء. فيقول الرسول بولس عن إبادة هذا الراعي الأحمق الوثنى «الذى الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه» (٢ تس ٢: ٨). فيده تشل عن العمل ولا تبقى فى يده حيلة ولايرى لنفسه مخرجاً. وسيثبت الرب له أنه ليس إلهاً بل هو إنسان عاجز فسيذله الرب ويخفضه، وينفذ فيه القضاء المعلن عنه فى سفر الرؤيا، حيث سيقبض عليه ويطره حياً فى بحيرة النار (رؤ ١٩: ٢٠).

سادسا : إنجيل متى

وقد أخبرنا المسيح عن مجيئ هذا الوحش الثانى فى قوله «فإن كثيرين سيأتون باسمى

(١) أو الوثنى المختص بالآوثان I dolatrous - انظر ترجمة داربى.

قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين ... ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ... لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً» (مت ٢٤: ٥ ، ١١ ، ٢٤) انظر أيضاً (مر ١٣: ٢٢) وهذا الوحش الثانى هو آخر نبي كذاب سيظهر فى إسرائيل قبل نهاية هذا الدهر. فقد أرسل الله إليهم النبي الحقيقى، لكنهم رفضوه (تث ١٨: ١٥ ، ١٨ و يو ١: ٢١). لقد أقيم المسيح النبي الحقيقى من الله ورفضوه، لكن هذا النبي الكذاب أقيم بواسطة الشيطان. فإله قد وضع كلماته فى فم المسيح (يو ٨: ٢٦ ، ٢٨ ، ٤٠) وقد تكلم بوصايا أبيه، أما هذا النبي الكذاب فيتكلم ككتين.

سابعاً : إنجيل يوحنا

فى (يو ٥: ٤٣) وفى الواقع كلام الرب يسوع المسيح هو أول إشارة مباشرة عن هذا النبي الكذاب الذى يأتى باسم نفسه، فنقرأ القول «أنا قد أتيت باسم أبى ولستم تقبلوننى. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه» (يو ٥: ٤٣).

ثامناً : رسالة تسالونيكيى الثانية

يذكر الرسول بولس عن هذا المضل النبي الكذاب ما يلى «لايخدعنكم أحد على طريقة ما. لأنه لا يأتى (يوم الرب) إن لم يأت الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً حتى أنه يجلس فى هيكل الله كإله مظهراً نفسه أنه إله ... لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذى يحجز الآن. وحينئذ سيستعلن الأئيم الذى الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. الذى مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة ... » (٢ تس ٢: ٣ - ١٢).

وفى هذه الأعداد يلقب الرسول بولس هذا الشخص بألقاب أهمها ما يلى :

(١) إنسان الخطية : لقد بدأت الخطية بمحاولة من الإنسان ليصير كإله عندما استجاب آدم الأول لخداع الحية (تك ٣). وستبلغ هذه المحاولة ذروتها وقمتها فى ظهور «إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً، حتى أنه يجلس فى هيكل الله مدعياً أنه إله» ويوضح لنا الرسول يوحنا أن الخطية هى التعدى، أى فعل الإرادة الذاتية، أى العمل بدون تمييز سلطة الله على الإنسان. وإياه من فرق شاسع بين هذا الإنسان والرب يسوع المسيح الذى كان لسان حاله «طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله» (يو ٤: ٣٤). وأيضاً «لأنى فى كل حين أقفل ما يرضيه» (يو ٨: ٢٩). فالمسيح وهو الله لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة

عبد، وقد جاء ليمجد الله أبيه في كل شيء. وقد رأينا في نبوة دانيال أن هذا الشخص يفعل كإرادته، وإرادته هي فقط الأساس لكل أعماله، وهذا هو التشخيص للخطية.

(٢) ابن الهلاك : مما تجدر الإشارة إليه أن (٢تس) تتكلم عن الارتداد المسيحي وليس الارتداد اليهودي، صحيح يخبرنا الكتاب عن كتلة من اليهود المرتدين يتزعمهم هذا النبي الكذاب المرتد، لكن (٢تس ٢: ٣) يتكلم عن الارتداد المسيحي، ورسائل العهد الجديد مثل تيموثاوس الثانية وبطرس الثانية ورسائل يوحنا ويهوذا تقول أنه في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، وهذا الارتداد سيأخذ شكله الرهيب بعد اختطاف الكنيسة حيث ستنكر الحقائق المسيحية الجوهرية أي الأب والابن. معنى ذلك أن هذا الشخص لن يكون فقط مرتدًا عن الإيمان اليهودي بل مقاوماً للإيمان المسيحي، وتعبير «ابن الهلاك» هو الذي أطلقه الرب على يهوذا الاسخريوطي الذي دخله الشيطان (يو ١٧: ١٢).

(٣) الأثيم : الذي يقول عنه أن «مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة» عندما جاء الرب أظهر نفسه بآيات كلها محبة ونعمة، وذلك لأن جميع معجزاته (ما عدا واحدة فقط وهي الخاصة بلعنة التينة (وهي معجزة قضاء ودينونة) كانت كلها معجزات نعمة ومحبة وخلص، حتى قيل عنه «يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم» (أع ٢: ٢٢). غير أن العالم رفضه، لكن هناك شخصاً آخر، الذي يقول عنه الرسول «الأثيم» سيجري أمامهم ما هو بحسب الظاهر نفس القوات والعجائب والآيات التي أجراها المسيح، ولكنها ستكون معجزات كاذبة لأن مصدرها الكذاب. كان الرب يعمل المعجزات لإظهار نعمة الله وقوة الله، أما الأثيم فسيعمل آياته لتعظيم نفسه ويجعل الناس يعبدونه. فستمتاز معجزاته بالخداع تحت ستار الحقيقة، والغرض منها تضليل النفوس لأنها ستخدع الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا.

وفي ختام استعراض أقوال الرسول بولس نقول أن الصفات التي يذكرها عن إنسان الخطية هي نفسها التي يذكرها دانيال عن الملك، ومن هنا نفهم أن إنسان الخطية في رسالة تسالونيكي الثانية هو الملك الذي يفعل كإرادته في سفر دانيال، الذي يدعى أنه ملك اليهود.

تاسعا : رسائل الرسول يوحنا

تتكلم رسائل يوحنا عن هذا الشخص تحت اسم «ضد المسيح» وقد وردت ثلاثة نصوص

فى رسائله عن ضد المسيح (١يو ٢: ١٨ ، ١٩ ، ٢٢ ، ١يو ٤: ٣ و ٢يو ٧). ففى الأصحاح الثانى من رسالته الأولى يكتب للأولاد الصغار مذكراً إياهم أن ضد المسيح سيجى لكن الآن صار أصداد كثيرون للمسيح (١يو ٢: ١٨) من هنا نترك أنه من أيام الرسول يوحنا كان هناك أشخاص يظهرون روح ضد المسيح. أفراد يعترفون باسم المسيح، وهم بكل أسف فى دائرة الاعتراف المسيحي، فالملاحم الأولية ل ضد المسيح أنه ينكر أن يسوع هو المسيح أى المسيا، لأنه يدعى أنه هو نفسه المسيح. ثم يواصل كلامه فيقول «من هو الكذاب إلا الذى ينكر أن يسوع هو المسيح. هذا هو ضد المسيح الذى ينكر الآب والابن» فعلاوة على أنه ينكر أن يسوع هو المسيا ينكر كلاً من الآب والابن، وهذا الانتكار للآب والابن هو هدم للحق المسيحي. وفى الأصحاح الرابع يعطينا صفات جديدة فيقول «كل روح لايعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذى سمعتم أنه يأتى والآن هو فى العالم» (١يو ٤: ٣ انظر أيضاً ٢يو ٧). ففى (١يو ٢: ٢٢) نجد إنكار الإيمان اليهودي، فهو ينكر أن يسوع هو المسيح، أى أن يسوع ليس هو المسيا، ويعلن عن نفسه أنه هو المسيا. لكن ضد المسيح لاينكر أن يسوع هو المسيح فقط، أى الإيمان اليهودي، لكن ينكر أيضاً جوهر المسيحية، ففى المسيحية تعلن الله الآب والابن والروح القدس، وينكر ضد المسيح الآب والابن. معنى هذا أن ضد المسيح يتحد نفسه كيهودي بالمسيحي المرتد فى إنكار الآب والابن، بل وإنكار أن يسوع المسيح جاء فى الجسد، أى أنه ليس الله الذى جاء فى الجسد.

وعلى هذا يمكن أن نرى ضد المسيح أنه ضد المسيح على طول الخط فى النقاط الآتية :

١ - مكتوب عن المسيح أنه «وضع نفسه» (فى ٨: ٢) أما ضد المسيح فمكتوب عنه أنه المقوم والمرتفع (٢تس ٤: ٢).

٢ - قيل عن المسيح أنه «جاء لا ليفعل إرادته أو مشيئته بل مشيئة الذى أرسله. ويتم عمله» (يو ٥: ٣٠) أما عن ضد المسيح فقد قيل عنه «وفى فعل الملك كإرادته» (دا ١١: ٣٦).

٣ - نقرأ عن المسيح أنه رجل قد تبرهن من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده» (آع ٢: ٢٢) أما عن ضد المسيح فنقرأ «الذى مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة» (٢تس ٩: ٢).

٤ - المسيح هو الغصن (إش ١١: ١ ، زك ٨: ٣ و ١٢: ٦) أما ضد المسيح فهو غصن أشنع على اعتبار أنه عميل الشيطان المذكور فى (إش ١٤: ١٩).

٥ - المسيح هو الراعى الصالح الذى بذل نفسه عن الخراف (يو ١٠: ١١) أما ضد المسيح فهو الراعى الباطل التارك الغنم (زك ١١: ١٧).

مباشراً : سفر الرؤيا

١ - (رؤ ٩: ١) رأينا تحت البوق الخامس النبى الكذاب تحت اسم الكوكب الساقط من السماء وأعطى مفتاح بير الهاوية (رؤ ٩: ١). فهو الأداة الشيطانية التى يستخدمها الشيطان لنشر الضلال والفساد مؤيداً من الشيطان والوحش الرومانى.

٢ - (رؤ ١٣: ١١) ونراه تحت اسم الوحش الطالع من الأرض وله قرنان شبه خروف ويتكلم ككتيين وسيجى تفصيل ذلك بعد قليل.

٣ - (رؤ ١٦: ١٣ و ١٩: ٢٠ و ٢٠: ١٠) ويتكلم عنه كالنبى الكذاب وهو من ضمن الذين قال عنهم المسيح «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين» (مت ٢٤: ١١).

ومن كل الفصول السابقة فى العهدين القديم والجديد نستنتج أن هذا الوحش الثانى الطالع من الأرض يلقب بالألقاب الآتية :

١ - رجل الدماء والفش	(مز ٥: ٦)
٢ - إنسان الأرض	(مز ١٠: ١٨)
٣ - الملك	(إش ٣٣: ٣٠ ، ٥٧ : ٩ و دا ١١ : ٣٦)
٤ - النجس الشرير	(حز ٢١: ٥)
٥ - المرتفع الذى جعل قلبه كقلب الآلهة	(حز ٢٨: ٢)
٦ - الراعى الأحق	(زك ١١: ١٥ ، ١٦)
٧ - الراعى الباطل (الوثنى)	(زك ١١: ١٧)
٨ - المسيح الكاذب الآتى باسم نفسه	(مت ٢٤: ١٤ و يو ٥: ٤٣)
٩ - إنسان الخطية	(٢ تس ٢: ٣)
١٠ - ابن الهلاك	(٢ تس ٢: ٣)
١١ - المقاوم والمرتفع	(٢ تس ٢: ٤)

- ١٢ - الأثيم (٢ تس ٨:٢)
- ١٣ - ضد المسيح (١ يو ٢: ١٨، ٢٢ و ٣: ٤ و ٢ يو ٧)
- ١٤ - الكوكب الذى سقط من السماء (رؤ ١: ٩)
- ١٥ - الوحش الطالع من الأرض (رؤ ١١: ١٣)
- ١٦ - النبى الكذاب (رؤ ١٣: ١٦ و ٢٠: ١٩ و ١٠: ٢٠).

وبعد أن استعرضنا الفصول التى تكلمت عن هذه الشخصية المربعة فى الأيام الأخيرة دعنا نتأمل الآن فيما هو مسجل عنه فى هذا الأصحاح.

«ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين» (ع ١١)

لقد طلع الوحش الأول من البحر من كتلة الشعوب فى حالة هياجها واضطرابها، أما ضد المسيح فقد طلع من الأرض، ويقصد بالأرض فى الكتاب ما يلى :

١ - صورة للحكومة المستقرة على عكس البحر الذى يشير إلى حالة الاضطراب.

٢ - صورة لإسرائيل بالمقابلة مع البحر الذى يشير إلى الأمم.

وعلى هذا فسيطلع هذا الوحش من إسرائيل، وسيحصل على مكانه فى حكومة منظمة أو أسلوب سياسى مستقر أو بطريق رسمى.

وهناك فارق بين الوحش الأول والوحش الثانى فى الجداول الآتى :

الوحش الأول	الوحش الثانى
١ - طلع من البحر	طلع من الأرض
٢ - له عشرة قرون وسبعة رؤوس	له قرنان فقط
٣ - طلع أولاً	طلع بعده
٤ - يغلب عليه الطابع السياسى والحربى	يغلب عليه الطابع الدينى
٥ - أممى	يهودى

<p>٦ - دائرة نفوذه واسعة تشمل الامبراطورية الرومانية ويمتد تأثيره إلى كل قبيلة ولسان وأمة.</p>	<p>دائرة نفوذه أقل فهو يحكم فلسطين فقط.</p>
<p>٧ - مقره روما ولا يذهب إلى اورشليم إلا قبيل ظهور الرب يسوع لقتل الشاهدين ومساعدة حليفه النبي الكذاب حيث يقبض عليه حياً ويطرح في بحيرة النار بواسطة الرب الخارج من السماء.</p>	<p>مقره اورشليم ويبدو أنه سيذهب إلى روما ليستعين بالوحش عندما هجم عليه ملك الشمال هجومه الأول على اورشليم، ثم أخذ نصف المدينة. بعدها نزل إلى بقية الأرض البهية ثم إلى مصر. وربما يكون قد ذهب إلى روما لكي يمدد الوحش بالقوة التي تساعد على محاربة ملك الشمال.</p>

ويقال أن له قرنان شبه خروف، فيشير القرن إلى السلطة، والقرنان يشيران إلى ادعائه السلطة الملكية والسلطة النبوية، وسيمنح الشيطان له هاتين السلطتين لكي يضل بهما اليهود.

كما أن رقم اثنين هو رقم الشهادة، لكنها الشهادة الكاذبة على العكس من المسيح الذي حمل الشهادة الحقيقية، فقد شهد له المعمدان والاب والروح القدس والكتب والأعمال التي عملها والأقوال التي نطق بها..

ولكن مهما تظاهر لا يمكن أن يغير من طبيعته، لأنه يتكلم ككتين، والتنين هو الشيطان. ومن هنا قرناه كانا شبه خروف في المنظر، لكن كلماته تعلن شخصه. وهذه البقية اليهودية الآمنة المتعلمة من الله ستميز صفاته الحقيقية، لأن الخراف الحقيقية تعرف صوت الراعي الصالح ولا تعرف صوت الغرياء (يو ١٠: ٥).

وما أبعد الفرق بينه وبين المسيح الحقيقي الذي لم يتكلم إنسان مثله قط، وكانت الجموع تتعجب من كلمات النعمة الخارجة من شفثيه، فقد كان يتكلم الكلمة التي في محلها لمن هو متعب وثقيل الأحمال فيجد الراحة، فقد كان مملوءاً نعمة وحقاً. وخلاصة القول هناك فارق بين المسيح الذي جاء باسم أبيه وذلك الذي جاء باسم نفسه (يو ٥: ٤٣).

ولكن ربما يقول معترض كيف نفهم أن هذا الوحش الثانى شخص يهودى وليس أممياً، وسيمارس سلطانه بين اليهود بينما لانجد ذكراً لأورشليم بالاسم ولا أرض اليهودية؟ وإيضاح ذلك القول سبق ورأينا فى الأصحاح الحادى عشر أن المدينة المقصودة فى هذا الأصحاح هى أورشليم بسبب القول «حيث صلب ربهما» (أى رب الشاهدين)، من هنا نفهم أن المدينة هى مدينة أورشليم التى صلب فيها الرب يسوع المسيح (رؤ ١١: ٨). وفى الأصحاح الثانى عشر عندما طرح التنين إلى الأرض غضب على المرأة التى تمثل الأمة اليهودية كما سبق ورأينا «وذهب ليصنع حرباً مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع» (رؤ ١٢: ٧) ورأينا أن باقى نسلها هم البقية اليهودية الأمانة. ورأينا فى هذا الأصحاح التنين يستخدم آلاته الشريرة، وهما الوحش والنبي الكذاب، فى اضطهاد القديسين على الأرض، وهم اليهود الأمانة والأمم الذين آمنوا بكرازتهما. كما أن الوحش الطالع من البحر ذهب وقتل الشاهدين فى مدينة أورشليم، ورأينا أيضاً أن هذا الوحش الثانى (النبي الكذاب) سوف يتحالف نيابة عن الشعب اليهودى مع رأس الامبراطورية الرومانية، وهذا التحالف متنبأ عنه فى نبوة إشعياء (إش ٢٨: ١٤ - ١٩) وتنبأ عنه أيضاً النبي دانيال (دا ٩: ٢٧).

«ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكين فيها يسجدون للوحش الأول الذى شفى جرحه المميت»، (ع ١٢)

يوضح لنا هذا العدد أن هذا الوحش الثانى سيكون وكيلاً وثائباً للوحش الأول رأس الامبراطورية الرومانية. وربما يكون هناك سبب لذلك، فواضح من الأجزاء النبوية الأخرى أن ضد المسيح فى أيام نفوذه وتسلطه على اليهود سيتعرض لهجمات ملك الشمال أو الأشورى النبوى (انظر دا ١١: ٤٠ - ٤٥) ورأينا من نبوة إشعياء ودانيال (إش ٢٨ و دا ٩) أنه سيدخل فى حلف مع الامبراطورية الرومانية لتكون سنداً وعضداً له ضد أعدائه، ولهذا سيعمل بكل سلطان الوحش الأول الذى يساندّه، وسيمارس وظيفة النبي لهذا الرأس الامبراطورى، فسيجبر الناس على أن يسجدوا للوحش الأول، معنى هذا أنه مرتبط ومتحد به، وكلاهما مرتبط بالشیطان. ولأن هذا الوحش الثانى يعمل بكل سلطان الوحش الأول الذى هو تتينى فى مصدره فسيجعل الساكنين على الأرض يسجدون له، وسبق ورأينا معنى الساكنين على الأرض.

وبلاحظ أن القرنين للوحش الثانى ليس عليهما تيجان، مما يوضح أنه يستمد

سلطته السياسية من الوحش الأول. لأن الصفة الغالبة عليه هي الصفة الدينية ومن هنا نرى أنه نائباً للوحش ونبية الكذاب الذى يعمل بكل سلطان الوحش الأول.

«ويصنع آيات وعجائب حتى أنه يجعل ناراً تنزل من السماء على الأرض قدام الناس» (ع ١٣)

فسيرهن على صحة نبوته بالمعجزات التى يعملها، مثلما فعل إيليا قديماً، فسيجعل ناراً تنزل من السماء على الأرض أمام الناس. وهو هنا يقلد عمل الله الحقيقى الممثل فى الشاهدين الحقيقيين المذكورين فى (رؤ ١١) كما سبق ورأينا. وكان الرب قديماً يثبت ويبرهن على حقيقة شخصه بنزول وخروج النار، فقد نزلت النار من السماء وأحرقت سدوم وعمورة والمدن التى حولهما بسبب شرهما الذى صعد إلى السماء (تك ١٩). وقد خرجت نار من عند الرب وأكلت ابنا هرون ناداب وأبيهو لأنهما قدما ناراً غريبة (لا ١٠). وقد اشتعلت نار الرب وأحرقت طرف المحلة بسبب شكوى الشعب فى أذن الرب (عد ١: ١١). وخرجت نار من عند الرب وأكلت المئتين والخمسين رجلاً الذين قربوا البخور لى يبرهن الله على صحة خدمة موسى وهرون (عد ٢٥: ١٦). وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم ليبرهن على قبوله الذبيحة (لا ٢٤: ٩). ونزلت نار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملاً مجد الرب البيت مبرهنًا على رضاه بالبيت الذى بناه سليمان (٢أخ ٧: ١). وسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التى فى القناة أيام إيليا النبى لى يدرك الشعب أن يهوه هو الله الحى الحقيقى (١مل ١٨: ٣٨). ونزلت نار من السماء وأكلت رسل الملك أخزيا لى يعرف أخزيا أن إيليا هو رجل الله الحقيقى (٢مل ١: ١٠ - ١٢). وستنزل نار من السماء لى تأكل الذين أحاطوا بمعسكر القديسين والمدينة المحبوبة بعد أن يحل الشيطان زماناً يسيراً بعد الملك الألفى لى يضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض (رؤ ٧: ٢٠ - ٩). وأخيراً هذا النبى الكذاب مع الوحش سيطرحان حين فى بحيرة النار. فهذا النبى الكذاب وهو يعمل هذه الآيات إنما هو تقليد زائف ضد الرب يسوع وهى فى حقيقة الأمر ليست سوى آيات كاذبة كما يذكر الرسول بولس «الذى مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم فى الهالكين...» (٢تس ٢: ٩ ، ١٠). وكما قال الرب يسوع «... ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً» (مت ٢٤: ٢٤). ولانستغرب فى ذلك لأن الشيطان قديماً اسقط ناراً من السماء وأحرقت الغنم

وأكلتهم فى أيام أيوب. لقد ظنوا أنه نار الله قد سقطت من السماء، لكن فى حقيقة الأمر هى من عمل الشيطان عندما سمح له الرب أن يعمل ذلك مع أيوب (أى ١: ١٦).

« ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التى أعطى أن يصنعها أمام الوحش قائلاً للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة ^(١) للوحش الذى كان به جرح السيف وأعطى أن يعطى روحاً ^(٢) لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون » (ع ١٤ ، ١٥)

« ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التى أعطى أن يصنعها أمام الوحش » أليس هذا هو نفس الكلام الذى يقوله الرسول بولس عن الأثيم إنسان الخطية « الذى مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم فى الهالكين. لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكى يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرّوا بالإثم » (٢ تس ٢: ٩ - ١٢) انه وقت وعمل الضلال.

ولنلاحظ كلمة « أعطى » المذكورة مرتين عن هذا النبى الكذاب أى أن الذى أعطاه هذه القوة لعمل المعجزات الكاذبة والخادعة هو الشيطان.

كم هى رهيبه معجزات ذلك النبى الكذاب، فهو سيعطى نفخة أو نفس وكلام للجماد الميت، وهو التمثال الذى صنعه الإنسان، حتى أنه يتكلم ويتحرك. وكم وكم سيخدع هذا الكثيرين ويضلهم.

ولنلاحظ أنه لن يعطى حياة، لأن الكلمة المترجمة « حياة » ترجمتها الدقيقة « نفخة » أو « نفس » breath ومع ذلك فهو سيعطى نفس أو نفخة لتمثال الوحش حتى يتكلم لأن الذى فى مقدوره أن يعطى الحياة هو الله فقط.

« وسيجعل جميع الذين لا يسجدون لتمثال الوحش يقتلون »

وهذا يذكرنا بما عمله نبوخذنصر قديماً عندما أقام تمثال الذهب فى بقعة نورا، وأصدر أمراً أن كل الناس تسجد للتمثال، ومن لا يسجد له عقوبته الطرح فى أتون النار المنتقدة. وهكذا ضد المسيح سيذهب إلى أبعد مما عمله نبوخذنصر، فسيعطى نفخة لتمثال الوحش، ليتكلم لأنه بوق وهم الشيطان عندما يتكلم. وسيملا عقول الناس وأفكارهم بالخوف والرعب، وسيطيع الكل

(٢) نفخة

(١) أو تمثال

أمره ويقدموا السجود للوحش ولتمثاله، ما عدا المختارين الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم. وما هم يسجدون لتمثال الوحش. وفي الواقع وهم يسجدون لتمثال الوحش إنما يسجدون للشيطان، وبالأأسف عندما يسقط الإنسان تحت سيطرة الشيطان.

«ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه» (ع ١٦ ، ١٧).

سيتدخل هذا الوحش الثاني في النواحي الاقتصادية، فسيجعل الجميع، الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، العبيد والأحرار، أن تُصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. وهذا تقليد زائف لما عمله الله مع المختارين من إسرائيل، حيث يختتمهم على جباههم، وذلك لحفظهم أثناء الضيقة للدخول للتمتع بالبركات الألفية (رؤ ٧).

فسيعمل هذا الوحش الثاني تنظيمًا اقتصاديًا واسعاً يشمل الكل ما عدا المكتوبين في سفر حياة الخروف منذ تأسيس العالم. فيجب على كل عضو أن يحمل علامة الولاء للوحش لكي يمكنه أن يبيع أو يشتري، وتحت هذا التنظيم الاقتصادي للامبراطورية الرومانية سيخضع الكل، ومن لا يخضع سيتعرض لعقوبة عدم حرية البيع والشراء.

«هنا الحكمة. من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده ست مئة وستة وستون» (ع ١٨).

نحن لاندعى فهم الرقم ٦٦٦ ولا يجب أن ننساق وراء النظريات الكثيرة التي حاولت أن تفسر دلالة الرقم ٦٦٦، لكن بكل تأكيد سيفهمها الحكماء والفهماء في أيامهم، هؤلاء الذين تكلم عنهم دانيال بالقول «لكن الفاهمون يفهمون» (دا ١٢: ١٠).

ويجب أن نفهم أن الرقم ٦ مكرر ثلاث مرات على النحو التالي ٦ و ٦ و ٦ ، وهنا يمكن أن نفهم المدلول الروحي للرقم ٦ والمدلول الروحي للرقم ٣ لأن رقم ٦ مكرر ثلاث مرات، فرقم ٦ هو رقم الشر، ورقم ٣ هو رقم الإعلان. إذن يتضح من هذا الرقم في مدلوله الكتابي الروحي أنه استعلان الشر الكامل في تلك الأيام الأخيرة.

ويفكر هنا أن عدد الوحش هو عدد إنسان. معنى هذا أنه شخص، ورقم ٦ هو رقم

الإنسان، حيث أنه خلق في اليوم السادس. وبما أن رقم ٧ هو رقم الكمال كما هو معروف وظاهر في سفر الرؤيا فيكون رقم ٦ هو رقم العجز والضعف البشري. وإذا اقترن رقم ٦ برقم آخر مثله أي ٦٦ كان هذا دليلاً على مزيد من الشر، فماذا لو أضيف إلى الرقم ٦٦ رقم ٦ ثالث معنى هذا يكون الشر في قمة اعلانه لأن رقم ٣ هو رقم الاعلان. معنى هذا أن هذا الوحش الأول قد تمثل فيه ثالث الشر ٦٦٦ وهو أقصى ما يمكن أن يصل إليه كبرياء الإنسان ورداعته تحت سلطان الشيطان المباشر، حيث لا يكون هناك رادع، بل يصل إلى ذروة المقاومة والعداء السافر لله.

ولعل رقم ٦ في جليات رمز لأنه شرير، ورقم ٦٦ في تمثال نبوخذنصر رمز لأنه شرير ومقيم عبادة الأوثان بدلاً من عبادة الله، ورقم ٦٦٦ في الوحش رمز لأنه شرير ومقيم عبادة الأوثان بدلاً من عبادة الله، بل جاعل نفسه هو ذات الله الذي يُعبد. وهنا وصل الشر إلى منتهاه.

ونسوق هذه الملاحظة للأخ الفاضل جابلين فيقول «يقال عن هذا العدد أنه عدد إنسان، وهنا يمكن القول «كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة» (إش ٢: ٢٢). وقد خلق الله الإنسان في اليوم السادس، وأعطى الإنسان أن يعمل ستة أيام (خر ٢٠: ٩، ١٠). واليوم السابع هو يوم الراحة. أي أن رقم ٦ هو رقم التعب، ورقم ٧ هو رقم الراحة. قد يضاعف الإنسان شروره، ولكن بهذا يتعب نفسه، لأن مجهوده في النهاية سيكون تكراراً لرقم ٦، تكراراً للشر والتعب والضعف، ولن يصل إلى راحته أو هدفه، لن يصل إلى الرقم ٧ لأن يد الله عليه في شره تدينه. فعن طريق شره لن يصل إلى الراحة بل إلى الدينونة. فعدده هو عدد إنسان، عدد الشر والدينونة، ولن يتغير مهما تكرر المجهود. أما السبت فهو راحة الله، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الله، فبنون الله ليس للإنسان راحة ولن يكون».

نخلص مما سبق إلى أننا نرى في هذا الوحش الثاني النقاط الآتية :

[١] وصفه (ع ١١) : فهو وحش آخر منفصل عن الوحش الأول، لكن متحالف معه ويعمل تحت سلطانه، وله قرنان شبه خروف، ويتكلم كتنين.

[٢] سلطانه مكتسب (ع ١٢) : يعمل بكل سلطان الوحش الأول، أي أنه نائب ووكيل.

[٣] موجه وقائد للسجود (ع ١٢) : حيث يجعل الأرض والساكين فيها يسجدون

للوحش الأول.

[٤] خداعه (ع ١٣ - ١٥) : يضل الساكنين على الأرض بالآيات التى أعطى أن يصنعها

أمام الوحش الأول.

[٥] إقامة الوثنية العامة (ع ١٤ ، ١٥) : أعطى أن يعطى نفخة لتمثال الوحش

حتى يتكلم تمثال الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون للوحش يقتلون.

[٦] سيطرته على أمور العالم الاقتصادية (ع ١٦ ، ١٧) : سيضع الناس سمة

على أيديهم أو على جبهتهم، وبذلك لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة.

ونختم تأملاتنا بهذين السؤالين والإجابة عليهما وهما :

١- هل البابوية هى ضد المسيح ؟

٢- هل الوحش الأول هو ضد المسيح ؟

أولاً : هل البابوية هى ضد المسيح ؟

ضد المسيح ليس هو البابوية كما يفكر البعض، وذلك لأن ضد المسيح شخص وليس مجموعة تعاليم، ودعنا نتذكر أن المسيح شخص قدوس أزلى أبدي، أخلى نفسه وأخذ صورة عبد، ووجد فى الهيئة كإنسان، ومات وقام وجلس فى يمين العظمة فى الأعلى، وسيجئ ثانية، ويجب أن نتوقع أن ضد المسيح سيكون شخصاً يضاد المسيح. وكلمة «ضد المسيح» فى الكتاب تعنى فى الأصل الضد للمسيح، فيتكلم بصيغة المفرد المذكور، وعندما يتكلم عن البابوية التى تمثل الكنيسة المرتدة يستخدم لها ضمير المؤنث، وكما يقال عن المسيح أنه نسل المرأة يمكن أن يقال عن ضد المسيح أنه نسل الحية. ومن هنا نفهم أن البابوية ليست هى ضد المسيح، صحيح أنها تضاد المسيح وتعاليمه وكلمته، لكن يعطىها الكتاب اسماً خاصاً بها وهو «بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض» (رؤ ١٧: ٥). وتشبه بالمرأة التى أخذت الخميرة وخبأتها فى ثلاث أكياس الدقيق فتخمر العجين كله (مت ١٣: ٣٣). وهى أيضاً المرأة إيزابل فى كنيسة فيلتهوا (رؤ ٢: ٢٠). وسيجئ الكلام بالتفصيل عن هذه المرأة فى (رؤ ١٧ و ١٨). من هنا نفهم أن البابوية أو المرأة الزانية ليست هى ضد المسيح، كما أن البابا ليس هو الضد للمسيح، لأن البابا رأس العالم المسيحى بحسب الظاهر، أما ضد المسيح فهو شخص يهودى

سيكون ملك اليهود بعد اختطاف الكنيسة.

وهناك خمس حقائق تبرهن أن ضد المسيح لن يكون بأى حال من الأحوال البابا أو البابوية :

١ - ضد المسيح كما سبق سيكون شخصاً يهودياً ملكاً على اليهود، أما البابا والبابوية فهي مسيحية وإن كانت إسمية.

٢ - سيقوم ضد المسيح فى أرض إسرائيل، ومقره الرئيسى سيكون أورشليم الأرضية، أما البابوية فمركزها ومقرها روما فى إيطاليا.

٣ - سيكون ضد المسيح خاضعاً وفى تحالف مع الوحش رأس الامبراطورية الرومانية، أما البابوية فستكون مهيمنة على الوحش فى البداية، وعندما يصعد الوحش من الهاوية سينقلب عليها ويجعلها خربة وعريانة (رؤ ١٧: ٣ ، ١٦). وسيجئ الكلام بالتفصيل عن ذلك عند الكلام عن علاقة المرأة بالامبراطورية الرومانية التى يرأسها الوحش الرومانى.

٤ - سيكون ضد المسيح معترفاً به من كتلة اليهود المرتدين الذين سيترفون به كملكهم ومسيّاهم. أما الباباوية فسيعترف بها المسيحيون المرتدون.

٥ - بينما تعاليم البابوية ضد المسيح، لأنها تشرك مع المسيح فى وساطته وشفاعته العذراء مريم والقديسين، لكنها لا تنكر الأب والابن، وعلاوة على ذلك تسلم بأن يسوع الناصرى استحضر نفسه لليهود كمسيّاهم الحقيقى. وهى الحقائق التى ينكرها ضد المسيح. لهذا لايمكن أن تكون البابوية هى ضد المسيح.

ويجب أن نفرق أيضاً بين أصدقاء وضد المسيح. فأصدقاء المسيح كثيرون الآن، ومعظمهم بكل أسف فى دائرة الاعتراف المسيحى. أما الضد للمسيح فهو شخص لم يأت بعد، ومجيئه لايزال مستقبلاً، وسيكون بعد اختطاف الكنيسة.

ثانياً: هل الوحش الرومانى هو ضد المسيح ؟

اعتقد البعض خطأ أن الوحش الأول الطالع من البحر هو ضد المسيح. صحيح أن هناك أصدقاء كثيرون للمسيح كما يذكر الرسول يوحنا، ومنهم الوحش الرومانى، لكن الضد للمسيح (بأداة التعريف) كما يذكر الرسول يوحنا فى رسائله، فهو شخص يهودى ينكر أن يسوع هو

المسيح. وعندما نقارن بدقة الكتب بالكتب يتضح لنا الحقيقة وهي أن الضد للمسيح ليس هو الوحش الرومانى، فيذكر الرسول بولس الأوصاف عن إنسان الخطية وهي نفس الأوصاف المذكورة عن الملك الذى يفعل كإرادته والمذكورة فى نبوة دانيال الأصحاح الحادى عشر (قارن ٢تس ٢: ٢ - ٩ مع دا ١١ : ٣٦ - ٣٩). من هنا نفهم أن إنسان الخطية والأثيم هو الملك الذى يفعل كإرادته المذكور فى (دا ١١: ٣٦). ويذكر الرسول بولس عن إنسان الخطية الأثيم أن مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة (٢تس ٢: ٩). وفى (رؤ ١٣: ١٣ ، ١٤) نجد أن هذه الآيات الكاذبة سيجريها فقط الوحش الثانى اليهودى الطالع من الأرض، بينما الوحش الأول الرومانى الطالع من البحر لا يذكر عنه أنه يجرى معجزات على الإطلاق. من هنا نفهم أن الملك الذى يفعل كإرادته هو الأثيم، إنسان الخطية، ابن الهلاك، المقاوم والمرتفع. وهو فى نفس الوقت الوحش الثانى الطالع من الأرض، الضد للمسيح، الذى ينكر أن يسوع هو المسيح (١يو ٢: ٢٢). أى أن يسوع ليس هو المسيح أو المسيا، ويدعى أنه هو المسيا رجاء إسرائيل وانتظار اليهود. وعلاوة على ذلك يدعى النبوة، لكنه النبى الكذاب وال ضد للمسيح كالمسيا.

الأصحاح الرابع عشر

ملاحظات نهيدية

أولاً : تكون الأصحاحات ١٢ و ١٣ و ١٤ نبوة متصلة تقع ما بين الأبواق والجامات على النحو التالي :

١ - فى الأصحاح الثانى عشر نجد الشيطان مصدر وأصل كل بغضة ومقاومة للمسيح ولشعبه. ثم نرى الابن الذكر موضوع حقد الشيطان وعداوته. ثم المرأة التى تمثل الأمة اليهودية التى منها جاء المسيح حسب الجسد. ثم الحرب فى السماء بين رئيس الملائكة ميخائيل وملائكته وبين إبليس وملائكته، التى ستنتهى بطرده نهائياً من السماء إلى الأرض وبه غضب عظيم ليصنع حرباً مع نسل المرأة.

٢ - نجد فى الأصحاح الثالث عشر الشيطان وقد اتخذ سياسة تتفق مع مقاصده الشريرة، فقد اختار اثنين من الناس لهما الصفة الوحشية، ويمثلان نظامين من أكبر الأنظمة العالمية فى الأرض. فالوحش الطالع من البحر يدفع العالم إلى العنف والكبرياء والتجديف، ويضطهد القديسين. أما الوحش الطالع من الأرض فيملك من القدرة على خداع الناس المتدينين بالآيات الكاذبة ليبعدهم عن الله الحى الحقيقى ويقودهم إلى الضلال وعبادة الوحش.

وهكذا نرى فى هذين الأصحاحين مشاهد محزنة جداً. وكما يقول النبى إشعياء فى نبوته «وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيداً. لأن الصدق سقط فى الشارع والاستقامة لا تستطيع الدخول وصار الصدق معدوماً والحائد عن الشر يُسلب. فرأى الرب وساء فى عينيه أنه ليس عدل» (إش ٥٩: ١٤ ، ١٥). وكأن الخير انتزع من الأرض، ولسان حال البقية فى هذه الأيام ^(١) «يارب لماذا تقف بعيداً تختفى فى أزمنة الضيق. فى كبرياء الشرير يحترق

(١) هناك مزامير تصور لنا صلوات البقية وتداخل الله لصالحهم. فيصف (مز ٤٤) صراخهم وآلامهم فنقرأ «استيقظ لماذا تتغافى يارب. انتبه. لاترفض إلى الأبد. لماذا تعجب وجهك وتنسى مذلتنا وهريقنا. لأن أنفسنا منحنية إلى التراب. لصقت فى الأرض بطوتنا. قم عوناً لنا وافدنا من أجل رحمتك» (مز ٤٤: ٢٣ - ٢٦) ونجد فى (مز ٤٥) الإجابة على هذه الصلاة، فنجد الراكب على الفرس فى عظمتة متعاملاً مع أعدائه، حيث نبه المسنونة فى قلب أعدائه.

المسكين ... والخاطف يجدف يهين الرب ...» (مز ١٠: ١ - ١١).

٣ - فى الأصحاح الرابع عشر نجد الإجابة على هذه التساؤلات. فإذا كان الشيطان يعمل بهذه القدرة الجبارة بنفسه، وبالأبوات التى يستخدمها للضلال والكذب، فهل يبقى الله فى هذا المشهد غير مبال دون أن يعمل؟ فهذا كله سمح به الله لوقت قصير. وما نحن نرى الله فى الأصحاح الرابع عشر وقد تداخل بالنعمة لصالح شعبه، وبالقضاء على أعدائهم. فمع أنه يبدو حسب الظاهر أن الوحش والنبي الكذاب قد انتصرا على الأمانة، لكن الله لن يقف بعيداً، بل سيجعل كل شئ فى النهاية يؤول لمجده.

ثانياً : كما رأينا قبلاً أن الأصحاح السابع يجئ كجزء معترض يفصل بين دينونات الختوم ودينونات الأبواق، حيث حفظ الله رعايا الملكوت، سواء اليهود المختارين المختومين من الاثنى عشر سبطاً، أو الأمم الذين خلصوا من نيران الضيقة العظيمة، بالرغم من شدة تلك الدينونات التى وقعت على الأرض. فإن الأصحاح الرابع عشر مثله مثل الأصحاح السابع يفصل بين دينونات الأبواق ودينونات الجامات. وما نحن نرى البقية اليهودية الأمانة من سبطى يهوذا وبنيامين محفوظة رغم شدة الضيق الواقع عليها سواء من الوحش أو النبي الكذاب. وما هم على جبل صهيون مع الخروف يذهبون حيثما يذهب الخروف.

ثالثاً : يحتوى هذا الأصحاح على ثلاث رؤى تبدأ كل منها بكلمة «ثم رأيت» :

١ - الرؤيا الأولى : رؤيا الخروف والـ ١٤٤ ألف على جبل صهيون (ع ١ - ٥)

٢ - الرؤيا الثانية : رؤيا الملائكة الثلاثة الأول : (ع ٦ - ١١)

أ - الملك الطائر فى وسط السماء ومعه البشارة الأبدية (ع ٦ ، ٧)

ب - الملك الذى يعلن سقوط بابل (ع ٨)

ج - الملك الذى يعلن مصير الساجدين للوحش (ع ٩ - ١١)

٣ - الرؤيا الثالثة : رؤيا الجالس على السحابة البيضاء ومن يتبعونه من الملائكة لتنفيذ دينونة حصيد الأرض وكرم الأرض.

رابعاً : يمكن تسمية هذا الأصحاح بأصحاح الأصوات العظيمة، فقد وردت كلمة صوت حوالى ٩ مرات (انظر ع ٢ و ٧ و ٩ و ١٣ و ١٥).

خامساً : لايقتبع هذا الأصحاح الترتيب التاريخي للحوادث النبوية. فبينما يذكر لنا ما ستكونه البقية اليهودية الأمانة من سبطى يهوذا وبنيامين مع الخروف على جبل صهيون فى الملك الألفى ترجع بنا النبوة مرة أخرى إلى الحوادث التى تتم أثناء الضيقة العظيمة، حيث :
(١) البشارة الأبدية. (٢) الانذار بالمصير الرهيب لمن يسجنون للوحش.

(٣) اعلان الطوبى للذين يموتون فى الرب. وتأخذنا النبوة مرة أخرى إلى نهاية الضيقة العظيمة لتعلن لنا سقوط بابل المدينة العظيمة. ثم ما سيحدث عند ظهور المسيح، وما يرتبط به من حصيد الأرض وقطف عناقيد وكرم الأرض ومعصرة غضب الله.

سادساً : يذكر فى هذا الأصحاح أربعة أسماء للرب يسوع :

١ - الخروف : وقد سبق ورأينا أنه يمكن تسمية هذا السفر بسفر الخروف، لأنه ورد ذكر اسم الخروف فى السفر حوالى ٢٨ مرة. وقد ورد ذكر الخروف فى هذا الأصحاح ٤ مرات (ع ١ و ٤ و ١٠).

٢ - يسوع (ع ١٢) : وهو اسمه كالإنسان، المرفوض، اسم الاتضاع لكنه لابد أن يتمجد (انظر مت ٢١: ١ وفى ٨: ٢ ، ٩).

٣ - الرب (ع ١٣) : وهو لقبه كمن هو صاحب السيادة والسلطان، وقد ماتوا فى الرب. وقاموا بواسطة الرب.

٤ - ابن الإنسان (ع ١٤) ويرتبط هذا الاسم بصفة خاصة بالظهور على سحاب السماء.

سابعاً : يمكن تقسيم هذا الأصحاح إلى سبعة أقسام رئيسية هى :

[١] الله والخروف فى علاقتهما بالبقية اليهودية الأمانة المتمثلة فى الـ ١٤٤ ألف على جبل صهيون.

(ع ١ - ٥)

[٢] الشهادة التى يقدمها الله للعالم المرتد تحت اسم البشارة الأبدية. (ع ٦ ، ٧)

(ع ٨)

[٣] شهادة الله عن سقوط بابل

(ع ٩ - ١٢)

[٤] التحذير للملائكى لمصير الساجدين للوحش.

- [٥] صوت من السماء يعلن البركة لمن يموتون في الرب منذ الآن. (ع ١٣)
- [٦] حصيد الأرض. (ع ١٤ - ١٦)
- [٧] قطف عناقيد كرم الأرض، ومعصرة غضب الله. (ع ١٧ - ٢٠)

أولاً : الله والخروف في علاقتهما بالبقية اليهودية (ع ١ - ٥)

«ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون^(١) ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفاً لهم اسم أبيه^(٢) مكتوباً على جباههم» (ع ١)

أول كل شيء دعونا نفهم ما هو قصد الروح القدس من ذكر جبل صهيون هنا، وهل جبل صهيون على الأرض أم في السماء؟

يلاحظ أنه لا ترد كلمة «صهيون» في سفر الرؤيا إلا في هذه المرة فقط. وأول مرة ذكرت في الكتاب حين أخذ داود من اليبوسيين حصن داود، وجعله مدينة داود فنقرأ «وأخذ داود حصن صهيون. هي مدينة داود» (٢ صم ٥: ٧). ونلاحظ جيداً أن هذا الجبل على الأرض وليس في السماء، لأنه لا يزال يوحنا يرى هذه الرؤى وهو على الأرض. فقد رأيناه في الأصحاح السابق واقفاً على رمل البحر، وفي (ع ٢) سمع يوحنا الصوت من السماء، معنى هذا أنه كان على الأرض وقت أن شاهد الـ ١٤٤ ألف على جبل صهيون. وهذا مما يؤكد أن جبل صهيون على الأرض وليس في السماء، وبديهي ومعروف أن الجبال توجد على الأرض وليست في السماء، ولم نقرأ أبداً ولم نسمع ولا يخطر على بال أضعف عقلية أن السماء يوجد فيها جبال. وقد ذكرنا هذا الكلام لنرد به على الذين يروحنون العهد القديم، ويفسرون أورشليم وصهيون وإسرائيل والبركات الأرضية الألفية ويطبقونها على الكنيسة والسماء والبركات الروحية. وعندما يذكر الكتاب إسرائيل يقصد به إسرائيل وليس الكنيسة وعندما يتكلم عن أورشليم فيقصد أورشليم الأرضية، لأنه عندما يتكلم عن أورشليم السماوية يذكرها بالاسم تمييزاً لها عن أورشليم الأرضية، وعندما يتكلم يهوذا ويقول «أما أنا فقد مسح ملكي على صهيون جبل قدسي» (مز ٦: ٢) فهو يقصد جبل صهيون الحرقى، وعندما يقال أن «الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب» (مز ٨٧: ٢) فهو يقصد صهيون التي على

(١) بحسب الأصل تقرأ هذه العبارة هكذا «ثم نظرت وإذا الخروف واقف».

(٢) بحسب الأصل تقرأ هكذا «لهم اسمه واسم أبيه مكتوباً على جباههم».

الأرض. وقد رأى يوحنا هنا الخروف واقفاً على جبل صهيون ومعه الـ ١٤٤ ألفاً، والمقصود به جبل صهيون الحرفي.

لكن ما هو قصد الروح القدس من ذكر جبل صهيون هنا؟ وللإجابة على هذا السؤال ليس هناك أجمل من تعليق رجل الله الفاضل وايم كلى فيقول «أول مناسبة ذكرت فيها صهيون هي بالارتباط مع تاريخ داود في (٢ صم ٥). وللاحظ القارئ أن جبل صهيون هو مركز السلطان الملكي لسياسة الله مع إسرائيل، ويعبر عن تلك النعمة التي أظهرها الله من نحو إسرائيل، حيث كانوا قد فقدوا كل شيء حسب الناموس. فقد فسد الكهنوت الممثل في عائلة عالي الكاهن، وانتهى المركز الأول لعبادة الرب الذي كان في شيلوه، وسبى تابوت العهد، وقد ذل إسرائيل غاية الذل. فلم ينفعهم ملكهم الذي اختاروه حسب أفكارهم، بل إن هذا الملك شاول الذي اختاروه قاوم مسيح الرب الحقيقي داود، الذي هو اختيار الرب بالنعمة، وحاول القضاء عليه بكل وسيلة وأخيراً سقط هذا الملك على جبل جلبوع بيد الفلسطينيين. وهنا وعندما أصبح إسرائيل بدون أدنى حق من الحقوق التي له حسب الناموس تجلّت نعمة الله المطلقة، واختار داود وأقامه في صهيون رأساً لشعب إسرائيل. وهناك جبلان شهيران في كلمة الله هما جبل سيناء وجبل صهيون. فجبل سيناء مرتبط بالناموس، فهو مركز اعطاء الناموس بعد خروجهم من مصر، ولما فشلوا تحت الناموس كما سبق وذكرنا كان مركز شاول في جبعة بنيامين وليس في أورشليم، وأما داود فقد قصد أورشليم لأنه عرف أفكار الرب، وأن إقامته على المملكة هو من مجرد النعمة فقط. ولما ذهب إليها داود شاهد البرهان الكافي على خيانة إسرائيل وفشلهم، لأن الكنعانيين كانوا لا يزالون في المدينة التي ستكون مركزاً لسياسة الله على مبدأ النعمة، الذي هو جبل صهيون، خلافاً لجبل سيناء الذي بينه وبين جبل صهيون مفارقة عظيمة تظهر في قول الرسول بولس في رسالة العبرانيين، والتي فيها يوضح الفرق بين وضع اليهودي ووضع المسيحي. فبعد أن وصف منظر جبل سيناء بالظلام والضباب والخوف، لدرجة أن الوسيط قال أنا مرتعب ومرتعد قال «بل أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية ... الخ» (عب ١٢: ١٨ - ٢٤). فقد جاء إسرائيل إلى جبل سيناء وماذا كانت النتيجة؟ لم يقدرُوا أن يقتربوا إلى الله، لأنه هناك الله في عظمتة وقضائه وليس في محبته ونعمته. ولهذا وضعت حدود حول الجبل، لدرجة أن أية بهيمة تمس هذا الجبل تموت. لكن أتيتم إلى جبل صهيون حيث تداخل الله بالنعمة. وبطبيعة الحال أن استخدام جبل صهيون هنا كمبدأ

لتدخل نعمة الله لصالح شعبه لاينفى أنه جبل فعلى حرقى كائن على الأرض، فعند جبل سيناء نرى مسئولية الإنسان وقشله، أما فى جبل صهيون فنرى النعمة. ولهذا فكل شئ مضمون، لكن بالارتباط بابن داود الحقيقى الرب يسوع المسيح، الذى أكد يهوه أنه سيمسحه على صهيون جبل قدسه».

نخلص مما سبق أن جبل صهيون يعبر عن السياسة الملكية التى وضعها الله فى يد داود فى جبل صهيون على الأرض لا فى السماء، وسيملكها المسيح ابن داود حينما يأتى ليملك على جميع إسرائيل وإلى أقاصى الأرض فلن تكون هناك راحة أو مجد للأرض طالما المدينة ليست هى مدينة الملك العظيم ومدوسة من الأمم.

وكما أشرنا من قبل أن سفر الرؤيا يستحضر لنا المسيح كالخروف، فقد رأينا فى الأصحاح الخامس فى وسط العرش والحيوانات الأربعة وفى وسط الشيوخ. لكن هنا نراه فى مكان جديد، واقفاً على جبل صهيون. وهنا يمكن أن نرى أربع مراحل متتابعة :

أولاً : لقد مات الرب يسوع كحمل الله فوق الصليب، ثم قام وجلس فى يمين العظمة فى الأعلى، ونراه الآن مكللاً بالمجد والكرامة.

ثانياً : بعد أن وصلت الكنيسة إلى المجد كما رأينا فى (رؤ ٤ و ٥) يرى المسيح كالخروف القائم كأنه مذبوح وسط الشيوخ الذين يمثلون القديسين السماويين، وكمن له الحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه.

ثالثاً : كمن سيتقد غضبه على الأشرار عند ظهوره (رؤ ١٦: ٦).

رابعاً : ها نحن نراه الآن فى بداية الملك الألفى واقفاً على جبل صهيون طبقاً لقول يهوه «أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون جبل قدسى (مز ٦: ٢) لأن صهيون هى كرسيه الملكى من وقت داود فصاعداً (انظر مز ٤٨).

وهكذا نرى المسيح هنا مستحضراً فى مجده الملكى وقد انتهت الأحزان والآلام بالنسبة لشعبه.

وبعد أن عرفنا جبل صهيون ودلالته، علينا أن نفهم من هم هؤلاء الـ ١٤٤ ألفاً. وهنا يأخذنا الروح القدس فى هذا المشهد إلى الأمام إلى الملك الألفى ليعطينا لمحة عن بركة ومجد الألف

السنة لتلك البقية الأمانة من سبطى يهوذا وبنيامين، التى اجتازت ضغوطاً واضطهادات مرة من الوحش الرومانى ونبية الكذاب المحتال الماكر.

وإذ قد رأينا فى الأصحاح السابق أولئك المغرورين المضللين أتباع الخروف المزيف الذى له قرنان شبه خروف، ها نحن نرى فى هذا الأصحاح أتباع الخروف الحقيقى، الخراف الأمانة وهم بطبيعة الحال غير الخراف المذكورين فى (مت ٢٥) الذين هم الأمم الذين قبلوا بشارة الملكوت.

وربما يثار هذا السؤال، لأن البعض يعتقد أن الـ ١٤٤ ألفاً المذكورين هنا هم أنفسهم الـ ١٤٤ ألفاً المذكورين فى الأصحاح السابع، فكيف نفهم أن الـ ١٤٤ ألفاً هنا من سبطى يهوذا وبنيامين وليسوا كل الأسباط الاثنى عشر كما فى الأصحاح السابع؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول أول كل شئ نحن نؤمن بالوحى اللفظى لكلمة الله وأهميته، فعندما يذكر أشياء ولا يذكر أشياء أخرى إنما له فى ذلك دلالة ومعنى، فهناك فوارق بين المجموعتين نلخصها فيما يلى :

١ - لا يذكر الروح القدس هنا عن الـ ١٤٤ ألف المذكورين فى هذا الأصحاح أنهم مأخوون من كل الأسباط الاثنى عشر كما هو مذكور فى الأصحاح السابع، وعدم ذكر الأسباط الاثنى عشر إنما ليوضح أن هناك جماعة، وإن كانت يهودية، لكنها تختلف عن الجماعة اليهودية المذكورة فى الأصحاح السابع.

٢ - يذكر عن الجماعة المذكورة فى (ص ٧) أن الذى ختمهم هو الملك الطالع من مشرق الشمس وأنهم ختموا بختم الله الحى على جباههم، أما الجماعة المذكورة هنا فيقال عنها «لهم اسمه واسم أبيه على جباههم»، فلو كانت الجماعتين جماعة واحدة لأشار الروح القدس إلى كونهم ختموا على جباههم بختم الله الحى، ولكن ليوضح لنا أن هؤلاء ليسوا هم أولئك المذكورين فى (ص ٧) لا يشير إلى الختم ولكن إلى «اسمه واسم أبيه على جباههم».

٣ - لم يشر الروح القدس لا من قريب أو من بعيد أنها هى نفسها المذكورة فى الأصحاح السابع سوى فى العدد ١٤٤ ألف، فرقم ١٢ هو رقم رمزى يوضح لنا الكمال فى الحكم على الأرض، فهذا العدد ١٤٤ ألفاً من كل الأسباط إنما يدل على كمال العدد المحدد من الله الذى لا بد أن يحفظ ويدخل الملك الألفى ليتمتع ببركاته. وهذا العدد نفسه فى هذا الأصحاح يشمل

جميع المحفوظين من سبطى يهوذا وبنيامين، الذين اجتازوا الضيقة العظيمة، لكن الرب حفظهم سالمين، وها هم مع الخروف واقفين على جبل صهيون. ويجب أن ندرك أن البقية المختارة من الأسباط العشرة لن ترجع إلى أرض إسرائيل قبل ظهور المسيح بالمجد، لكن هؤلاء هم المحفوظون من السبطين الذين سيجتازون فى الضيقة العظيمة قبل ظهور المسيح. فالأسباط العشرة لن يمروا فى الضيقة التى أشار إليها الرب يسوع فى (مت ٢٤: ١٥ - ٢٨) التى ستكون بصفة خاصة فى أورشليم وأرض اليهودية. أما هؤلاء سيكونون متمركزين فى أورشليم وبالتالي سيكونون مرتبطين بالأرض، لأن الأسباط العشرة كما نعلم لم يرجعوا بعد سبى بابل، وإنما الذين رجعوا بعد السبى البابلى هم بقية من يهوذا وبنيامين، باستثناء أفراد قلائل آخرين من الأسباط العشرة. وهم الذين عاصروا صلب المسيح، وهم الذين تشتتوا سنة ٧٠ م، وهم الذين سيرجعون إلى الأرض كشجرة التين، ومنهم ستكون البقية الأمانة التى سترفض النبى الكذاب. أما الأكثرية منهم فستقبل ضد المسيح. قال ١٤٤ ألفاً هنا هم المختارون من سبطى يهوذا وبنيامين الذين قبلوا اضطهاد الوحش والنبى الكذاب، والتصفقوا بالمسيح بالحق. وهكذا خلصوا من ضيقة يعقوب (إر ٣٠: ٧). فبكأؤهم فى ليل ضيقتهم العظيمة قد انتهى، وها هم يتمتعون بأفراح صباح إشراق شمس البر بأمجاده وبركاته. وينطبق عليهم ما جاء فى نبوة إشعياء «ويقال فى ذلك اليوم هذا هو إلهنا الذى انتظرناه مخلصنا. هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه» (إش ٢٥: ٩). أما الأسباط العشرة لم يرجعوا بعد، ولم يضطهدهم الوحش وحليفه النبى الكذاب الموجود فى أورشليم. ونلاحظ أن هؤلاء الـ ١٤٤ ألفاً المذكورين فى (رؤ ١٤) لهم علاقة مباشرة بالوحش، أما الـ ١٤٤ ألفاً المذكورين فى (رؤ ٧) لانقرأ أن لهم علاقة مباشرة مع الوحش. كما أن الـ ١٤٤ ألفاً المذكورين هنا يكونون العروس الأرضية التى يتكلم عنها سفر النشيد ونبوات العهد القديم.

كما أن هذه البقية ليست هى الكنيسة كما يعتقد البعض، فهذه جماعة على جبل صهيون على الأرض تتمتع بالبركات الأرضية تحت سيادة مسيّاها، أما الكنيسة ففى السماء ممثلة فى الشيوخ. فليس لها علاقة بالأرض لأن الأب باركها بكل بركة روحية فى السماويات.

وكتابة الاسم على الجبهة إنما يشير إلى أنهم يحملون الطابع الأبى لذلك السيد الجليل الذين يعترفون بسيادته وربوبيته. فكما وضعت على جباه أتباع الوحش والنبى الكذاب سمة الوحش التى توضح أنهم يتبعون إنسان الأرض هكذا يحمل أتباع المسيح الحقيقى صورته

الكريمة. فقد تدخل الله بالنعمة لصالح هؤلاء الذين تألموا من يد الوحش والنبي الكذاب لأجل اسم المسيح، وما هو الله قد ضمن وحفظ هؤلاء في الضيقة العظيمة بجمعهم حول ابنه. فلا بد أن يربط الله مع الرب يسوع كالمسيح المتألم عدداً كاملاً حَقَّقَ بالكامل ولم تسقط شعرة منه. فاسم الخروف الذي على جباههم يعنى الولاء له، وأنه ملكهم، له حق السيادة عليهم. علاوة على ذلك اسم أبيه، أى أنهم قد اعترفوا صراحة باسم الله والخروف، وقد تألموا مثل المسيح الذي تألم بسبب اعترافه باسم أبيه (يو ١٧: ٥ ، ١٨). وما هو الله يعترف بهم أمام الجميع. وكما سبق وذكرنا أننا نؤمن بالوحي اللفظي لكلمة الله فهذه الجماعة كما سبق وذكرنا مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. لاحظ أنه لا يقال أنهم عرفوا الله كأبيهم، هذا المركز الذي اختصت به الكنيسة الأولى، والذي أعلنه الرب لمريم المجدلية بعد أن قام من الأموات لتخبر تلاميذه «أذهبى إلى إخوتى وقولى لهم إني أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم» (يو ١٧: ٢٠) فنحن نعرف الله كأبينا وإلهنا، أما هؤلاء فليس لهم اسم أبيهم، لكن اسم أبيه مكتوباً على جباههم. أما هؤلاء الذين يكونون الكنيسة، الذين سكن فيهم الروح القدس، روح التبني، فيعرفونه كأبيهم. معنى هذا أن صلة وعلاقة البقية اليهودية ليست علاقة القرب والمحبة التى للكنيسة، سواء بالنسبة للأب أو بالنسبة للابن.

نخلص من كل ما سبق أن هذه الجماعة اليهودية التى أمامنا فى هذا الأصحاب جماعة لها مكانة خاصة متميزة عن بقية جماعات الملك الألفى، فهى قريبة إلى السماء لدرجة أنهم يقدرّون أن يتعلموا ترنيمتها فهى تتمتع بقرب خاص له، فلها اسمه واسم أبيه مكتوباً على جباههم. فهم مثل عروس النشيد الأرضية التى تتمتع بمحبة العريس، وهى الملكة التى جلست عن يمين الملك بذهب أوفير المذكورة فى (مز ٤٥).

«وسمعت صوتاً من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم. وسمعت صوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة»^(١) يضربون بقيثاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة^(٢) أمام العرش وأمام الحيوانات والشيوخ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة

(١) تذكر القيثارات ثلاث مرات فى سفر الرؤيا الأولى ونجدها مرتبطة بالشيوخ الذين يترنمون بقيثاراتهم الذهبية الجديدة (رؤ ٨: ٥). والثانية هنا والثالثة فى (رؤ ١٥: ٢) وفى المرتين الثانية والثالثة هم جماعة الشهداء من يهوذا وبنيامين.

(٢) تجى فى ترجمة جرانت فى شرحه لسفر الرؤيا هكذا «كانها ترنيمة جديدة»

as it were new song

إلا المئة والأربعة والأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض» (ع ٢).

يتميز الصوت الذي سمعه يوحنا من السماء بأمرين، الأول أنه كصوت مياه كثيرة أى صوت يدل على العظمة. والثانى أنه كصوت رعد، أى سُمع على نطاق واسع. بعد ذلك سمع صوت الضاريين بالقيثارة، وقد سبق وذكرنا أنه كون الرسول يوحنا سمع الصوت من السماء يعنى أنه كان على الأرض وقت أن شاهد الخروف ومع الـ ١٤٤ ألفاً على جبل صهيون.

ولنلاحظ القارئ أنه أمامنا فى هذه الأعداد ثلاث جماعات من المؤمنين على النحو التالى :
(١) الجماعة الواقفة على جبل صهيون على الأرض. (٢) جماعة الشيوخ فى السماء الذين يمثلون الكنيسة ومعهم مؤمنو العهد القديم. (٣) الضاريون بالقيثارة أمام الشيوخ. أى أنهم ثلاث مجموعات محددة، واحدة على الأرض واثنين فى السماء، وكلهم مقديون ومستحضرون للبركة على أساس دم المسيح. ومن المستحيل أن نجعلهم جماعة واحدة أو ثلاث رؤى مختلفة لنفس الجماعة كما يعتقد البعض.

لكن من هم الضاريون بالقيثارة؟ بكل تأكيد هم فريق متميز عن الحيوانات وعن الشيوخ، لأنهم يترنمون بالقيثارة أمام الشيوخ. فهم شهداء من يهوذا وبنيامين، الذين اجتازوا الضيقة وماتوا شهداء، وهم الذين تقرأ عنهم فى (رؤ ٢٠: ٤) الذين لهم نصيب فى القيامة الأولى والملك مع المسيح. وهم وإن كانوا جماعة يهودية نظير الـ ١٤٤ ألفاً لكن يختلفون عنهم فى أن الـ ١٤٤ ألفاً الواقفين على جبل صهيون يدخلون الملك الألفى بأجسادهم الطبيعية التى تأكل وتشرب، أما هؤلاء فسيكونون بأجسادهم المجددة مالكين مع المسيح على الأرض.

ولنلاحظ دقة الوحي، فلم يقل أنها ترنيمة جديدة، بل كترنيمة جديدة، أو كأنها ترنيمة جديدة (as it were new song). لقد رأينا فى الأصحاح الخامس الشيوخ وهم يترنمون الترنيمة الجديدة المرتبطة بالقضاء، أما هنا فترنيمتهم بالبركات الأرضية وليست بالملك السماوى ولا بالكهنوت السماوى. فترنيمتهم مرتبطة بالنصرة على قوة الشر التى ظهرت فى احتمالهم بصبر الآلام التى تعرضوا لها حتى الموت، ولكنها ليست الترنيمة الجديدة التى يرنمها الشيوخ الجماعة السماوية المقدية. فهى كترنيمة جديدة لم يتعلمها إلا الذين تألوا على الأرض، مشتركين مع الخروف فى آلامه، ليصبحوا شركاء الآن فى ملكوته الأرضى. وهى تشبه الترنيمات المذكورة فى سفر المزامير (انظر مز ٩٦ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٤٩).

وهنا نجد الانسجام والتوافق بين الأرض والسما، قال ١٤٤ ألفاً يُرون على الأرض على جبل صهيون، لكنهم مرتبطون بضاربي القيثارات في السما، فهناك انسجام وتوافق بين الأرض والسما، الأمر الذي لم يكن موجوداً أيام الضيقة العظيمة، حين ساد الشر والضلال والتجديف. لكن في الملك الألفى ستكون السما متوافقة مع الأرض، ويتم الطلبة التي علمها الرب لتلاميذه «لتكن مشيئتك كما في السما كذلك على الأرض». وسيكون هذا الانسجام والتوافق نتيجة ملك الرب يسوع المسيح بالبر والعدل والسلام. كما سيكون هناك اتفاق وانسجام بين الجماعة اليهودية التي على الأرض على جبل صهيون والجماعة اليهودية التي في السما.

ولنلاحظ الكتاب في إشارته إلى الـ ١٤٤ ألفاً الذين على جبل صهيون الذين على الأرض لايقول أنهم مترنمون، ولكنهم سمعوا الترنيمة قادمة من السما وتعلموها. معنى ذلك أن الجماعة المترنمة في السما هم أولئك الذين استشهدوا في الضيقة العظيمة، وهم الذين يرثون هذه الترنيمة كأنها أو مثل الجديدة. والقول بأن ترنيمتهم لم يستطع أحد أن يتعلمها سوى الـ ١٤٤ ألفاً الواقفين على جبل صهيون تعني أن هناك مشاعر مشتركة بين الجماعتين. فالذين اجتازوا الضيقة العظيمة ويقوا أحياء ولم يستشهدوا ودخلوا الأرض الألفية هم وحدهم الذين يتفهمون ترنيمة إخوتهم الذين استشهدوا، لأنهم اجتازوا نفس الاضطهاد من الوحش والنبي الكذاب، لذلك فهم يتعاطفون معهم.

كما يقال عن الـ ١٤٤ ألفاً أنهم اشتروا من الأرض. لقد كانوا هؤلاء من ساكني الأرض، لكنهم اشتروا منها، ذلك ولو أنهم أناس على الأرض لكن ليسوا منها، كما أنهم لا يخلصون السما، وكونهم مشترون أي أنهم يخلصون فقط الخروف وأبيه، ويرتبطون به في حكمه على الأرض. لكن سيكون مجالهم هو الوجود على الأرض.

«هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار»^(١). هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب (قدام عرش الله)^(٢)، (ع ٤ ، ٥).

ظن البعض أن التعبير «لم يتنجسوا مع النساء» أي أنهم ظلوا غير متزوجين، لكن هذا

(١) عذاري - انظر ترجمة داربي. (٢) لا توجد هذه العبارة في الأصل - انظر ترجمة داربي.

تفسير خاطئ. فالزواج كما يذكر الرسول بولس «مكرم» (عب ١٣: ٤) إنما هذا تعبير مجازي لا حرفي، المقصود به عدم تحول القلب عن الله، والانحراف إلى عبادة الأوثان، المعبر عنها في الكتاب بالزنى الروحي. وإذا أخذنا بالمعنى الحرفي للعبادة لكان معنى ذلك أن الأمتاء الذين يصلون إلى الملك الألفي كلهم رجال وليس فيهم امرأة واحدة، وهذا محال، لأن البقية الأمينة تتكون من الرجال والنساء على السواء، بل على العكس وكما نفهم من (إش ٤: ١) أن عدد النساء سيكون أكثر من عدد الرجال، فنقرأ «فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدع فقط اسمك علينا انزع عارنا ... في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاءً ومجداً وثمر الأرض فخراً وزينة للناجين من إسرائيل» (إش ٤: ١ ، ٢). فعلى الرغم من جو الفساد الذي كانوا يعيشون فيه لكنهم لم يتنجسوا في زمن امتلات فيه الأرض بالنجاسة والفساد والتجديف وعبادة الأوثان العلنية، ومع كل ذلك فقد عاشوا في نقاوة.

ومما تجدر ملاحظته أنه قد نكرت كلمة «هؤلاء» ثلاث مرات على النحو التالي :

١ - هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار (عذارى).

٢ - هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب.

٣ - هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله والخروف.

وكلمة «أطهار» تعني عذارى كما في الحاشية، وهو تعبير أدبي أيضاً لا يقصد به فقط العذارى من النساء، فقد قيل عن الكتيبة أنها «عذراء عفيفة» (٢كو ١١: ٢). وشبهت دائرة الاعتراف المسيحي بعشر عذارى، خمس حكيما وخمس جاهلات (مت ٢٥: ١ - ١٢). من هنا نفهم أن تعبير «عذارى» لا يقصد به المعنى الحرفي بل الروحي، أي حالة النقاوة والطهارة، فالكنيسة تتكون من رجال ونساء، وكذلك دائرة الاعتراف المسيحي، أي أنهم حفظوا أنفسهم من كل الفساد المحيط بهم ومن كل خداع وضلال ضد المسيح، وحفظوا أنفسهم لذاك الذي كانوا ينتظرونه، ولذلك شبهوا بالعذارى.

بعد ذلك يصفهم الروح القدس بالقول «هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب». أي أن امتياز هؤلاء أنهم يرافقون الخروف حيثما ذهب، فللمسيح رفقاء وشركاء كما هو مكتوب عنه «من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقاءك» (مز ٤٥: ٧). انظر أيضاً (عب ١: ٩). أي سيكون للمسيح رفقاء سماويون ورفقاء أرضيون، فهؤلاء من امتيازهم أن

يكونوا رفقاء الأرضيين.

أما القول «أنهم باكورة لله وللخروف» فقد اعتقد البعض اعتقاداً خاطئاً أن المؤمنين الغالبين الذين يتكلمون بالأسنة هم الباكورة، والبعض الآخر اعتقد أن المؤمنين الساهرين هم الباكورة، لكن لدحض هذا الزعم الباطل نفهم أولاً معنى كلمة باكورة كما جاءت في الكتاب المقدس على النحو التالي :

١ - قيلت عن أول الثمار التي تقدم لله (خر ٢٣: ١٩ ، ١٩ : ٢٢ ، ٢٢ : ٢٦ و تث ١٨: ٤).

٢ - قيلت عن إبراهيم فنقرأ «إن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين» (رو ١١: ١٦).

٣ - قيلت عن المسيح باعتباره باكورة الراقدين (١كو ١٥: ٢٠ ، ٢٢).

٤ - قيل عن مؤمنى العهد الجديد أن لهم «باكورة الروح» (رو ٨: ٢٣) على اعتبار أنهم حصلوا على انسكاب الروح القدس كالطر المبكر وقبل انسكابه على إسرائيل كالطر المتأخر في بداية الملك الألفى. مع هذا الفارق أنه عند انسكاب الروح القدس كالطر المبكر سكن في المؤمنين كأفراد وكنيسة، ولكن عند انسكابه كالطر المتأخر في بداية الملك الألفى لن يسكن في أحد بل سينسكب فقط على كل بشر.

٥ - قيلت عن أبينتنوس الذي هو باكورة آسياً^(١) للمسيح (رو ١٦: ٥) وقيلت عن بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية (١كو ١٦: ١٥).

٦ - قيلت عن مؤمنى العهد الجديد «لنكون باكورة من خلائقه» (يع ١: ١٨).

٧ - قيلت عن الـ ١٤٤ ألفاً أنهم باكورة لله والخروف.

٨ - قيلت عن الكنيسة أنها كنيسة أبكار (عب ١٢: ٢٣).

مما سبق نستنتج أن الكتاب لم يستخدم كلمة باكورة بما يوحى تقسيم المؤمنين إلى فئة تحظى بالاختطاف وغيرها تحرم منه، فكل المؤمنين باكورة (يع ١: ١٨) والكنيسة كلها كنيسة أبكار مكتوبين في السموات (عب ١٢: ٢٣) ومع هذا لعللاقة لهذه الباكورة بالكنيسة رغم أن الكنيسة تدعى كنيسة أبكار، وفي الرمز أيضاً تسمى باكورة للرب (لا ١٧: ٢٣). لكن إذ أن

(١) آسياً وليس أخائية - انظر ترجمة داربي.

الحصاد المذكور هنا في هذا الفصل (ع ١٥) هو حصاد أرضي لا سماوي فكذلك الباكورة هنا باكورة أرضية لا سماوية، أي أن هناك حصاد غني ووفير سيأتي من الأرض لله والخروف، وهؤلاء هم باكورة ذلك الحصاد، باكورة بركة الأرض المستقبلية في الملك الألفي السعيد. كما أن الكنيسة بالنسبة للمفدين في التدابير المختلفة تدعى «كنيسة أبكار» (عب ١٢: ٢٣) وباكورة من خلائقه (يع ١: ١٨).

ويقول رجل الله الفاضل داريي تعليقاً على الباكورة بالقول «هذه الجماعة ليست الكنيسة ولا جماعة سماوية أخرى، إنها بداية جديدة للأرض التي ستنتال البركة بالعتق، وهؤلاء هم باكورتها الذين يتألمون لأجل الشهادة لتلك البركات، وتحفل السماء باستعلان باكورة البركات الأرضية.

وأخيراً يقال عنهم «وفي أفواههم لم يوجد غش (كذب)»^(١) لأنهم بلا عيب» فأفواههم لم تعترف بالوحش ولا بالنبي الكذاب المرتبط به الكذب، لأنه ينكر أن يسوع هو المسيح، وينكر الأب والابن، بل شهدت بأنها للمسيح واعترفت به، بينما كل الأقوال في ذلك الوقت كانت ممثلة بالكذب، فينطبق عليهم الأوصاف المذكورة في (مز ٢٤) «من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقى القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذباً».

ولنتحول إلى نبوة صفنيا فنقرأ وصف البقية الإسرائيلية عند بداية الملك الألفي «بقية إسرائيل لا يقعون إثماً ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان غش لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف» (صف ٣: ١٣).

ويختتم القول عنهم «أنهم بلا عيب» أما عبارة «قدام عرش الله» فليست موجودة في الأصل، فالتركيز هنا على حياتهم العملية. صحيح بحسب الطبيعة الكل يتميز بالنقص، لكن بحسب نعمة الله يرى المؤمنون أنهم بلا عيب، وعلى سبيل المثال يشهد الروح القدس عن الشعب على لسان موسى بهذا الوصف «كنتم تقاومون الرب. وأيضاً قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم» (تث ٩: ٧ ، ٢٤) لكن بحسب ما تراهم نعمة الله يقول عنهم بلعام «لم يبصر إثماً في يعقوب ولا رأى تعباً في إسرائيل» (عدد ٢٣: ٢١) لكن التركيز هنا هو على حياتهم العملية، فقد

(١) بدل غش كذب - انظر ترجمة داريي.

كانوا بلا عيب نظير دانيال الذى يقال عنه «فلم يقدروا أن يجنوا علة ولا ذنباً لأنه كان أميناً ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب» (دا ٦: ٤).

وعدم ذكر «قدام عرش الله» يؤيد أن القصد هنا الحياة العملية لأنه من جهة الحياة العملية التى هى موضوع الكلام هنا لا يمكن أن يكون هناك إنسان بلا عيب قدام عرش الله أما مقام المؤمنين كمقبولين فى المسيح فهم بلا عيب.

ونلخص ما سبق وذكرناه عن هذه البقية اليهودية من سبط يهوذا وبنيامين بالنقاط الآتية :

- ١ - يعترف الرب يسوع بهذه البقية بدليل أن عليها اسمه واسم أبيه.
- ٢ - ترتبط هذه البقية بالأرض الألفية.
- ٣ - إذ صاروا شهوداً لله عندما اعترفوا به وبالخروف فكان نصيبهم الآلام مثلما تألم المسيح هنا على الأرض وهو يعترف بالله أبيه، إلا أنهم لم يموتوا مثل المسيح.
- ٤ - رآهم الرائي على جبل صهيون مركز الحكم والمجد فى الأرض الألفية.
- ٥ - تميزوا بصفة النقاوة مع أن الجو المحيط بهم هو جو الفساد، فلم يتنجسوا مع النساء لأنهم عذارى.
- ٦ - يتبعون الخروف حيثما ذهب.
- ٧ - تعلموا الترنيمة التى ترددت أصداً صوتها بقوة عظيمة فى السماء.

ثانياً : الشهادة التى يقدمها الله للعالم المرتد تحت اسم البشارة الأبدية

(ع ٦ ، ٧)

«ثم رأيت ملاكاً طائراً فى وسط السماء^(١) معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض. وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. قائلاً بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه» (ع ٦ ، ٧).

كما سبق وذكرنا أنه فى الأعداد من (ع ٦ - ١٢) نجد ثلاثة ملائكة بالتعاقب، الملك الأول

(١) رأينا فى تأملاتنا فى الأيواف أن الملك الطائر فى وسط السماء (رؤ ٨: ١٢) ترجمتها الأدق «نسر» لكن هنا الملك الطائر، لأن ما يميز النسر هو سرعة انقضاضه على الفريسة، وهذا يتمشى مع طابع الأيواف أنها ضربات قضائية، أما هنا فالملك عبارة عن رسول رحمة يعلن البشارة الأبدية.

يعلن البشارة الأبدية، والملاك الثانى يعلن سقوط بابل، والملاك الثالث ينذر بالمصير الرهيب الذى ينتظر الوحش والساجدين له.

وهنا يجب ألا نخلط بين هذه البشارة الأبدية والأنجيل الأخرى، فالإنجيل يعنى أخباراً سارة مفرحة مصدرها الله، ولها أوجه مختلفة نذكر منها :

١ - لقد كانت بشارة مفرحة لأدم وحواء أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. ويجب أن نعلم أن الوعد لم يعط لأدم، لأنه إنسان ساقط، بل أعطى لإبراهيم لأنه أبو المؤمنين. ولكن الله أراد أن يعلن ما فى قلبه من محبة لأدم عن طريق اعلان القضاء على الحية.

٢ - البشارة التى كرز بها نوح قبل الطوفان، وكانت أخباراً مفرحة لنوح وصدقها، و«بالإيمان نوح لما أوحى إليه عن أمور لم تُر بعد خاف فبنى لنفسه فلكاً لخلص بيته. فبه دان العالم وصار وراثاً للبر الذى حسب الإيمان» (عب ١١: ٧) وأشار الرسول بطرس إلى ذلك بالقول «ولم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحاً ثامناً كرازاً للبر إذ جلب طوفاناً على عالم الفجار» (٢بط ٢: ٥) والذين لم يصدقوا كرازة نوح هلكوا وأرواحهم فى السجن الآن «الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن إذ عصت قديماً حين كانت أناة الله تنتظر فى أيام نوح إذ كان الفلك يبني الذى فيه خلص قليلون أى ثمانى أنفس بالماء» (١بط ٣: ١٩، ٢٠).

٣ - كانت بشارة مفرحة لإبراهيم أن الله يباركه، وأن نسله يرث الأرض، وأن الله يعطيه ابناً فى شيخوخته. وقد آمن إبراهيم بذلك فحسب له براً (تك ١٥: ٦ ورو ٤: ٣).

٤ - كانت بشارة مفرحة للإسرائيليين لما كانوا عبيداً لفرعون أن الله سيتنازل إليهم لى يخلصهم على يد موسى، ويصل بهم إلى أرض كنعان. ويقال «فآمن الشعب ... وخرّوا وسجدوا» (خر ٤: ٢١) لكن مع الأسف كثيرون منهم فشلوا «لأن كلمة الخبر (البشارة) لم تكن معتزجة بالإيمان فى الذين سمعوا» (عب ٤: ٢ - ٦).

٥ - بشارة الملكوت التى كرز بها يوحنا المعمدان فتقرأ «فى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهودية قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت ٣: ١). وهى نفس الكرازة التى كرز بها سيدنا أثناء حياته على الأرض، فتقرأ «وكان يسوع يطوف الجليل يعلم فى مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت» (مت ٤: ٢٣). وهى نفسها التى كرز بها التلاميذ أثناء

حياة الرب يسوع على الأرض، فنقرأ «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت ١٠: ٥ - ٧). ولكن بكل أسف رفضها اليهود، فتأجل الملكوت. ولكن المسيح جمع قطيعاً صغيراً هم الذين آمنوا به، وكانوا هم النواة لتكوين الكنيسة في يوم الخمسين. وستستأنف بشارة الملكوت هذه بعد اختطاف الكنيسة، وسوف يكرز بها البقية اليهودية الأمانة، فنقرأ «ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتى المنتهى». (مت ٢٤: ١٤).

٦ - إنجيل نعمة الله الذى يكرز به فى الوقت الحاضر، والمؤسس على موت المسيح وقيامته. ومع أنه إنجيل واحد لكن له ميدانين، ميدان الختان ويدعى إنجيل الختان، وقد كرز به التلاميذ، ودائرته أهل الختان أى اليهود. ثم إنجيل الغرلة، وكرز به الرسول بولس، ودائرته الأمم (غل ٢: ٧، ٨). انظر أيضاً (أع ٢٠: ٢٤).

٧ - إنجيل المجد : وهذا الإنجيل اختص به الرسول بولس، ويقول عنه إنجيلى. فهو يتضمن أكثر من الخلاص، يتضمن الإنجيل الذى كان يعلم به جهاراً، وهو ارتباط المؤمنين بالمسيح الرأس فى السماء. وهم أعضاء هذا الجسد (انظر ٢كو ٤: ٤ و ١تى ١: ٤٤ و أف ١: ١٩).

٨ - البشارة الأبدية ^(١) ليست هى إنجيل الملكوت الذى كرز به يوحنا المعمدان والرب يسوع المسيح والتلاميذ أثناء حياة المسيح بالجسد، والذى ستكرز به البقية اليهودية بعد اختطاف الكنيسة (مت ٢٤: ١٤). وليست هى إنجيل نعمة الله. فهى بشارة لاتخص عصراً خاصاً، بل هى مطالب الله من الإنسان كالخالق فى كل التدابير بلا فارق. إنها رسالة مفتوحة من الله للإنسان أن يخاف الله ويعطيه الكرامة كالخالق، هى بشارة الأجيال والعصور. وسميت «البشارة الأبدية» لأن الله من البداية إلى النهاية هو الله الحى الأزلى الأبدى، فهى ليست بشارة إنجيل نعمة الله التى يكرز بها فى الوقت الحاضر، لأننا لانجد فيها ذكراً لموت المسيح أو قيامته أو عمل الفداء أو النتائج المباركة لعمل الفداء. لكنها بشارة تتكلم عن ساعة

(١) يرى مستر دينت أن البشارة الأبدية هى أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، وها قد حان تنفيذها. فالرب على وشك أن يقضى على قوة العدو. إنها اعلان عن ساعة القضاء «خافوا الله وأعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته». وأن الأخبار المفرحة لاتتغير من البداية إلى النهاية، فهى البداية أعلن هذا الخبر الطيب أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، وها قد جاء إتمامه الكامل حيث سيقضى المسيح على قوة العدو بالكامل.

القضاء والدينونة الوشيكة الوقوع، وهي تناسب هذه الفترة التي انتشر فيها الكفر والضلال. فقد وضع الإنسان نفسه فوق كل ما يدعى إلهاً أو معبوداً. لقد خلق الله الإنسان على صورته لكن بكل أسف أنكر حق الله ومجده. وكما يذكر الرسول بولس «لأن أمور الله غير المنظور ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجّدوه أو يشكروه كإله (كإله) بل حرقوا في أفكارهم ... وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه عبادة الإنسان الذي يفنى ...» (رو ١: ٢٠ - ٢٣) فهذا هو الإنسان في غباوته يسجد للإنسان وأصورته. وقد ذكر السجود للوحش وأصورته في (رؤ ١٣ ، ١٤) ست مرات. وقديماً في وسط الوثنية استخدم الله الأنبياء في الكرازة ضد عبادة الأوثان، فنقرأ في نبوة إرميا «أما الرب الإله فحق هو إله حي وملك أبدى (الإله الحي وملك الأبدية). من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقولون لهم. الآلهة التي لم تصنع السموات والأرض تبعد من الأرض ومن تحت السموات. وصانع الأرض بقوته مؤسس المسكونة بحكمته ويفهمه ...» (إر ١٠: ١٠ ، ١١). فكل الخليقة تحمل الشهادة لوجود الله، فليس الوحش هو الذي بيده مقدرات الناس. فتدعو البشارة الأبدية الناس أن يعبدوا الله الحي الحقيقي كالخالق وليس الوحش أو صورته.

هذا هو الصوت الملائكى الأول، ففي وسط إثم الإنسان يرسل الله نداء للتوبة. وحينما يرجع الإنسان ليعبد المخلوق دون الخالق نرى الله يثبت حقوقه كالخالق كمن يستحق السجود والعبادة ممن خلقهم وصورهم.

وما أجمل أن تأتى البشارة قبل انصباب الغضب المركز. والواقع أنه لم تأت دينونة قط دون أن تسبقها بشارة فقبل الطوفان كانت كرازة نوح.

ويجب أن ندرك أنه لا نحن ولا قديسو الألف السنة سنعيد الله على الأساس الذى تقوم عليه مطالبه المذكورة هنا فى هذه الرسالة وحسب، فنحن سنعيد كمشعب سماوى مفتدى بالنعمة، وقديسو الألف السنة سيعبدونه كمشعب أرضى مفتدى بالنعمة. والبقية أثناء الضيقة سيعبدونه كإله المواعيد، وينتظرونه كالمسيح الذى من لدنه خلاصهم وبركتهم.

ويوضح الروح القدس أن هذه البشارة موجهة إلى أربع فئات هي :

- [١] الساكنون على الأرض^(١) [٢] كل أمة
[٣] كل قبيلة (أى جزء من الأمة) [٤] كل لسان (أى لغات العالم المتعددة)
[٥] كل شعب (أى جميع الناس).

وهكذا نرى عمومية البشارة الأبدية وسعة نطاقها. ولا يذكر هنا شئ عن الذين قبلوها أو رفضوها، لكن نعرف ذلك من مواضع أخرى (انظر رؤ ٩:٧).

ثالثاً : الهلاك الذى يعلن عن سقوط بابل (ع ٨)

« ثم تبعه ملاك آخر (ثان) ^(٢) قائلاً سقطت سقطت بابل (المدينة) ^(٣) العظيمة لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها، (ع ٨)

الصفات الأدبية لبابل وتفصيلات القضاء عليها نجدها فى الأصحاحين (١٧ ، ١٨) لذلك سنرجئ الكلام عنها بالتفصيل إلى أن نجئ إلى هذين الأصحاحين، لكن نوجه الالتفات إلى عدد من الحقائق :

١ - فى الأعداد من (ع ٨ - ١١) نجد نظامين معدين للقضاء والدينونة، الأول هو النظام الدينى الفاسد المصور ببابل، والثانى هو النظام السياسى الفاسد الذى يرأسه الوحش الطالع من البخر والصاعد من الهاوية.

٢ - اسم بابل مشتق من بلبله الألسنة، أى أن معناها بلبله أو لخبطة ولقد كانت بابل الحرفية مركز لعمل الشيطان بعد الطوفان (تك ١١). فقد بدأت الوثنية فيها وامتدت منها إلى أمم العالم، وكان قصد الشيطان من ذلك أن يبعد الناس عن معرفة الحق يهوه الحقيقى الذى أعلن نفسه لإسرائيل كالله الحى الحقيقى. فعندما يعبد الناس الأوثان فى حقيقة الأمر إنما

(١) عبارة الساكنين على الأرض المذكورة هنا تعنى كل الذين يحيون على الأرض، وهى تختلف عن عبارة الساكنين على الأرض التى ورد ذكرها قبلاً فى (رؤ ١٠:٣) وغيرها. والمقصود بها طبقة من الناس مشغوليتهم وتفكيرهم وميولهم الأرض والأرضيات. وسبب هذا التغيير هو بسبب أن هذه البشارة عامة تشمل الكل وهامة فى نفس الوقت. وتجئ عبارة الساكنين على الأرض

المذكورة هنا فى ترجمة داربى هكذا to those settled on the earth أو حرفياً sitting down

وهى بخلاف المذكورة فى (رؤ ١٠:٣) التى تجئ ترجمتها هكذا dwell upon the earth

(٢) حسب الأصل «ملاك آخر ثان» - انظر ترجمة داربى والكتاب المشوهد.

(٣) كلمة « المدينة » غير موجودة فى الأصل. انظر ترجمة داربى والكتاب المشوهد.

يعبدون ويسجدون للشيطان كما يذكر الرسول بولس «ليس وثن في العالم وإنما ما يذبحه الأمم للأوثان إنما يذبحونه للشياطين» (١كو ١٠: ٢٠). ويتخذ الروح القدس من بابل الحرفية رمزاً لبابل الروحية أم الزواني ورجاسات الأرض. فالوثنية التي بدأت في بابل الحرفية استحضرت القضاء عليها (انظر إر ٣٨: ٥٠ ، ٤٠: ٥٠). وكذلك بابل الروحية سيكون مصيرها أشد من بابل الحرفية.

٣ - بعد اختطاف الكنيسة ستصبح بابل الروحية رأساً للكنيسة المرتدة، أى هذا النظام الدينى الفاسد. لذلك لا يوجد فى هذا الوقت نظام دينى يمكن أن يطلق عليه بابل مهما كان فسادها. ولكن بعد أن يرفع الروح القدس سيظهر هذا النظام الدينى الفاسد ممثلاً فى بابل أم الزواني ورجاسات الأرض.

٤ - يشير الملاك إلى بابل بأمرين :

الأمر الأول : أنها بابل العظيمة ^(١)، أى أنها عظيمة فى الشر، كما أنها تخلت عن حياة الاستتار، ولم تخرج إليه خارج المحلة لتحمل عاره، لكنها تشبهت بالنظم العالمية العظيمة.

الأمر الثانى : قد أثرت بطرقها الفاسدة فى كل الأمم، فقد سقتهم من خمر غضب زناها.

٥ - لقد قيل عن بابل الحرفية قديماً أنها «كأس ذهب بيد الرب تُسكر كل الأرض. من خمرها شربت الشعوب. من أجل ذلك جُنَّت الشعوب» (إر ٥١: ٧) وقد قيل عن بابل الروحية «لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها» فالتعبير «من خمر غضب زناها» لا نجده مع بابل الحرفية، معنى ذلك أن شر بابل الروحية فاق شر بابل الحرفية.

٦ - لقد ذكرت كلمة سقطت مرتين ربما لتأكيد القضاء الذى سيقع عليها أو ربما يشير إلى سقوطها سياسياً ولم يعد لها أى سلطة سياسية لأن الوحش والملوك العشرة سيجعلونها خربة

(١) كلمة عظيمة فى سفر الرؤيا ترتبط باستمرار ببابل، فهي مطبوعة بطابع العظمة والبهاء فى مشهد رفض المسيح الذى فيه تكون خاصته قطعاً صغيراً، لكنها موصوفة بأنها الزانية العظيمة. فكل صفاتها تتعارض مع صفات العروس الحقيقية امرأة الخروف، فهي بدلاً من أن تستحضر النفوس لله وتستحضر الله فى ملء محبته ونعمته للنفوس قادت الأمم واستحضرتهم للأوثان، وجعلتهم يشربون من خمر زناها. ولو لم يحذرنا الرب والرسول مما ستصير إليه المسيحية فى النهاية ما كان أحد يتصور أن المسيحية ستصل إلى ما وصلت إليه الآن من ضلال. لكن أخبرنا الرب بذلك فى مثل حبة الخردل التى أصبحت شجرة كبيرة حتى أن طيور السماء تتأوى تحت أغصانها، والمرأة التى خبأت الخميرة فى ثلاث أكياس دقيق حتى اختمر العجين كله (مت ١٣: ٣١ - ٣٣). علاوة على ما ذكره الرسل عن صفات دائرة الاعتراف المسيحى فى الأيام الأخيرة.

وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار وسقوطها كنظام دينى فاسد بعد ذلك.

رابعاً : التحذير الملائكى لمصير الوحش والساجدين له (ع ٩ - ١٢).

« ثم تبعهما ملاك ثالث قائلاً بصوت عظيم. إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضاً سيشرب من خمر غضب الله المصوب صرفاً فى كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين ولا تكون راحة نهاراً وليلاً للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع» (ع ٩ - ١٢).

فى هذه الأوقات العصبية سيكون هناك تابعون للوحش وسمته على جباههم (رؤ ١٣: ١٥ - ١٨) وفى نفس الوقت سيكون هناك تابعون للخروف واسمه واسم أبيه على جباههم (رؤ ١٤: ١) سيكون هناك اعلان من الوحش يخبر الساكنين على الأرض أن يسجدوا للوحش ولصورته وفى نفس الوقت ستكون هناك البشارة الأبدية التى تخبر الناس أن يخافوا الله ويعطوه المجد والكرامة اللانقطة والجديرة به، سيكون هناك مرسوم من الوحش بأن أحداً لا يقدر أن يبيع أو يشتري بدون أن يكون له سمة الوحش وسيكون هناك تحذير من الله بأن العذاب الأبدى سيكون من نصيب هؤلاء الذين قبلوا سمة الوحش.

ومما تجدر ملاحظته أن عبارة صورة الوحش التى تعنى تمثال الوحش قد وردت ثمانى مرات (١٣: ١٤ ، ١٥ و ٩: ١٤ ، ١١ و ٢: ١٥ و ٢: ١٦ و ٢٠: ١١ و ٢٠: ٢٠ و ٤: ٢٠).

وهناك ارتباط بين الملاكين الثانى والثالث، حيث نرى النظامين، النظام الدينى الفاسد المتميز بالخرافات التى لاحياة فيها، والنظام السياسى الفاسد المتمثل فى الوحش الذى يطالب بالسجود لنفسه، ذلك السجود التجديفى المرعب الذى ينظمه الشيطان وآلاته. فيواجه الله هاتين الظاهرتين بمطالبة الناس بالسجود له كخالق، وبعد ذلك يحتر الناس من صورتي الشر المتمثلة فى يابل العظيمة وعبادة الإنسان. فبعد أن أعلن القضاء على يابل ها هو يعلن القضاء على الوحش والساجدين له.

ولقد رأينا فى العدد السابق أن الأمم قد شربوا من كأس غضب الزانية العظيمة، وهنا نقرأ أن عابدى الوحش سيشربون هم أيضاً من خمر غضب الله المصوب صرفاً.

يالها من مباينة عجيبة بين أفكار الله وأفكار الإنسان، فيمكن للناس الذين على الأرض أن يطرحوا خوف الله من قدام عيونهم، ويجهلوا وجوده، ويقبلوا حكم الشيطان المتمثل في الوحش ، لكن ما هو الله يتداخل ويوجه التحذير الخطير للذين قبلوا أن يضعوا أعناقهم تحت نير الوحش.

وهنا - كما في الأصحاح السابع عشر والتاسع عشر حيث يعلن الله القضاء على بابل أولاً (ع. ٨) ثم القضاء على الوحش ثانياً (ع ١٠) - نجد تنفيذ القضاء على بابل أولاً (رؤ ١٧ ، ١٨) والوحش ثانياً (رؤ ١٩). حيث سيطرح حياً في بحيرة النار.

في الأصحاح السابق أجبر النبي الكذاب الناس أن يسجدوا للوحش، وعقوبة من لا يسجد للوحش هو القتل. وهنا يعلن الرب عقوبة من يسجد للوحش أو تمثاله إذ يستقر عليه غضب الله إلى أبد الأبد. لكن من يرفض السجود للوحش حتى ولو قتل فسيكون له نصيب في القيامة الأولى والملك مع المسيح (رؤ ٢٠: ٤). لكن عقوبة من يسجد للوحش سيكون نصيبه الطرح في بحيرة النار إلى أبد الأبد.

ومما تجدر ملاحظته أن عبارة «إن كان أحد يسجد للوحش» تعنى في الأصل اليونانى استمرار أى شخص في السجود للوحش، معنى هذا أنه لازالت هناك فرصة للتوبة والرجوع إلى الله الحى الحقيقى.

ويلاحظ أن العقاب الذى سيقع على الوحش ومن يسجدون له عقاب رياعى على النحو التالى :

١ - «سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفاً في كأس غضبه» أى الغضب الصافى غير المزوج بذرة من الرحمة أو الشفقة، مثلما يقال في نبوة حبقوق «في وسط الغضب أذكر الرحمة» (حب ٢: ٢) أو أنه غضب ممزوج، مثلما نقرأ في المزمور «لأن في يد الرب كأساً وخمرها مختمرة ملائكة شراباً ممزوجاً ...» (مز ٨: ٧٥) وتستخدم الكأس أحياناً كثيرة كرمز للقضاء، مثلما نقرأ في نبوة إرميا «خذ كأس خمر هذا السخط من يدي واسق جميع الشعوب الذين أرسلتك أنا إليهم إياها» (إر ١٥: ٢٥ وانظر أيضاً إر ٧: ٥١).

٢ - «ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف» لاحظ كلمة «يعذب» لأن العذاب فردى، فكل واحد سيأخذ عذابه الأبدى بنفسه، «أمام الملائكة القديسين وأمام

الخروف» وهذا بلا شك مما يزيد آلام الذين يسجدون للوحش أن عذابهم سيكون أمام الملائكة القديسين، الذين كانوا يشهدون من مكانهم في السماء شر الوحش وأتباعه، والآن يشهدون انتقام الله من الأشرار. كما أن الملائكة هنا الذين من طبيعتهم أن يسجدوا للخروف، يتوافقون في أفكارهم مع الخروف في تنفيذ هذه العقوبة لأنها بعلة. وأيضاً أمام الخروف الذي جدهوا عليه وداسوا دمه الكريم، هاهم الآن يسجدون للخروف غصباً عنهم طبقاً لقول الرسول «لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» (فى ٢: ١٠).

٣ - «دخان عذابهم يصعد إلى أبد الأبد» في الفقرة السابقة كان الكلام بصيغة المفرد «إن كان أحد يسجد للوحش ...» أما هنا فتأكيد العذاب بصيغة الجمع «ودخان عذابهم يصعد إلى أبد الأبد» وهكذا أيضاً ستكون دينونة الزانية العظيمة نظير الوحش والساجدون له «دخانها يصعد إلى أبد الأبد» (رؤ ١٩: ٣).

وتستعمل عبارة إلى أبد الأبد في سفر الرؤيا للدلالة على ما يأتى :

أ - وجود الله الأبدى الحى إلى أبد الأبد. (رؤ ١: ٦ - ١٨)

ب - اعطاء البركة والكرامة والمجد والسلطان للخروف إلى أبد الأبد. (رؤ ٥: ١٣)

ج - عذاب الساجدين للوحش إلى أبد الأبد. (رؤ ١٤: ١١)

د - عذاب الزانية العظيمة حيث دخانها يصعد إلى أبد الأبد. (رؤ ١٩: ٣)

هـ - عذاب إبليس والوحش والنبي الكذاب إلى أبد الأبد. (رؤ ٢٠: ١٠)

و - ملك المؤمنين الأبدى مع المسيح إلى أبد الأبد. (رؤ ٢٢: ٥)

٤ - «لا تكون راحة نهراً وليلاً» يالها من مباينة عجيبة، فالذين لا يسجدون للوحش ويقتلون يقال عنهم أنهم «يستريحون من أتعابهم» أما الساجدون للوحش فلن تكون لهم راحة نهراً وليلاً.

ومن سخف التفسيرات لسفر الرؤيا تفسير جماعة السبتيين لهذا الجزء، فيعتقدون أن كل المسيحيين الذين ساروا وراء الوحش، وهو حسب تفسيرهم الخاطئ هو بابا روما الذى غير السبت بالأحد، سيقاسون هذا المصير. فمن السخف أن يعتقد أحد بهذا التفسير أن الله سيسكب غضبه على هؤلاء الذين يقدسون اليوم الأول من الأسبوع الذى فيه كان المسيحيون الأوائل يجتمعون ليكسروا خبزاً (أع ٧: ٢٠)، والذي فيه قام المسيح من الأموات. ياله من سخف وتهريج.

يسأل الكثيرون بخدا ع من الشيطان. هل معقول أن الله المكتوب عنه «الله محبة» والذي هو غنى في الرحمة والنعمة يسمح في محبته ونعمته أن يعذب خلائقه بهذه الصورة «العذاب إلى أبد الأبد» ؟ لكن لهؤلاء نقول أنهم ينسون في نفس الوقت أن الله الذي هو محبة الذي بذل ابنه الوحيد الحبيب لأجل الخطاة هو في نفس الوقت الله القدوس البار. وماذا ينتظر هؤلاء الناس الذين رفضوا محبة الله وسروا بالإثم ورفضوا الإيمان بالرب يسوع المسيح ؟ ماذا يقول الرسول ؟ «فكم عقاباً أشتر تظنون أنه يحسب مستحقاً من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به نفساً وازدرى بروح النعمة ... مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي» (عب ١٠: ٢٩ - ٣١).

ويجب أن نضع في بالنا أن الله باستمرار يحب الخطاة ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة أن يتوبوا. وقد رأينا الملك الأول يعلن البشارة الأبدية بأن ترجع الناس إلى الله الحي، والثاني يحذر المجموعة البابلية، وها هو الملك الثالث يحذر من يستمر في السجود للوحش. أى أن هناك فرصة للتوبة، لكن بعد كل هذا ماذا ينتظر الرافضون إلا ما يقوله الرسول بولس «ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلن دينونة الله العادلة» (رو ٢: ٥).

«هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع» (ع ١٢).

إنه لأمر مبارك أنه في وسط انتشار الوثنية، التي فيها يسجد الناس للشيطان والوحش والنبي الكذاب، نجد شهوداً أمتاء لله في وسط ظلمة هذه الأيام. لأن الرب لن يترك نفسه بلا شاهد حتى في تلك الأيام التي قال عنها الرب «ولكن متى جاء ابن الإنسان أله يجد الإيمان على الأرض» (لو ١٨: ٨). وهؤلاء الشهود يقال عنهم أنهم «يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع» مهما كلفهم ذلك من ثمن.

لكن من هم هؤلاء القديسين الذين يحرضهم الرب على الصبر ؟ هم بكل تأكيد البقية اليهودية الأمينة الملتصقة بالرب، الذين يحفظون وصايا الله المعطاة في العهد القديم. لقد سبق ووجه الرب تحريضاً مماثلاً في الأصحاح السابق بالارتباط مع ظهور الوحش على المسرح السياسي وأعماله الرهيبة، فيقول لهم «هنا صبر القديسين وإيمانهم» (رؤ ١٣: ١٠). وهنا يشجع الرب الأمتاء على التحلي بالصبر والاحتمال. وهنا نتذكر قول الرب «بصبركم اقتنوا

أنفسكم» (لو ٩:٢١). فأتباع الوحش أمامهم المصير الرهيب وهو العذاب إلى أبد الأبد، أما هؤلاء الذين يتذرعون بالصبر فأمامهم أمجاد الملك الألفى السعيد.

ومما تجدر ملاحظته أن كلمة «الصبر» هنا تعنى الإحتمال endurance^(١) أى أن الروح القدس هنا يحرضهم على احتمال الآلام والاضطهاد بصبر.

ويجب أن ندرك أن إيمانهم بيسوع هنا ليس كما تفهمه نحن مؤمنى الوقت الحاضر، الذى عرفنا فيه الرب فى زمن رفضه كالمقام والمجد فى الأعالي، كرأس الكنيسة أعضاء جسده، ويسكن فينا الروح القدس، ومنتظر المسيح كعريسنا السماوى الذى سيجى ويأخذنا إلى بيت الأب، لكنهم سيؤمنون بيسوع على اعتبار أنه المسيا الذى رفضته الأمة. لأن ضد المسيح يقول أن يسوع ليس هو المسيح، لكن هم يؤمنون أن يسوع هو المسيح الآتى. الذى هم ينتظرونه. سيتعلمون أن المسيا الذى رفضته الأمة عندما جاء بالنعمة سيأتى بالمجد والقوة ويقضى على أعدائه، ويخلصهم ويملك عليهم. ولهذا فقد انفصلوا عن أكثرية الأمة المرتبطة بالنبى الكذاب، وتمسكوا بوصايا الله المعروفة فى العهد القديم، وإيمانهم بيسوع كالمسيا الآتى، على الرغم من الاضطهادات الشديدة التى يتعرضون لها.

خامساً : صوت من السماء يعلن البوكة لمن يموتون فى الرب منذ الآن (ع ١٣).

«وسمعت صوتاً من السماء قائلاً لى اكتب طوبى للأموات الذين يموتون فى الرب منذ الآن. نعم يقول الروح لى يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم» (ع ١٣).

لقد سبق ورأينا التحريض المقدم من الله للبقية بأن تتذرع وتتجمل بالصبر والاحتمال، وقد يؤدى هذا الاحتمال إلى عقوبة القتل لأنهم لا يقدمون السجود والاحترام للوحش ولا لصورته، لكن موتهم يجعلهم فى عداد الشهداء (انظر رؤ ٤:٢٠ - ٦). وربما يموتهم يظنون أنهم يفقدون بركتهم الخاصة المرتبطة بمجى المسيا وتأسيس الملكوت على الأرض، لكن ها هو الرسول يوحنا يأخذ الاعلان الخاص من السماء بخصوص الذين يموتون فى الرب فى تلك الفترة ليكتبه ولنلاحظ القول «الذين يموتون فى الرب» وذلك بالمقابلة مع الذين يموتون لكن ليس فى الرب، فالذين يموتون فى الرب طوبى لهم، لكن الذين لا يموتون فى الرب فالويل لهم، وهم أتباع

(١) انظر ترجمة داربى.

الوحش الذين سيعذبون إلى أبد الأبد.

وهذا الاعلان الخاص الذى أعطى للرسول يوحنا أن يكتبه يشبه الاعلان الذى كتبه الرسول بولس للمؤمنين فى تسالونيكي، الذين اعتقدوا أن إخوتهم الذين رقدوا ليس لهم نصيب فى ملك المسيح عندما يجرى ويملك، فيوضح لهم الرسول أن إخوتهم الذين رقدوا سيكون لهم الأولوية فى عملية التغيير والقيامة، فسيقومون أولاً. كما أن لهم نصيباً فى ملك المسيح، لأن الله سيحضرهم مع المسيح. وعبارة «سيحضرهم الله أيضاً معه» تخص الظهور والملك وليس الاختطاف، فعندما يجرى المسيح ظاهراً بالمجد ليملك هؤلاء الذين رقدوا سيجيئون معه ظاهرين فى المجد ليملكوا معه. هكذا الحال هنا، فالأموات الذين يموتون فى الرب فى تلك الفترة العصبية سيكون لهم نصيب أعظم. قد يفقدون نصيبهم فى ملك المسيح، لكن سيكون لهم نصيب أعظم لا فى الجانب الأرضى للملكوت لكن فى الجانب السماوى، لأن الذين يبقون محفوظين فى الضيقة العظيمة سيتمتعون بالجانب الأرضى للملكوت، أى أن الواحد منهم سيجلس تحت كرمته وتحت تينته، أما الذين يموتون أثناء الضيقة العظيمة فسيتمتعون بالجانب السماوى للملكوت، أى سيجلسون على عروش كملوك حاكمين، لأنهم سيملكون مع المسيح ألف سنة (رؤ ٢٠: ٦).

كثيراً ما نسمع عند رقاد أحد الأحياء الاستشهاد بهذا العدد مطبقينه على الذين يرقدون فى الوقت الحاضر. صحيح أن الذين يرقدون فى الوقت الحاضر طوبى لهم، لأنهم يتغربون عن الجسد ويستوطنون عند الرب، وينطلقون ليكونوا مع المسيح وذاك أفضل جداً (٢كو ٥: ٨ وفى ٢٣: ١). لكن تطبيق هذه العبارة على الوقت الحاضر غير صحيح للأسباب الآتية :

١ - يجب أن نفهم النص كوحدة واحدة فى ضوء الكلام السابق له واللاحق له، لأننا لو لم نفعل ذلك لفقدنا المعنى الحقيقى له. ولنلاحظ القول «منذ الآن» أى تلك الفترة، فترة الضيقة العظيمة التى يكون فيها الوحش ظاهراً على المسرح السياسى، ويكون الشيطان عاملاً بنشاط مرعب، وينجح فى إعماء عيون الناس. وقد رأينا فى هذا الأصحاح النصيب السعيد للذين حفظوا فى الضيقة، فوقفوا على جبل صهيون لأنهم تمسكوا بالحق أثناء هذه الفترة المظلمة. وها هو الروح القدس يطوب الذين يقتلهم الوحش. قد يبدو هذا شيئاً مخيفاً للأشخاص الذين قتلوا ولم يبقوا أحياء لكى يتمتعوا بالملك فى أرض عمانوئيل، لكن ما هو يوحنا يسمع الصوت

من السماء ليكتب. طوبى لهم لأنهم سيملكون مع المسيح ومع القديسين السماويين. ونراهم فى الأصحاح التالى على بحر من الزجاج المختلط بالنار فقد امتحنوا بنار الاضطهاد، فلمع إيمانهم، وها هم يروا لا كمن انتصر عليهم الوحش وغلبيهم، لكن يروا كمن هم الذين غلبوا الوحش وانتصروا عليه (رؤ ١٥: ٢، ٣). ونراهم فى (رؤ ٢٠) كمن ملكوا مع المسيح ألف سنة، فنقرأ «ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع (وهم شهداء النصف الأول من الأسبوع) والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ... (وهم شهداء النصف الثانى من الأسبوع) فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة» (رؤ ٢٠: ٤ - ٦).

٢ - ان عبارة «منذ الآن» هو تعبير محدد كما هو فى (مت ٢٣: ٣٩ و ٢٦: ٢٩ ، ٦٤) وهو تعبير يشير إلى التغيير فى الظروف والحالات.

٣ - لو كانت الإشارة المذكورة فى هذا العدد المقصود بها وقتنا الحاضر لما وجدت ضرورة طرحها أو الاعلان عنها، لأن المؤمنين فى التدبير الحاضر هم شعب سماوى ينتظرون مجئ المسيح، ويعرفون أنه لو تأتى المسيح عن المجئ ورقد بعض منهم قبل مجئ المسيح فإن الرقاد هو وسيلة أخرى للوجود مع المسيح، فسيتغربون عن الجسد ويستوطنون عند الرب. وقد سبق وأعلن هذا الحق، ولاداعى لاعلانه، فقد قال الرسول «لى اشتها أن انطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (فى ١: ٢٣). وأيضاً «نثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب» (٢كو ٥: ٨) على أن المؤمنين الذين سيعيشون فى تلك الفترة ليسوا شعباً سماوياً، لكنهم شعب أرضى، يتوقعون لا أخذهم إلى السماء، بل ينتظرون بركة على الأرض، وهذا هو رجاؤهم بحسب تحديد كلمة الله عن الرجاء الأرضى. ولذلك فهم ينظرون إلى الموت لا كمكمل لأمالهم، بل على العكس كمعطل لها. من هنا احتاج الأمر إلى اعلان خاص يكتبه الرسول يوحنا ليؤكد لهم البركة التى تنتظرهم، وها هو الاعلان بالطوبى لهم لأنهم يموتون فى الرب.

ويتحدد هذا الاعلان الخاص فى النقاط الآتية :

١ - طوبى لهم : وهذه هى المرة الثانية من المرات السبع التى تذكر فيها كلمة الطوبى فى سفر الرؤيا، والتى أشرنا إليها قبلاً، وتعنى يالغبطة والسعادة.

٢ - يستريحون من أتعابهم : لقد قيل عن الذين يسجدون للوحش «ولا تكون راحة نهاراً وليلاً». أما بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا السجود للوحش فيستريحون من أتعابهم، لقد كانت

فترة قصيرة التي تحملوا فيها الآلام، لكن ستكون لهم السعادة والغبطة والراحة إلى أبد الأبد. أما أولئك الذين نعموا بفترة قليلة لأنه كانت لهم حرية البيع والشراء، ولم يتعرضوا للاضطهادات الوحشية، سيقاسون المر الرهيب. فلن تكون لهم راحة لا نهائياً ولا ليلاً، لكن هؤلاء قد استراحوا من رهبة الضيقة العظيمة وأهوالها، ودخلوا الراحة ليكونوا في سلام مع الرب.

٣- أعمالهم تتبعهم. لقد صبروا واحتملوا في سبيل تمسكهم بالمسيح حتى الموت، وعلى هذا لا بد من المكافأة.

ولقد ذكرت كلمة «تتبع» في هذا الأصحاح أربع مرات

أ- الـ ١٤٤ ألفاً يتبعون الخروف حيثما ذهب (ع ٤).

ب- الملك الثاني الذي تبع الملك الأول الذي أعلن البشارة الأبدية فنقرأ «ثم تبعه ملاك آخر» (ع ٨).

ج- الملك الثالث الذي تبع الأول والثاني فنقرأ «ثم تبعهما ملاك ثالث» (ع ٩).

د- «لكن يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم» (ع ١٣).

ونختم الكلام هنا بكلمة تحريض للمؤمن وتحذير للخاطئ. لا بد أن نودع هذا المشهد، لكن أي نوع من الأعمال تتبعك. المؤمن الذي يعمل للرب ويكثر في عمل الرب كل حين فتعبه ليس باطلاً في الرب، وسيأخذ المكافأة على عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء. أما الخاطئ المسكين فسوف تتبعه خطاياهم، ولا يمكن أن يهرب منها، وستكون مصفوفة أمامه في سفره الخاص، وسيقف عرياناً فقيراً بائساً أمام العرش العظيم الأبيض. لكن إن لجأ الخاطئ إلى المسيح قدم المسيح، ودم المسيح وحده، هو الذي يذهب عنه خطاياهم ويمحوها إلى الأبد. وهنا لا تتبعه أعماله الشريرة إن هو تطهر بالدم الكريم.

سادساً : حصيد الأرض (ع ١٤ - ١٦).

«ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة. ارسل منجلك واحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض. فالتقى الجالس على السحابة منجله على الأرض

فحصدت الأرض، (ع ١٤ - ١٦).

لفهم هذا الجزء سنتلقى بعض الملاحظات التي تساعدنا على فهمه.

[١] فى هذا القسم الأخير الخاص بحصيد الأرض وقطف كرم الأرض نرى الرب وثلاثة ملائكة آخرين ينفذون عملية القضاء، فنقرأ فى مثل الزارع المذكور فى إنجيل متى أن الحصادين هم الملائكة الذين سيرسلهم ابن الإنسان فيجمعون من ملكوته جميع المعثر وفاعلى الإثم ويطرحونهم فى النار (مت ١٣: ٣٠ ، ٤١) ويوجد فى هذا الأصحاح ستة ملائكة على النحو التالى :

ا - الملاك الطائر فى وسط السماء ومعه البشارة الأبدية (ع ٦)

ب - الملاك الذى أعلن سقوط بابل العظيمة. (ع ٨)

ج - الملاك الذى أعلن مصير الساجدين للوحش. (ع ٩)

د - الملاك الذى خرج من الهيكل صارخاً بصوت عظيم للجالس على

السحابة أن يرسل منجله ويحصد الأرض لأنه قد جاءت ساعة

الحصاد. (ع ١٥)

هـ - الملاك الآخر الخارج من الهيكل الذى فى السماء ومعه منجل حاد. (ع ١٧)

و - الملاك الذى خرج من المذبح وله سلطان على النار. (ع ١٨)

ويلاحظ أن الملاكين الرابع والخامس يخرجان من الهيكل الذى منه تنصب كل الجامات (رؤ ١: ١٦).

[٢] لقد رأينا صورة الناس الأشرار مصورين فى بابل العظيمة والساجدين للوحش، وما نحن نرى هنا صورة الحصاد الذى سيحصد بالقضاء على هؤلاء الأشرار.

[٣] لقد رأينا الباكورة، باكورة الحصاد الأرضى فى بداية الأصحاح، وما نحن نرى الآن حصيد الأرض. فعندما يجىء المسيح ليس فقط سيدوس الأشرار كالطين تحت رجليه، ولكنه سوف يشرق كشمس البر والشفاء فى أجنتها. وهكذا عند ظهوره يتبارك المختارون من الشعب الأرضى، ويقضى على الأشرار. وفى هذا يقول إشعياء عن هذا الوقت «لأن يوم النعمة فى قلبى وسنة مفدىى قد أتت» (إش ٤: ٦٣).

[٤] الابن الذكر الذي رأيناه في الأصحاح الثاني عشر وقد اختطف إلى عرش الله (رؤ ١٢: ٥) ها هو يعود الآن بالقضاء لينفذه بطريقتين موصوفتين تحت صورة حصيد الأرض وقطف كرم الأرض.

[٥] يفيد حصيد الأرض فكرة الدينونة المميزة، فيقول يوحنا المعمدان عن الرب يسوع «الذي رفشه في يده وسينقى بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ» (مت ١٢: ٣) ويشير الرب بالقول «دعوها ينميان معاً (الحنطة والزوان) إلى وقت الحصاد. وفي الحصاد أقول للحصادين (الملائكة) اجمعوا أولاً الزوان واحزموه ليحرق. وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني» ويقول الرب في تفسير المثل «الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان ... والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير والعدو الذي زرعه هو إبليس. والحصاد هو انقضاء العالم (الدهر)، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت ١٣: ٣٧ - ٤٧) ومن الجميل في هذا الأمر أن نقارن ما قاله الأناجيل، فنقرأ «كذلك يكون مجيئ ابن الإنسان» (مت ٢٤: ٣٩) وفي إنجيل لوقا نقرأ «هكذا يكون اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان» (لو ١٧: ٣٠) «أقول لكم انه في تلك الأيام يكون اثنان على فراش واحد يؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون اثنتان تطحنان معاً فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون اثنان في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الآخر» (لو ١٧: ٣٠ - ٣٦ و مت ٢٤: ٣٧ - ٤١) ومعروف أن هذا الاقتباس ليس عن الاختطاف بل عن الظهور، فسيؤخذ الواحد أو الواحدة بالقضاء ويترك الآخر أو الأخرى للملك الألفى.

[٦] أول ما يذكر بخصوص حصيد الأرض وصف الحاصد، فهو شبه ابن إنسان جالساً على سحابة بيضاء، وعلى رأسه إكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد. وكل من السحابة واسم ابن الإنسان يخلصان بما لا يدع ذرة من الشك الرب يسوع المسيح. فتشير السحابة إلى محضره، فهو «الجاعل السحاب مركبته» وقد رأيناه في بداية السفر مستعلنًا بالمجد والقوة كابن الإنسان آتياً على السحاب «هوذا يأتى مع السحاب وستنظره كل عين» (رؤ ١: ٧) ورأيناه في الأصحاح العاشر تحت صورة الملاك متسربلاً بسحابة وعلى رأسه قوس قزح» (رؤ ١٠: ١) ونقرأ في إنجيل متى عن ظهوره كابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير (مت

٢٤:٣٠) وكون السحابة موصوفة بأنها بيضاء لأن المشهد خاص بالدينونة، مثلما يوصف عرش الدينونة بأنه «عرش عظيم أبيض» (رؤ ١١:٢٠).

أما لقبه كابن الإنسان فله دلالات كثيرة نذكر منها :

أ - سيدين الرب بصفته ابن الإنسان «لأن الأب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة لابن... وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان» (يو ٢٢:٥ ، ٢٧).

ب - أن يسوع الناصري الذي رفض من اليهود عندما جاء إليهم كالمسيح سيجي بلقبه لا كالمسيح فقط لكن كابن الإنسان الذي يتدخل لخلاص شعبه إسرائيل (مز ١٧:٨٠ ، ١٨ ولو ٢١:٢٧ ، ٢٨).

ج - هو اللقب الذي فيه يقبل المسيح ملكوته من يد الله. انظر (دا ١٣:٧ ، ١٤).

د - كابن الإنسان سيوضع كل شيء تحت قدميه. (مز ٤:٨ - ٦ ، عب ٢:٥ ، ٦).

أما إكليل الذهب الذي على رأسه فيشير إلى مجده الملكي كملك البر. وفي (رؤ ١٩) نراه وعلى رأسه تيجان كثيرة (رؤ ١٩:١٢). لقد سبق ورأينا سبعة تيجان على رأس التتين (رؤ ٣:١٢) وعشرة تيجان على قرون الوحش (رؤ ١٣:١) لأن التتين والوحش سيمارسان سلطة عظيمة على الأرض. أما الرب يسوع المسيح فقد دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض (مت ١٨:٢٨). وقد سبق ورأينا على رؤوس الخيل المهيأة للحرب «أكاليل شبه الذهب» (رؤ ٧:٩) رمز الادعاء والتزييف، لكن هنا المسيح الملك الحقيقي ملك البر على رأسه إكليل من ذهب.

أما المنجل الحاد الذي في يده فهو ليس أداة لتنفيذ القضاء كالسيف، سواء أكانت الدينونة أدبية كما في (عب ١٢:٤) أو جسدية كما في (رؤ ١٩:١٥). بل هو أداة لحصد المحصول، وهو في يد الحاصد الذي هو مزعم أن يجري عملية عزل الحنطة من الزوان، فهو على استعداد أن يحصد الحقل (العالم) الذي أصبح له حق السيادة عليه، لأنه اشتراه (مت ١٣:٤٤).

ومن الملفت للنظر أن كلمة المنجل وردت سبع مرات في هذا الأصحاح بالارتباط مع حصيد الأرض وقطف كرم الأرض، منها أربع مرات ذكر فيها المنجل الحاد مما يدل على كمال الدينونة.

[٧] أما الملك الآخر الذي خرج من الهبكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة

أن يرسل منجله ويحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض فنرى فيه عدة حقائق :

ا - واضح أن الهيكل فى السماء (انظر ع ١٧). وقد سبق ورأينا الهيكل الذى فى السماء الذى فيه تابوت عهد الله (رؤ ١٩: ١١). وهذا يوضح لنا أن المشهد هنا مرتبط بإسرائيل وبملكوت المسيح.

ب - إنه من محضر الآب الذى فى سلطانه الأزمنة والأوقات (أع ١: ٧، مت ٢٤: ٣٦). وهكذا عندما جاء الوقت صدر الأمر من الآب بواسطة الملاك لكى يرسل رسالة للمسيح الذى لا يزال منتظراً ومتوقفاً هذه الرسالة (عب ١٠: ٢٢).

ج - العرش والهيكل اللذين فى السماء هما مصدر الدينونة التى تنصب على الأرض. وتشغل الدينونات الصادرة من العرش الجزء الأكبر من السفر والذى ينتهى بالعدد الثامن عشر من الأصحاح الحادى عشر. وبعده تذكر دينونات الهيكل إلى صب الجامات (رؤ ١٦). وفى الجام السابع الذى به ينتهى غضب الله يذكر الهيكل والعرش معاً (رؤ ١٦: ١٧). ونلاحظ أن الدينونات الأخيرة من (٩: ١١) وما يليه والصادرة من الهيكل أشد قسوة من التى سبقتها لأن الشر يظهر بصفة علنية وتجديفية جريئة، ومن ثم تأتى الدينونة عليه من الهيكل، من ذات محضر الله الذى هو نور فى طبيعته.

د - وربما يستغرب البعض، لماذا يصرخ الملاك للجالس على السحابة أن يرسل منجله ويحصد؟ ولفهم هذا التساؤل يجب علينا أن ندرك أنه عندما جاء الرب يسوع فى المرة الأولى جاء كالعبد المطيع الذى ينفذ إرادة الآب، فكان طعامه أن يعمل مشيئة الذى أرسله، وعندما ينفذ الدينونة سينفذها أيضاً وهو فى حالة الخضوع لمشيئة الآب، وعندما يملك سيملك أيضاً لمجد الله الآب.

هـ - نجد هنا سببين لإرسال المنجل فى الحال للحصيد. الأول هو أنه قد جاءت الساعة المعينة للحصاد النهائى، والسبب الثانى أنه قد يبس حصيد الأرض. والكلمة اليونانية المستخدمة هنا هى نفس الكلمة اليونانية المستخدمة لشجرة التين (مر ١١: ٢٠) والمستخدمه أيضاً للعود اليابس (لو ٢٣: ٣١). وتعنى جاء وقت القضاء وهنا قد يبس حصيد الأرض، أى نضج. فقد جاءت ساعة الدينونة (ع ٧) وجاءت أيضاً ساعة الحصاد.

ويجب أن نفهم أن ابن الإنسان ليس هو الذى سيحصد شخصياً لكنه سيستخدم آلاته فى

ذلك، وهم الملائكة الذين يقال عنهم أنهم الحصابون (مت ١٣: ٣٩).

[٨] «فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض» (ع ١٦) وهنا نرى تلخيصاً للنتائج وكأنها تحدث في الحال، مع أن إتمامها الفعلي يستغرق وقتاً، وتستخدم فيه آلات متعددة، ونستطيع أن نجد التفصيلات في أجزاء أخرى من الكتاب. ولكن قصد الله أن يرينا هنا أن مقاصده لا بد أن تتم.

سابعاً : كرم الأرض ومعصرة غضب الله (ع ١٧ - ٢٠).

«ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضاً منجل حاد. وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخاً عظيماً إلى الذي معه المنجل الحاد قائلاً، ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة. وديست المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة ألف وست مئة غلوة». (ع ١٧ - ٢٠).

ولفهم هذا الجزء سنعرض الحقائق الآتية لتساعدنا على فهمه :

[١] مشهد كرم الأرض له صفة مختلفة عن حصيد الأرض. فحصيد الأرض له صفة أوسع وأشمل، فهو يشمل كل العالم وكل الأمم. لكن كرم الأرض له صفة محددة، فهو مرتبط بالامة اليهودية المرتدة. ولنا إلفة مع الكرمة التي تشير إلى إسرائيل، فقد استخدمت في سفر المزامير ونبوات إشعياء وإرميا وحزقيال وهوشع ويوثيل. لقد كان شعب الله القديم مشبهاً بكرمة نقلها الله من مصر (مز ٨٠: ٨). ولكن بعد أن تعهدوا الله بعنايته الدقيقة بدلاً من أن تنتج عنباً جيداً أنتجت عنباً رديئاً (إش ٢٠: ٤ - ٥). ويصفها النبي إرميا بأنها تحولت من «كرمة سودق زرع حق غرسها الرب إلى سرور جفنة (أي قضبان كرم غريبة)» (إر ٢: ٢١). وفي نبوة حزقيال يقال عنها أنها «مثل عود الكرم بين عيدان الوعر» (حز ١٥: ٦). وقيل عنها في نبوة هوشع أنها «جفنة ممتدة يخرج ثمرها لنفسه وعلى حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح» (هو ١٠: ١). وفي نبوة يوثيل يقال عنها أنها «كرمة خربة» (يو ١: ٧) ولهذا طرحها الله جانباً. وجاء الرب يسوع ليكون في الأرض «الكرمة الحقيقية» (يو ١٥: ١) وهو الذي أثمر لجد الله وخير الناس. ولقد قلد الشيطان عمل الله، فاعتبر إسرائيل هو كرمته، لكن بكل أسف هي كرمة الأرض.

[٢] نجد في نبوة يوثيل الحصيد والكرم معاً، فنقرأ «أرسل المنجل لأن الحصيد قد نضج. هلموا وبنسوا لأنه قد امتلأت المعصرة. فاضت الحياض. لأن شرهم كثير. جماهير جماهير في وادي القضاء. لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء...» (يو ١٣: ١٢ - ١٤) مع هذا الفارق أن المشهد في نبوة يوثيل سواء بالنسبة لحصيد الأرض أو كرم الأرض هو مشهد قضاء صرف، أما بالنسبة لمشهد سفر الرؤيا فبخصوص حصيد الأرض كما سبق وأشرنا فهو دينونة مميزة، فيها يميز الرب الحنطة من الزوان، والخراف من الجداء. أما بخصوص كرم الأرض فهي دينونة خالصة ليس فيها تمييز. فالقضاء الإلهي سيقع على الأمة اليهودية المرتدة السائرة وراء نبيها الكذاب.

[٣] الملك الذي يأمر ببداية الحصاد يخرج من الهيكل، وهو المكان الذي يليق أن تصدر منه الدينونة المقدسة الفاصلة. لكن ملك كرم الأرض يخرج من المذبح، مكان الدينونة الآكلة. فيخرج وله سلطان على النار. وهذا رمز لغضب الله المهلك.

[٤] يرى كل من رجل الله الفاضل دينت ورجل الله الفاضل بينز أن الملك الذي خرج من الهيكل الذي في السماء ومعه منجل حاد هو الرب يسوع المسيح نفسه، ويعلن ذلك بالقول «أنه في الدينونة المميزة الفاصلة الخاصة بالأمم يرى المسيح ظاهراً كابن الإنسان، وهي الصفة التي يدعو بها الأمم للوقوف أمام محكمته، ويفصل بها بين الخراف والجداء (مت ٢٥: ٣١ - ٤٦) لكن الدينونة الخاصة بإسرائيل وكما سبق وذكرنا يرى فيها الرب كملاك، وهذا ليس فقط يتطابق مع حقيقة السفر الرمزية، لكنه بسبب أنه يجي كالأداة الإلهية في تنفيذ القضاء على كرم الأرض، وكما جاء له الأمر كابن الإنسان من الملك أن يحصد الأرض لأنه سينفذ الدينونة في خضوعه لمشيئة الأب كما سبق وذكرنا، هكذا الأمر هنا بالنسبة لكرم الأرض. فسيرسل الله له الأمر بقم الملك الخارج من المذبح أن يرسل منجله الحاد ويقطف عناقيد الكرم. ولأجل هذا الغرض يخرج من الهيكل الذي في السماء، أي من محضر الله. ونقرأ عن الرب في صفته الملائكية القضائية في سفر الزامير فنقرأ «ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم» (مز ٣٥: ٥) فهو يرى كابن الإنسان عندما يكون القضاء مرتبطاً بالأمم (مت ٢٥: ٣١ - ٤٦) وكالملاك عندما يكون اليهود في فكر الله».

[٥] مما يوضح أن مشهد كرم الأرض خاص بإسرائيل أن الأرض المذكورة هنا هي أرض

إسرائيل، فيقال أن المعصرة قد ديست خارج المدينة (مدينة أورشليم) والدم خارج من المعصرة إلى لجم الخيل لمسافة ١٦٠٠ غلوة، أى ما يوازى ٣٢٠ كيلومتراً تقريباً. وهى طول أرض إسرائيل من دان فى الشمال إلى بئر سبع فى الجنوب.

[٦] المذبح الذى خرج منه الملاك الذى له سلطان على النار هو مذبح النحاس، مذبح الدينونة الذى منه سمع صراخ النفوس التى تحت المذبح تطلب الانتقام (رؤ ٩: ٦ - ١١). وقد استجيبت صلواتهم جزئياً فى الغضب النازل على الأرض المتمثل فى الأبواق. والآن ها هو الرب ينفذ القضاء بالكامل على أعدائهم. كما يتكلم مذبح النحاس عن قبول مقدم الذبيحة (لا ١) كما يتكلم الدم الذى على قرون المذبح عن غفران الخطايا. لكن الفكر هنا هو فكر القضاء الصافى بدون ذرة من الرحمة. القضاء الإلهى الصرف على كرم الأرض. وقد صرخ هذا الملاك بصوت عال يدعو للقضاء بدون تأخير أو تأجيل.

[٧] وديست المعصرة خارج المدينة، أى مدينة أورشليم، تلك المدينة التى سفكت فيها دماء الأنبياء والقديسين. وخارجها سفك دم ابن الله. ويذكر النبو يوثيل أن هذه الدينونة ستكون فى وادى يهوشافاط، وادى القضاء، وهو خارج مدينة أورشليم. ولكن الدينونة ستمتد إلى أرض فلسطين كلها لأن طولها حوالى ٣٢٠ كيلومتراً، من دان شمالاً إلى بئر سبع جنوباً والتى توازى ١٦٠٠ غلوة.

يالها من صورة تصويرية رهيبة لشدة القضاء المروع الذى سيقع على العصاة والمتمردين. ولا يجب أن يؤخذ الدم هنا حرفياً، لكن الفكرة التصويرية هنا هى شدة الغضب الذى سيقع، والذى لم يسمع عنه فى تاريخ الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن ينفذه. وعند تحقيق هذه الصورة الرمزية ستكون أشد هولاً ورعباً من الصورة التى مرت أمام الرسول يوحنا . ياللهول !!

[٨] أخيراً نوجه الانتباه إلى أن الصورة المعطاة هنا سواء بالنسبة لحصيد الأرض أو لكرم الأرض هى الصورة العامة للقضاء والدينونة، أما تنفيذها فيجئ فى تفاصيل أخرى على النحو التالى :

١ - المعركة التى فيها سيقبض الرب على الوحش والنبي الكذاب ويطرحهما حين فى بحيرة النار، والقضاء على كل جيوشهما المجتمعمة. (رؤ ١٩: ١٩ - ٢١).

ب - القضاء على ملك الشمال وكل جيوشه. (دا ١١: ٤٤ ، ٤٥ و يؤ ٢: ٢٠).

ج - القضاء على أدوم

(إش ١:٦٣ - ٦).

د - دينونة الأحياء

(مت ٢٥:٣١ - ٤٦).

هـ - هلاك جوج وكل جمهوره.

(حز ٢٨ ، ٣٩).

وسيجي بعض تفصيلات عن هذه الدينونات عندما نصل إلى الأصحاح السادس عشر والأصحاح التاسع عشر.

وكل هذه الدينونات إنما مقدمة لتأسيس ملكوت المسيح ملكوت البر والسلام في مدة الـ ٧٥ يوماً التي تقع ما بين ظهور الرب بالمجد والقوة وبداية الملك الألفى.

الأصحاح الخامس عشر

ملاحظات نهيدية

[١] رأينا أن الأصحاحات الثانی عشر والثالث عشر والرابع عشر تكون قسماً واحداً، حيث نرى فيها المشاهد الختامية لسياسة الله، وخطط الشيطان الأخيرة ضد هذه السياسة. فقد رأينا في الأصحاح الثانی عشر نصرة الابن الذكر، وطرح الشيطان وملائكته من السماء إلى الأرض، واضطهاده لنسل المرأة أى البقية اليهودية الأمينة. ورأينا في الأصحاح الثالث عشر الأنوار التى يستخدمها الشيطان بعد طرحه، وهما الوحش الرومانى والنبي الكذاب اليهودى. ورأينا في الأصحاح الرابع عشر، الله سواء فى نعمته ورحمته أو أحكامه القضائية. وهكذا الحال بالنسبة للأصحاحين الخامس عشر والسادس عشر، فيكونان قسماً واحداً موضوعه الضربات الأخيرة التى سيسكبها الله على الأرض، وهى ضربات مخيفة ومرعبة، يعقبها ظهور الرب يسوع المسيح من السماء.

[٢] يرتبط الأصحاحان الخامس عشر والسادس عشر بالأصحاح الثالث عشر ارتباطاً وثيقاً فقد رأينا فى هذا الأصحاح الوحشين الأول والثانى يعلنان قوة الشيطان. وهنا نرى الجامات السبعة التى بها يكمل غضب الله، والذي سيفتقد به الأرض المرتدة، وبصفة خاصة الجزء الواقع تحت سيطرة الوحش والنبي الكذاب، فبحسب الظاهر يبدو للعين البشرية أن الأساسات تهتز، ويمكن أن يصل البار إلى حالة اليأس، ولكن يجب أن ندرك أن عرش الله لا يزال فى السماء، وعينه ترى بنى البشر (مز ١١: ٤).

[٣] خُتم الأصحاح الرابع عشر بمشهدى الحصاد والمعصرة، وبطبيعة الحال يُفترض فى هذين المشهدين أن يكون الرب قد ظهر. ففي نبوة يوثيل حيث يشار إلى الحصاد والمعصرة معاً (يؤ ٣: ١٣) يشار فى العدد السابق من النبوة إلى حضور الرب شخصياً بالقول «لأنى هناك (فى وادى يهوشافاط) أجلس لأحكم جميع الأمم من كل ناحية» (يؤ ٣: ١٢)، وفى (مت ١٣) عندما يتكلم الرب عن وقت الحصاد فى انقضاء الدهر يشار إلى ابن الإنسان آتياً لإقامة

ملكوته (مت ١٣: ٣٦ - ٤٢).

[٤] يجب أن نضع في بالنا أن الدينونة المشار إليها بالحصاد والمعصرة ليست هي القضاء على النظام الدينى الفاسد المعادى لله، والمرموز له بالزانية العظيمة، بل هي الدينونة التى يوقعها الرب بنفسه عندما يظهر بالمجد والقوة. فدينونة الزانية العظيمة تسبق الحصاد والمعصرة، وهى التى أشير إليها فى (رؤ ١٤: ٨) «سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة. لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها» وهذا السقوط يقع تحت الجام السابع، مثلما نقرأ «ثم سكب الملك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلاً قد تم ... وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. ومدن الأمم سقطت وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه» (رؤ ١٦: ١٧ - ١٩). ثم يليها القضاء على الذين يسجدون للوحش، ودينونة الحصاد والمعصرة. وهذه ستتم عند ظهور الرب من السماء. معنى ذلك أن القضاء على الساجدين للوحش ودينونة الحصاد والمعصرة حوادث مرتبطة بظهور الرب وتجيء بعد الجامات السبعة.

[٥] سكب الجام السابع به يكون قد كمل غضب الله الذى يتبعه غضب الخروف. فسيجيئ المسيح بعد الجامات السبعة لكى يحصد حصيد الأرض وينوس معصرة الغضب، ليس فى أيام فقط (إش ١: ٦٣ - ٦) مركز العداوة لشعبه فى القديم (مز ١٣٧: ٧) لكن العالم فى اتساعه (رؤ ١٩: ١٥ ، صف ٨: ٣). فالحصاد والعصير يحدثان بعد سقوط بابل.

[٦] نجد فى الأصحاح الخامس عشر ثلاث سباعيات

أ - سبعة ملائكة (ع ١ ، ٦ ، ٧ ، ٨)

ب - سبع ضربات (ع ١ ، ٦ ، ٨)

ج - سبعة جامات من ذهب (ع ٧)

[٧] يعتبر الأصحاح الخامس عشر بمثابة مقدمة للأصحاح السادس عشر، لهذا يجب دراستهما معاً لأن موضوعهما واحد.

اقسام الأصحاح :

فى هذا الأصحاح الصغير نجد ثلاث رؤى، وهذه الرؤى الثلاث تقسم الأصحاح إلى ثلاثة أقسام، يبدأ كل قسم بالقول «ثم رأيت» أو «ف نظرت».

١ - الرؤيا الأولى خاصة بالآية العظيمة والعجيبة، رؤيا السبعة الملائكة الذين معهم السبع الضربات الأخيرة. (ع ١)

٢ - الرؤيا الثانية خاصة بالبحر الزجاجى المختلط بالنار والواقفين عليه وترنيمتهم. (ع ٢ - ٤).

٣ - الرؤيا الثالثة خاصة بفتح هيكل خيمة الشهادة فى السماء (ع ٥ - ٨).

أولاً : رؤيا الآية العظيمة والعجيبة (ع ١)

«ثم رأيت آية أخرى فى السماء عظيمة وعجيبة. سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة. لأن بها أكمل غضب الله» (ع ١)

يفتتح هذا الأصحاح بهذه الآية العظيمة والعجيبة. وقد سبق ورأينا فى الأصحاح الثانى عشر آيتين عظيمتين فى السماء، الأولى المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها (رؤ ١٢: ١) أما الآية الثانية فهى التنين العظيم الأحمر الذى له سبعة رؤوس وعشرة قرون (رؤ ١٢: ٣). أما الآية الثالثة والأخرى أى غير الآيتين السابقتين فهى المذكورة هنا. وهذه الآيات الثلاث رؤيت فى السماء مكان سكنى الله وملائكته. تشير الآية الأولى إلى الأمة الإسرائيلية فى أمجادها المستقبلية وكما يراها الله حسب مقاصد نعمته، وتشير الآية الثانية إلى الشيطان فى عداوته للابن الذكر والبقية اليهودية الأمينة. أما الآية الثالثة موضوع تأملنا فتشير إلى الملائكة السبعة الذين معهم السبع الضربات الأخيرة. التى بها يكمل غضب الله. وكونها عظيمة وعجيبة لأن بها ينسكب غضب الله المركز على الوحش الذى اضطهد المرأة وجدف على الله.

ومما تجدر ملاحظته أن رقم سبعة قد ورد ٨ مرات فى هذا الأصحاح (ع ١ مرتان) و(ع ٦ مرتان) و(ع ٧ مرتان) و(ع ٨ مرتان).

ويمكن ربط كلمة عظيمة وعجيبة بما قاله الرب لموسى، فعندما كسر إسرائيل العهد مع الرب فى سيناء، وبعد ذلك عفا عنهم، قال «ها أنا قاطع عهداً قدام جميع شعبك. افعل عجائب

لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم فيرى جميع الشعب الذى أنت في وسطه فعل الرب.
إن الذى أنا فاعله معك رهيب» (خر ١٠: ٣٤).

ومما تجدر ملاحظته أنه تذكر في هذا السفر أربع مجموعات من الملائكة :

١ - المجموعة الأولى مكونة من أربعة ملائكة (رؤ ١: ٧) ومهمتها حجز القضاء إلى أن يتم ختم المختومين من أسباط إسرائيل الاثنى عشر.

٢ - المجموعة الثانية مكونة من سبعة ملائكة (رؤ ٢: ٨) مهمتها أن تبوق في الأبواق السبعة.

٣ - المجموعة الثالثة مكونة من سبعة ملائكة (رؤ ١: ١٥) ومهمتها سكب الجامات السبعة.

٤ - المجموعة الرابعة مكونة من اثنى عشر ملاكاً (رؤ ١٢: ٢١) ومهمتها الخدمة في العالم العتيد (الملك الألفى).

وفي خدمة الدينونة تحت الأبواق والجامات لابد أن ندرك أنهما مجموعتين متميزتين من الملائكة، فالملائكة المذكورين تحت الأبواق السبعة يبدو أن لها كرامة أفضل، لأنها توصف بالقول «السبعة الملائكة» بال التعريف «الذين يقفون أمام الله».

أما القول «السبع الضربات الأخيرة» لأنها آخر الأحكام القضائية التي يتعامل بها الله مع الأرض، فالضربات الأولى هي دينونات الختوم، والثانية هي ضربات الأبواق، والثالثة والأخيرة هي ضربات الجامات التي بها ينسكب غضب الله المركز على الأرض. لقد تكلم الله في المرة الأولى بالختوم، والمرة الثانية بالأبواق، لكن الإنسان لم يقتنع بل ازداد قساوة. وما هو يتكلم للمرة الثالثة بواسطة الجامات. لكن هل تاب الإنسان؟ بكل أسف ازداد قساوة، بل وازداد تجديفاً وكفراً. وهذه الجامات هي الصورة الأخيرة لغضب الله الذى يعقبه غضب الخروف.

ويجب أن نفرق بين غضب الله ^(١) وغضب الخروف الذى يبدأ بظهور الرب يسوع كابن الإنسان على سحاب السماء لكي يقضى على كل الأعداء، لذلك فكل الأحكام القضائية التي رأيناها تحت الختوم والأبواق والجامات تسبق ذلك اليوم. وهي بمثابة أحكام تأديبية على الأشرار المرتدين. على أن غضب الخروف الذى يلي ذلك سيكون أشد رعباً وهولاً من هذه الأحكام القضائية، لأنه سيكون انتقاماً مباشراً.

(١) ترد عبارة «غضب الله» ست مرات في سفر الرؤيا (١٠: ١٤، ١٩ و ١: ١٥، ٧ و ١: ١٦، ١٩) على أنه في المرة السابعة يقترب غضب الله بغضب الخروف في العمل (١٥: ١٩).

وبهذه المناسبة نقرأ فى سفر الرؤيا عن :

١ - غضب التتين «فغضب التتين على المرأة وذهب ليصنع حرباً مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع» وقد سبق وتأملنا عن هذا فى الأصحاح الثانى عشر.

٢ - غضب الله، وقد ورد ست مرات فى سفر الرؤيا كما فى الحاشية.

٣ - غضب الخروف «وهم يقولون للرجال والصخور اسقطى علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف» (رؤ ١٦: ٦، ١٧). وكما سبق وأشرنا أن غضب الخروف مرتبط بيوم ظهوره كما يذكر الرسول «فى نار لهيب معطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته» (١ تس ١: ٨، ٩).

ثانياً : رؤيا البحر الزجاجى المختلط بالنار (ع ٢ - ٤)

«ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار ...»

تعتبر الأعداد من (ع ٢ - ٤) والتي تتكلم عن البحر الزجاجى المختلط بالنار الذى يقف عليه الذين غلبوا الوحش ويرنمون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف بمثابة جملة اعتراضية، إذ أن مشهد الدينونة الموصوف فى (ع ١) يُستأنف فى (ع ٥).

وفى هذا الفصل المعترض - شأنه شأن الفصول الاعتراضية التى سبق ورأيناها - يريدنا الله أن نرى قبل عاصفة القضاء الإلهى التى ستقع على الأرض هؤلاء الذين اجتازوا هذه التجربة وخرجوا منها غالبين منتصرين مرنمين. فهو مشهد نصره وغلبة وترنيم بقيثارات الله، وكأن الله يرينا أفكاره من نحو البقية الأمينة التى تأملت واستشهدت على الأرض بيد الوحش. وبعد هذا المشهد المعترض نرى اعلان غضب الله الأخير قبل تنفيذه.

سبق ورأينا فى الأصحاح الرابع بحراً من الزجاج شبه البللور قدام العرش، لكن لم نر أشخاصاً واقفين عليه، ولم يذكر أنه مختلط بنار. وقد عرفنا أنه يشير إلى الثبات والنقاوة والهدوء، وكونه مثل البللور أى مثل نقاوة الله التى تتفق مع عرشه، ولكننا لم نقرأ عنه أنه مختلط بنار وذلك لسببين :

١ - بسبب تغير الزمن، ففى المرة الأولى فى (٦: ٤) رأى يوحنا بحر الزجاج شبه البللور

بعد اختطاف الكنيسة مباشرة، أما في (٢:١٥) فيكلمنا عن جماعة اجتازت الضيقة العظيمة، وقاست نيران اضطهاد الوحش الشديدة، لذلك نقرأ عن البحر أنه مختلط بنار.

٢ - في (رؤ ٤: ٦) في تمام المناسبة أن يكون البحر من الزجاج، لكن ليس مختلطاً بنار، لأن الموضوع هناك الشيوخ المكلمين الجالسين على العروش، الذين لم يجتازوا الضيقة. أما هنا فيكلمنا عن مؤمنين اجتازوا نيران الضيقة.

والإشارة إلى ذلك البحر مأخوذة من بحر النحاس الذي أقامه الملك سليمان في الهيكل والمقام على اثني عشر ثوراً (١مل ٨: ٢٣) وقد كان يستخدم لغسل أيدي وأرجل الكهنة قبل قيامهم بالخدمة أمام الرب. أي أن بحر النحاس في الهيكل والمرحضة في خيمة الاجتماع كانا يستخدمان لعملية التطهير الطقسي الذي يشير إلى التطهير الأدبي، مثلما يذكر الرسول بولس «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة» (أف ٥: ٢٦). لكن الموضوع هنا ليس التطهير الأدبي، لأن القديسين قد وصلوا إلى السماء، وليسوا في حاجة إلى غسل بماء الكلمة. إن موضوع الغسل بالماء ضروري وهام ولازم أثناء السير في البرية. لكن لم يعد له لزوم في السماء. فالواقفون على البحر في نقاوة ثابتة، بلا عيب أو دنس، ولا يمكن للنجاسة أن تلمسهم هناك كما لا يمكن للأحكام القضائية أن تصل إلى هناك.

أما عبارة المختلط بنار فتعني أن هؤلاء القديسين المنتصرين سيمر بهم أن يمرروا في وسط نيران متقدة، فقد قاوموا الوحش الصاعد من الهاوية، وتحملوا التجارب القاسية بصبر، وقد امتحن إيمانهم كما يقول الرسول بطرس، فكانت تزكية إيمانهم (أو برهان إيمانهم)، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد. (١بط ١: ٧).

وقد تكون هذه النار هي نار الغضب الذي سيوقعه الرب على مملكة الوحش استجابة لصراخ هؤلاء الشهداء إلى الرب لينتقم لدمائهم من الساكنين على الأرض، مثل صراخ شهداء النصف الأول من الأسبوع الذين رأيناهم تحت الختم الخامس يصرخون قائلين «حتى متى أيها السيد القدوس والحق لاتقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض» (رؤ ٦: ١٠) وهكذا جاب الله على صراخهم بنار على الذين ضايقوهم.

«والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته»^(١) وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين (ملك الأمم). من لا يخافك يارب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت» (ع ٢ - ٤).

ربما يقوم هذا السؤال من هم أولئك الواقفين على البحر الزجاجي؟ إن الوصف الموصوفين به ونطقهم الذي نطقوا به يخبرنا من هم، فهم لم يرثوا الترنيمة الجديدة التي ترنم بها الشيوخ والمذكورة في (رؤ ٩: ٥ ، ١٠) أو الترنيمة المذكورة في الأصحاح السابع (رؤ ١٠: ٧) ولم يوصفوا أنهم أتوا من كل قبيلة وأمة، لكن يقال عنهم أنهم غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه، ورتبوا ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. من هنا نفهم أنها جماعة يهودية أمينة لم تسجد للوحش ولا لصورته (تمثاله). أي أنهم اجتازوا الضيقة العظيمة بنيرانها الشديدة وقتلهم الوحش، وهم في ذلك يشبهون الـ ١٤٤ ألفاً الواقفين على جبل صهيون، مع هذا الفارق، إن الواقفين على جبل صهيون (رؤ ١٤: ١) جماعة يهودية أيضاً اجتازت الضيقة والرب حفظها في الضيقة، وخرجت منها سالمة، وما هي واقفة على جبل صهيون على الأرض تتمتع بالبركات الألفية، أما هذه الجماعة فهي جماعة يهودية أيضاً اجتازت الضيقة لكنها استشهدت، فقد قتلها الوحش، وكان لها نصيب في القيامة الأولى مثلما نقرأ «والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا (أي قاموا) وملكوا مع المسيح ألف سنة» (رؤ ٥: ٢٠).

وهذه الجماعة هي التي رأيناها في الأصحاح السابق في (ع ٢) «وسمعت صوتاً من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم. وسمعت صوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم» (رؤ ١٤: ٢).

ويقال عن هذه الجماعة أنهم غلبوا الوحش، فنصرتهم ناتجة عن وقوفهم ضد الوحش، فهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت (رؤ ١٢: ١١). لقد انتصروا على الوحش ليس بذراع بشر، لكن بالإيمان. ولو أنهم ماتوا وفقدوا مكان البركة على الأرض، أي لم يكن لهم نصيب في البركة

(١) كلمة سمته غير موجودة في الأصل لأن هذه اسمه هو سمته - انظر ترجمة داووبي والكتاب المشوهد.

الألفية على الأرض، لكنهم وجدوا في مكان أعظم، في مكان القيامة الأولى والفرح المعطى لهم وهم أمام العرش.

فبحسب النظرة البشرية هم هزموا بقوة الوحش الذي تمكن من قتلهم، مثلما نقرأ «وأعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم» (رؤ ١٣: ٧). ولكن هؤلاء القديسين استشهدوا ويروا منتصرين في الأعلى.

يقال عن هؤلاء الغالبين أنهم انتصروا على الوحش، ياله من تعبير، فمن وجهة النظر البشرية يرى أن الوحش قد حاربهم وغلبهم، ولكن من وجهة النظر الإلهية يروا كمن غلبوا الوحش. كان الهتاف على الأرض يقول «من مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ لكن هاهم غلبوه وانتصروا عليه.

ولاحظ أن يقال عنهم أنهم انتصروا :

(١) على الوحش (٢) على صورته (تمثاله) (٣) على عدد اسمه

(١) على الوحش : الوحش المتأله برفضهم الخضوع لأوامره، وهذا ما سيحدث لهؤلاء الغالبين في أول الأمر، فسيطلب منهم النبي الكذاب أن يسجدوا للوحش، لأننا نقرأ عن النبي الكذاب أنه يجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفى جرحه المميت.

(٢) وعلى صورته (تمثاله) : لأن النبي الكذاب سيعطى «أن يعطى روحاً (نفخة) لصورة (تمثال) الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون» (رؤ ١٣: ١٥).

(٣) وعدد اسمه : يلاحظ كما في الحاشية أن كلمة «سمته» غير موجودة في الأصل، لأن عدد اسمه هو سمته. وسيكون عدد اسمه معروفاً بكل تأكيد في أيامهم، ورغم أن العدد يشير إلى أعظم رجل في العالم في ذلك الوقت لكنهم سيرفضون أن يعترفوا بعدد اسمه هذا. ومع أن الذي يرفض عدد اسمه لا يقدر أن يبيع أو يشتري (رؤ ١٣: ١٧) لكنهم مع كل ذلك يضحون بكل شيء في سبيل تمسكهم بإلههم الحي الحقيقي.

وفي وقفتهم على البحر الزجاجي غالبين يشبهون الجمع الكثير الواقف أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، الذي هو علامة النصر (رؤ ٧: ٩ - ١٦). وقد جاعوا من الضيقة العظيمة أيضاً، مع هذا الفارق، أن هذه جماعة يهودية في السماء

وتلك جماعة أممية على الأرض. هذه ترنم ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف وتلك جماعة أممية على الأرض تصرخ بصوت عظيم قائلة «الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف» (رؤ ٧: ١٠).

ونلاحظ أنهم واقفون على البحر الزجاجي، وهم في ذلك يختلفون عن الشيوخ الذين يروا جالسين على العروش، إلا حينما يخرون ساجدين. أما هؤلاء فهم واقفون كغالبين مرنمين.

ويقال عنهم أن معهم قيثارات الله، أي أن الله هو الذي أعطاهم لهم ليسبحوه ويسجدوا له. فآلة الترنيمة وموضوع الترنيمة كلاهما من الله. فالترنيمة المقبول لدى الله هو الذي يعطيه الله بعمل الروح القدس في القلوب. قد تكون الموسيقى البشرية ملذة للأذان البشرية، ولكن الترنيمة بعمل الروح القدس هو المثلذ لقلب الله. وما هم الآن مشغولون بالفرح الإلهي، بالمقابلة مع كل ما مر ومضى «عند المساء يبیت البكاء وفي الصباح ترنم» (مز ٣٠: ٥).

ونلاحظ أن الآلة الموسيقية الوحيدة المذكورة في سفر الرؤيا هي القيثارة، ونلاحظ أنه يوجد فريقان سماويان يذكر أن لهم قيثارات، الأول هو فريق القديسين المجددين المختطفين عند مجيئ الرب، وهم فريق الشيوخ (رؤ ٥: ٨). والثاني هو فريق الشهداء الواقفين على البحر الزجاجي (رؤ ١٤: ٢ و ١٥: ٢).

موضوع الترنيمة

«وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف»

مما تجدر ملاحظته أننا نجد في (رؤ ١١) شاهدين، وفي (رؤ ١٢) آيتين، وفي (رؤ ١٣) وحشين، وفي (رؤ ١٤) منجلين، وأخيراً في (رؤ ١٥) ترنيمتين هما ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف.

ونلاحظ جيداً أن هناك فارقاً بين ترنيمة هؤلاء وترنيمة الشيوخ المذكورة في الأصحاح الخامس، فيرثم الشيوخ ترنيمة الخروف فقط، ويقال عنها أنها الترنيمة الجديدة.

ونلاحظ أيضاً دقة الوحي اللفظي الذي نؤمن به. فيقال عن هذه الجماعة في (رؤ ١٤: ٣) أنهم يترنمون كترنيمة جديدة، أو كأنها ترنيمة جديدة ونحن كنيسة المسيح لانرثم ترنيمة موسى عبد الله، فتحن لسنا يهوداً وليست الكنيسة امتداداً لليهودية، لكنها تختلف كل

الاختلاف عن اليهودية فى دعوتها وبركاتها واختيارها. فترنيمة موسى ستكون من نصيب اليهود الذين سيؤمنون بالمسيح أثناء الضيقة العظيمة ويقتلهم الوحش. وترنيمتهم التى يرتنونها لا يقال عنها أنها جديدة على الإطلاق، فهم مؤمنون حقيقيون، لكن لهم الصفة اليهودية. كما أنهم يرتنون ترنيمة الخروف أيضاً لأنهم عرفوا المسيح كالمخلص، لكنهم لا يقفون بالضبط فى المقام المسيحى الذى نتمتع به الآن، فيرتنون ترنيمة الخروف لأنهم قد حصلوا على النصر على الوحش بواسطة دم الخروف الثمين.

لكن لماذا ترنيمة موسى؟ ليس فقط لأنهم يقفون على أساس العهد القديم، لكن ليرينا أنهم يهود أنقياء أمناء لناموس موسى، ويتوقعون الملكوت الذى سيقام على الأرض. فترنيمتهم تتوافق وتنسجم مع روح البقية المستحضرة فى سفر المزامير، التى تتكلم عن قضاء الله وقوته التى تخضع كل الأمم.

كما أننا نرى فى ترنيمة موسى الفداء بالقوة، وفى ترنيمة الخروف الفداء بالدم. فترنيمة موسى هامة جداً بالنسبة للشعب اليهودى، فجوهر هذه الترنيمة رنمها الشعب الراجع من السبى البابلى بعد بناء الهيكل، فنقرأ «قوتى وترنمى الرب وقد صار لى خلاصاً» (مز ١١٨: ١٤) كما أن الشعب فى الملك الألفى سيترنم بها فنقرأ «هوذا الله خلاصى فاطمئن ولا أرتعب لأن ياه قوتى وترنيمتى وقد صار خلاصاً...» (إش ١١: ١٥، ١٦ و ١٢: ١، ٢).

ونلاحظ أنه كان لموسى ترنيمتان، الأولى فى الأصحاح الخامس عشر من سفر الخروج، وهى التى رنمها بعد عبور البحر الأحمر. والثانية فى نهاية رحلة البرية ومذكورة فى سفر التثنية (تث ٣١، ٣٢). لكن التى يشير إليها الروح القدس هنا هى الترنيمة التى رنمها عند البحر الأحمر، بدليل أن الذين يترنمون بها هم الذين تغلبوا على الوحش الذى وقعت عليه ضربات الله، مثل الضربات التى وقعت على فرعون مصر قديماً. فهؤلاء يترنمون وهم واقفين على البحر الزجاجى، أما موسى والشعب ترنموا وهم واقفين على الشاطئ الآخر للبحر الأحمر. فعلاوة على المشابهة بين الترنيمتين فإن ترنيمة موسى هى النصر على قوة فرعون بواسطة أحكام الله القضائية، وترنيمة هؤلاء هى النصر على الوحش بسبب أحكام الله القضائية التى أوقعها عليه.

فى (خر ١٥) نقرأ عن أول ترنيمة لشعب الله ذكرت فى الكتاب. وفى (رؤ ١٥) نقرأ عن آخر

ترنيمة ذكرت في الكتاب، في الترنيمة الأولى ترنموا بنعمة الله وبأعمال قوته، كما ترنموا بالمجد أيضاً. ولكنه كان خلاصاً أرضياً من قوة العدو، أما ترنيمة الخروف فتشير إلى موضوعين رئيسيين :

أولاً : الفداء من الخطية ونتائجها بدم حمل الله.

ثانياً : تعظيم المسيح الذي رفعه الله الآب وأعطاه اسماً فوق كل اسم، وأعطاه كل الدينونة (١).

ونلاحظ أن التسبحة التي يتغنون بها تتكون من ستة مقاطع على النحو التالي :

(١) عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء.

(٢) عادلة وحق هي طرقك ياملك القديسين (الأمم).

(٣) من لا يخافك يارب ويمجد اسمك.

(٤) لأنك وحدك قدوس.

(٥) لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك.

(٦) لأن أحكامك قد أظهرت.

[١] «عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء»

تتكرر عبارة «عظيمة وعجيبة» مرتين في هذا الأصحاح، الأولى في (ع ١) في وصف الآية المتعلقة بالضربات الأخيرة، والمرة الثانية (في ع ٣) في وصف أعمال الله، وهنا نل أعمال الله على أنها عظيمة وعجيبة.

ونلاحظ أن الأعمال منسوبة إلى الرب الإله (يهوه يلوهم) القادر على كل شيء (شداي).

(١) مما له دلالة عميقة أن لقب الخروف الملقب به الرب يسوع في سفر الرؤيا يعني الحمل الصغير arnion أي little lamb على العكس من كلمة الحمل المذكورة في (يو ١: ٢٩، ٣٦) التي تعني الخروف الكبير، وتجيء في اليونانية هكذا amnos وسبب ذكر arnion التي تعني الحمل الصغير في سفر الرؤيا إنما ليوضح أمامنا فكر الاتضاع (في ٦: ٢ - ١١). فبسبب اتضاعه أصر الآب على أن يكون المسيح المتضع هو الذي ينفذ الدينونة، فمع كونه الخالق لكنه أخلى نفسه أخذاً صولة عبد، وأطاع حتى الموت موت الصليب، ولهذا رفعه الآب وأعطاه اسماً فوق كل اسم. كما أعطاه كل الدينونة لأن الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة لابن. لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب ... وأعطاه سلطاناً أن يدين لأنه ابن الإنسان (يو ٢٢: ٥، ٢٣، ٢٧).

فقد كان معروفاً باسمه إيلوهيم فى الخليقة (تك ١)، وباسمه شدائى للآباء إبراهيم واسحق ويعقوب (تك ١٧: ١، خر ٦: ٣)، وباسمه يهوه للشعب القديم الذى أخرجه من أرض مصر (خر ٦: ٣).

أما أن أعمال الله عظيمة وعجيبة فهذا قول حق، فها هو صاحب المزمور يتغنى بالقول «عظيمة هى أعمال الرب ...» (مز ١١١: ٢). وكونها عجيبة فيتغنى داود قائلاً «عجيبة هى أعمالك ونفسى تعرف ذلك يقيناً» (مز ١٣٩: ١٤).

[٢] «عادلة وحق هى طرقك يا ملك القديسين (الأمم)»^(١).

على أن هؤلاء الغالبين لا يترنمون بأعمال الله فقط بل بطرقه أيضاً، طرق النعمة والمحبة. ويقول رجل الله الفاضل داربى «إن أعمال الله العظيمة والعجيبة قد ظهرت فى خلاص شعبه متمثلة فى أحكامه القضائية على الشرير. وهذه هى ترنيمة موسى. أما طرق الله أى غرضه ومشوراته تجاه شعبه فهذه هى ترنيمة الحمل. (مز ١٠٣: ٧)».

ومع أن أعمال القوة ظاهرة للجميع إلا أن طرقه لا يستطيع أن يميزها إلا القديسين الروحانيين، وهذا ما نقرأه فى المزمور «عرف موسى طريقه وبنى إسرائيل أفعاله» (مز ١٠٣: ٧). فالطرق السرية للرب عرفها لموسى، أما الأعمال الظاهرة فقد رآها كل إسرائيل، وهؤلاء القديسين رأوا أعمال الرب القوية عندما قالوا «عظيمة وعجيبة هى أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شئ» وبعد ذلك هم سبحوا طريقه التى هى عادلة وحق، «لأن الرب بار فى كل طريقه ورحيم فى كل أعماله» (مز ١٤٥: ١٧) فطرقه حق وعادلة وليس هناك شكوى عن طرق الله التى يسمح بها، فطرقه هكذا دائماً بارة، سواء فى معاملاته التأديبية مع شعبه، أو القضائية على أعدائهم.

«يا ملك الأمم»

لكن لماذا ملك الأمم، وليس القديسين؟ لأنه لا يذكر فى الكتاب عن المسيح أنه «ملك القديسين» وبصفة خاصة لا يقال عن المسيح أنه ملك الكنيسة. وهذه العبارة مقتبسة من نبوة إرميا فنقرأ «من لا يخافك يا ملك الشعوب (الأمم) لأنه بك يليق. لأنه فى جميع حكماء الشعوب وفى كل ممالكهم ليس مثلك» (إر ١٠: ٧). وعلى هذا فالمسيح هو الملك، بل هو ملك الملوك ورب

(١) الكلمة المترجمة القديسين تعنى أصلاً «الأمم». انظر حاشية الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

الأرباب. وهو ملك كبير على كل الأرض (مز ٤٧: ٢) وملك إسرائيل (يو ١: ٤٩) لكن لا يقال عن المسيح أنه ملك الكنيسة. ولهذا لا يصح لنا نحن ككنيسة المسيح أن نخاطب المسيح كملكنا، لأنه جعلنا ملوكاً وكهنة، وسنملك معه، (٢ تي ١٢: ٢ ورؤ ١٠: ٥). وجميل أن نعرف هذا الحق، لكن الجميل أيضاً أن نعرف علاقتنا بالمسيح، فعلاقتنا به نحن كنيسة علاقة عروس بعريس، وعلاقة جسد برأس. وعندما يحرضنا الروح القدس على الخضوع فهو ليس خضوع رعية لملك، لكن خضوع الجسد للرأس والعروس للعريس. فقد جعلنا ملوكاً وكهنة، وسنملك معه، لأننا صرنا شركاء وورثة معه، وكما يقول الرسول «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل» (أف ١: ٢٢ ، ٢٣) وقريباً سيجلسنا على العروش حوله.

وسبب ذكر الأمم هنا في مقدمة انصباب الجادات لأن هذه الجادات ستنسكب بصفة خاصة على الأمم. لقد سبق ورأينا اليهود، أو بمعنى أدق البقية اليهودية الأمينة التي هي غرض الرحمة. وسبق أن رأينا في (رؤ ١١) تابوت العهد المرتبط بتلك الأمة، لأن العهد عمل وصنع معهم. وما هي هذه البقية الأمينة تسبح وتعظم طرق الله البارة والعادلة مع الأمم والشعوب.

فالأمم الذين على الأرض نظير الامبراطورية الرومانية ستجئ تحت القضاء. ومن هنا اللقب المفضل لربنا يسوع هنا هو لقب «ملك الأمم» فهو سيملك على الأمم، وليس فقط على إسرائيل. فكما هو ملك إسرائيل هو ملك الأمم أيضاً. ينكر العالم الآن سيادة المسيح، فهم لا يرونه ملكاً، لكن في النهاية ستنتهي أزمنة الأمم، ويكون ملكاً كبيراً على كل الأرض. وكل الأمم ستجئ وتتعبد له.

وبطبيعة الحال ملك الأمم أعم وأشمل من ملك إسرائيل، إنها تستحضر لنا مملكة العالم التي ستكون لربنا ومسيحه.

[٣] «من لا يخافك يارب ويهجد اسمك».

تصور لنا هذه الكلمات الملوك المتنبأ عنه الذي فيه كل الأمم يسجدون للخوف، فخوف الرب سيكون عاماً، وكل ركبة ستنحني، وكل لسان سيعترف. فقد رفضت الجماعة المفدية إنسان الشيطان، سواء الوحش أو النبي الكذاب، وما هي تترنم بسرور للملك الحقيقي. ويلاحظ أن المشهد كله مشهد يهودي ألقى في صفته، فهم يفرحون لأن الأمم يأتون

ويسجدون، ليس بسبب تجديدهم، بل لأن أحكامه قد أظهرت، كما يقول النبي «لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العمل» (إش ٢٦: ٩).

[٤] «لأنك وحدك قدوس»

مما تجدر ملاحظته أن كلمة قدوس المذكورة هنا تعني القداسة المرتبطة بطرق الله الرحيمة، وهناك كلمتان في اللغة تعبران عن القداسة، الأولى هي هاجيوس hagios وتعني holy، وهذه نجدها على سبيل المثال في (رق ٤) في تسبحة الكلمات الحية الأربعة للجالس على العرش «قدوس قدوس قدوس الرب الإله القاهر على كل شيء ...» (رق ٤: ٦) وتعني الانفصال الكامل عن الشر. أما الكلمة الثانية وهي hosios وتعني الرحمة، وهي المذكورة في (أع ١٣) والمترجمة «مراحم داود الصالح» (أع ١٣: ٢٤) والمذكورة أيضاً في (مز ٨٩) «بمراحم الرب أغنى إلى الدهر ... لأنني قلت ان الرحمة إلى الدهر تُبنى» (مز ٨٩: ١ - ٣٠) كما أنها استخدمت عن المسيح كمن هو القدوس الرحيم gracious «لأنك لن تترك نفسك في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فساداً» (أع ٢: ٢٧ ، ١٣: ٣٥). فمراحم الله هي مراحم قدوسه، وهكذا فإن صفاته ومواهبه هي مراحم داود الصالحة. ولكن الله وحده الذي يمتلك هذه الصفات التي تجعله معبوداً كما يفهم الإنسان التقى، فهذه المعنى استخدمت كلمة «قدوس».

فنحن على وشك أن نسمع عن جامات غضب الله، وكم هو مخيف غضب الله، ولكن من هو الله الذي على وشك أن يصب جامات غضبه؟ انه الله القدوس. كما أنه الرحيم، بل المملوء رحمة. فبدون شك سيكون هناك غضب، لكن قبل أن يسكب غضبه سبق وأظهر رحمته. وعلى هذا فهذه الجماعة ستنتظر النهاية من البداية، فمع أن عاصفة القضاء ستعصف لكن سبق الله وأظهر رحمته.

[٥] «لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك»

وهذا ما نتحدث عنه النبوات والمزامير، فنقرأ «ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له» (مز ٧٢: ١١) «ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال ...» (زك ١٤: ١٦ - ١٩) «ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذى جسد (بشر) يأتى ليسجد أمامى» (إش ٦٦: ٢٣) «يأتون ويسجدون أمامك يارب ويمجدون اسمك» (مز ٨٦: ٩).

[٦] «لأن أحكامك قد أظهرت»

فجبره سيكون ظاهراً من خلال القضاء والبركة، ومسيحك الملك بالبر والعدل، وسيكون القضاء مسكن عرشه. «وعندما تكون أحكامه في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل» (إش ٩: ٢٦).

ثالثاً : الرؤيا الثالثة الخاصة بفتح هيكل الشهادة في السماء (ع ٥ - ٨)

«ثم بعد هذا تظورت وإذا قد انفتح هيكل^(١) خيمة الشهادة في السماء وخرجت السبعة الملائكة معهم السبع الضربات من الهيكل وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومنتطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الأبد. وامتلا الهيكل دخاناً من مجد الله ومن قدرته. ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة» (ع ٥ - ٨)

هذه هي الرؤيا الثالثة التي رآها يوحنا في هذا الأصحاح. ولا ينبغي أن نفهم وجود هذا الهيكل في السماء بالمعنى الحرفي، حيث أن الكلام هنا رمزي. ونلاحظ الاختلاف بين هذه العبارة المذكورة في هذا الأصحاح والعبارة التي سبق ذكرها في (رؤ ١١: ١٩) حيث نقرأ عن فتح الهيكل وقد رُوي فيه تابوت العهد. وكما سبق ورأينا أن هذه العبارة تنصدر القسم الذي يشمل الأصحاحات (١٢ - ١٤) وقبل انصباب الجامات، فالموضوع الرئيسي في هذه الأصحاحات هو شعبه المتألم على الأرض، وما هو الله يرينا ما يدل على أمانته في مواعيده التي سبق وأعطاهما لشعبه، وأن أغراضه ومقاصده من جهتهم لا بد أن تتم على الرغم من مقاومة الشيطان واستخدام آلاته الشريرة. فظهور تابوت العهد ضمان الأمن للأتقياء، لكن التركيز في هذا الأصحاح والأصحاح الذي يليه هو على الأعداء أكثر من شعبه، لذلك نجد الهيكل بدون شكور التابوت. فحقوق الله التي أنكرها الإنسان علناً في الأرض لا بد أن تقابل بالدينونة التي بصبب طبيعة الله وعدله. أنه غضب الله ليس فقط مصدره سيادة الله الخارجة من العرش (رؤ ٤: ٢). لكن من قداسة الله لأنها خارجة من الهيكل الذي يعنى (كما في الحاشية) القدس وقدس الأقداس. وما هو الله يعلن مجده وقيادته، وهؤلاء الذين يصبون

(١) يعنى الهيكل هنا القدس وقدس الأقداس (انظر تعليق داربي في حاشية كتابه N.T.)

حقدهم وكراهيتهم على الأمناء من شعبه لا يقدر أن يهربوا من غضب الله.

ولو دققنا جيداً فيما يتعلق بالختم والأبواق من جهة والجامات من الجهة الأخرى نجد أن العرش الذي في السماء هو مصدر الختم والأبواق، بينما الهيكل هو مصدر جامات غضب الله. وهنا يأخذ الهيكل مكان العرش، أى أن طبيعة هذه الجامات ستكون شديدة طبقاً لمحضر الله، لأن الهيكل يمثل مكان حضور الله.

وهذا التعبير «هيكل خيمة الشهادة» تعبير فريد لا يرد ذكره في الكتاب إلا هنا وربما يعنى ذلك أن الله مزعم أن يشهد لنفسه من السماء بطريقة مربعة ومخيفة بأن يصب جام غضبه صرفاً على الأرض.

وبإله من مشهد غريب تقع عليه عينا الرائي حيث يرى هيكل خيمة الشهادة، لكن ليس هناك كهنة يخدمون، ولا رئيس كهنة في الأقداس. بل على العكس تماماً، يرى الملائكة السبعة منفذى الدينونة. وهذا ما استحقه شر الإنسان طبقاً لمتطلبات قداسة الله.

ونلاحظ أيضاً أن تعبير «السبعة الملائكة» ورد أربع مرات في (ع ٨، ٧، ٦، ١). وقد اختيروا لتنفيذ أشد الأحكام القضائية رعباً. وربما يعنى الرقم أربعة أن هذه الأحكام عامة وتشمل كل الأرض، أى أركان العالم الأربعة.

ومنظر هؤلاء الملائكة يدل على أنهم مهيئون ومعدون للقيام بالمهمة الموكولة إليهم. والكتان النقى والبهى يشير إلى طابع القداسة، قداسة الله ومجده، فهم في انسجام مع قداسة الشخص الذى يستخدمهم والمجال الذى يسكن فيه. وتشير المناطق الذهبية إلى شدة البر الذى تنفذ به هذه الأحكام القضائية التى انتمنوا عليها، فمنظرهم منظر قضائى مستمد من منظر الرب القضائى المذكور فى الأصحاح الأول.

«وواحد من الأربعة الحيوانات (الكائنات الحية) أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات^(١) من ذهب مملوءة من غضب الله الحى إلى أبد الأبد» (ع ٧).

سبق أن رأينا أن الكائنات الحية الأربعة تمثل صفات الله فى أعماله القضائية.

ونلاحظ أن هذه الكائنات الحية هنا تعمل بالانفصال عن الشيوخ، فهى فى توافق مع فكر

(١) تعنى الجامات bowls وليس vials فالجام عبارة عن طاس أو كأس واسعة الفوهة، وهى مأخوذة =

الله، فقد أعطى واحد من هذه الكائنات الحية للملائكة السبعة جامات غضب الله ليسكبوها على هؤلاء الذين لهم سمة الوحش. وهنا نرى غضب الله الأبدى يتعامل مع العالم من خلال أعمال عنايته، وعندما نقول أعمال عنايته نمصه أن ذراعه لن تكون ظاهرة إلا لعين الإيمان، أما بالنسبة للعين الطبيعية فتبدو هذه الأعمال أنها نتيجة قوانين الطبيعة.

ولنلاحظ أن هذه ليست مملوءة نعمة مثل التي تكلم عنها داود «كأس الخلاص أتناول وياسم الرب أدعو» (مز ١١٦: ١٣) ولا ممزوجة برحمة مثلما صرخ حبقوق قائلاً «فى الغضب اذكر الرحمة» (حب ٢: ٣) بل مملوءة من غضب الله المرتبط به كالحى إلى أبد الأبدى، ياله من غضب.

ونرى هنا ثلاث خطوات متميزة قبل انصباب الغضب :

١ - تكليف السبعة الملائكة بمهمتهم فى الهيكل، وتهيئتهم لهذه المهمة بثياب الكتان النقى وبمناطق الذهب عند صدورهم (ع ٦).

٢ - استلامهم سبعة جامات الذهب المملوءة من غضب الله من واحد من الكائنات الحية الأربعة (ع ٧).

٣ - لكنهم لايتخذون أى إجراء فى تنفيذ الدينونة إلا بعد صدور الأمر إليهم من الهيكل «امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض» (رؤ ١٦: ١) «لأنهم الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه» (مز ١٠٣: ٢٠).

فما أعظم طرق الله فى الدينونة، إنها طرق هادئة وموزونة وزناً دقيقاً.

«وامتلا الهيكل دخاناً من مجد الله ومن قدرته ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة» (ع ٨).

نحن نقرأ فى سفر الخروج عند تدشين خيمة الاجتماع كلمات مباركة، لأن الرب يزغب فى أن يسكن وسط شعبه. فعندما اقيمت الخيمة طبقاً للتوجيهات الإلهية يقال «ثم غطت السحابة

= من الأوانى التى كانت تستخدم فى سكب السكيب أمام الرب. أى أنها أنية مفتوحة واسعة الفوهة لكى يصب ما فيها بمجرد قلبها إلى أسفل دون أن يتبقى فيها شيئاً، لأن محتوياتها ستقع بقوة عظيمة لإتمام أغراضها، حيث ستفرغ بالكامل. أى أن غضب الله سيسكب عن آخره. وهى تختلف كل الاختلاف عن المبخرة المذكورة فى (رؤ ٨) حيث نقرأ «وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب ... ثم أخذ الملاك المبخرة وملاها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة» (رؤ ٨: ٢-٥) وفى الأصل اليونانى الكلمتين مختلفتين.

خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن» (خر ٣٤: ٤٠ ، ٣٤).

ومرة ثانية عندما بنى سليمان الهيكل طبقاً للتوجيهات التي أعطيت لداود من الله، وبعد صلاة التذشين العظيمة التي نطق بها سليمان نقرأ «ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب بيت الرب. ولم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. وكان جميع بنى إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت وخرجوا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته» (٢أخ ١: ٧ - ٤). وهنا نجد أمراً مباركاً أيضاً. فالكهنة كانوا غير قادرين أن يدخلوا الهيكل لخدموا، لأن الهيكل كان مملوئاً من مجد الرب المبارك الذي ارتضى وسر أن يسكن وسط شعبه.

لكن الأمر هنا يختلف، ففي الخيمة والهيكل كان هناك السحاب، لكن هنا نجد الدخان الذي يدل على القضاء. فالدخان ناتج عن النار التي تشير إلى الدينونة الإلهية، لأن إلهنا نار أكلة. وعندما رأى إشعياء السيد جالساً على كرسي عالٍ ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل اهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلاً البيت دخاناً (إش ٦: ٤) وعند إعطاء الناموس على جبل سيناء نقرأ «وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جداً» (خر ١٩: ١٨). وكما نقرأ في المزمور «فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت. جمرٌ اشتعلت منه» (مز ١٨: ٧ ، ٨). فهذا الدخان برهان عن مجد الله وقوته في القضاء. فهنا ليس السحاب في الخيمة أو الهيكل علامة حضور الرب بمجده وسكناه وسط شعبه، بل دخان مجد الرب هو الذي يملأ المكان علامة مجده في الدينونة.

«لم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت ضربات السبعة الملائكة»

وكان الله قد احتجب في الدخان الكثيف، دخان مجده وقدرته في القضاء. فلا يستطيع أحد أن يراه أو يدخل الهيكل حتى يتم نقمته العادلة على الأشرار على الأرض.

وكان الله يرفض رفضاً باتاً دخول أى كائن حتى يفرغ من صب جامات غضبه، وهكذا ليس من السهل على أى شخص ولو كان كامناً أن يدخل، فلا يوجد واحد في مقدوره أن

يقترب الآن. ليس هناك شفاة أو قوس لصالح هؤلاء الذين سيكونون موضوع القضاء. وهكذا يتم القول «أنت مهوب أنت. فمن يقف قدامك حال غضبك. من السماء اسمعت حكماً. الأرض فزعت وسكتت. عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض» (مز ٧٦: ٧ - ٩).
كم عظيمة ومخيفة أحكامك يارب عندما تكون في ملء قوتها وشدتها . آه ما أقساها وأشدّها.

وعنما يتم انسكاب الجانات السبعة (رؤ ١٦: ١٧) يكون سر الله قد تم (رؤ ١٠: ٧).

الأصحاح السادس عشر

ملاحظات نهيدية

[١] إن كنا نرى في الأصحاح السابق التدبير والتخطيط ففي هذا الأصحاح نجد التنفيذ لهذا التخطيط، بدليل الكلمات الأولى التي سمعها يوحنا (رؤ ١٦). «وسمعت صوتاً عظيماً من الهيكل قائلاً للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض» (١: ١٦).

[٢] نجى الآن إلى مجموعة الأحكام القضائية الأخيرة التي تنسكب على الأرض، وهي السبعة الجامات التي يعقبها ظهور المسيح وملكه.

[٣] يتميز هذا الأصحاح بورد كلمة «عظيم» و«عظيمة» ١١ مرة على النحو التالي :

١ - صوت عظيم	(ع ١)	ب - احتراق عظيم	(ع ٩)
ج - نهر كبير عظيم	(ع ١٢)	د - يوم عظيم	(ع ١٤)
هـ - صوت عظيم	(ع ١٧)	و - زلزلة عظيمة	(ع ١٨)
ز - زلزلة هكذا بمقدارها عظيمة	(ع ١٨)	ح - المدينة العظيمة	(ع ١٩)
ط - بابل العظيمة	(ع ٢١)	ي - برد عظيم	(ع ٢١)
ك - ضربة عظيمة جداً	(ع ٢١)		

فهذا العالم الحاضر الشرير، الذي يطلب أموراً عظيمة، ويسعى وراء العظمة، ستنتظره الضربات العظيمة التي تحول سروره إلى أحزان وملذاته إلى عض على الأسنة من الوجع.

وبالنسبة لنا نحن المؤمنين في زمن رفض المسيح هل نطلب أمور هذا العالم العظيمة؟ لقد وجه الرب كلامه بقم إرميا النبي لباروخ بعد القضاء الذي سيحل على الشعب وعلى المدينة وعلى الهيكل وعلى الأرض، فنقرأ «هكذا تقول له (لباروخ) هكذا قال الرب هانذا أهدم ما بنيته واقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض. وأنت فهل تطلب أموراً عظيمة» الجواب «لا تطلب» (إر ٤٥: ٥). هكذا الحال بالنسبة لنا ونحن نعلم أن الأرض والمصنوعات التي فيها تحترق بالنار

(٢بط ٣: ١٠). هل نطلب أموراً عظيمة في الأرض ؟ الجواب لا بكل تأكيد أيها الأحباء، بل ماذا نطلب ؟ نطلب ما هو فوق حيث المسيح جالس، ونهتم بما فوق لا بما على الأرض (كو ٣).
[٤] تتشابه هذه الضربات السبع الأخيرة مع الضربات التي وقعت على مصر على النحو التالي :

الضربات التي وقعت على مصر	الجامات
الضربة السادسة التي وقعت على مصر فأنتجت دمامل يبثور (خر ٨: ٩ - ١١). الضربة الأولى التي وقعت على مصر وحولت الماء دماً (خر ٧: ١٨)	الجام الأول : دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش (ع ٢). الجام الثاني والثالث : وتحولت فيهما مياه البحر والأنهار وينابيع المياه إلى دم (ع ٣ ، ٤).
لأنجد ما يشبهه من الضربات التي وقعت على مصر. الضربة التاسعة التي أنتجت الظلام على كل أرض مصر ثلاثة أيام (خر ١٠: ٢١ - ٢٣).	الجام الرابع : الذي فيه الشمس احرقت الناس بنار (ع ٨ ، ٩). الجام الخامس : الذي انتج الظلمة (ع ١٠).
الضربة الثانية حيث فاض النهر ضفادع وغطت أرض مصر (خر ٨: ٢ - ٧). الضربة السابعة التي نتج عنها البرد الذي وقع على الناس (خر ٩: ٢٢ - ٢٦).	الجام السادس : الذي انتج الأرواح النجسة التي تشبه الضفادع (ع ١٣). الجام السابع : حيث ضرب البرد العظيمة جداً (ع ٢١).

من هنا نفهم أن الله مزع أن يقول في وقت النهاية ما قاله لفرعون قديماً «اطلق شعبي». ها هو الرب يقول في الأيام الأخيرة للذين يضطهدون البقية الأمينة كفوا عن اضطهاد شعبي. وكما خلص قديماً الشعب من قبضة فرعون ها هو على وشك أن يخلص البقية اليهودية الأمينة من اضطهاد الوحش والنبي الكذاب. وكما ترنم الشعب قديماً بعد عبور البحر الأحمر ستترنم

البقية الإسرائيلية ترنيمه الخلاص التي يتكلم عنها النبي إشعياء «هوذا الله خلاصى فأطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوه قوتى وترنيمتى وقد صار لى خلاصاً ... » (إش ١٢).

[٥] الدارس المدقق لسفر الرؤيا يجد أن هناك تشابهاً واختلافاً ما بين الجامات السبعة والأبواق السبعة على النحو التالى :

أوجه الشبه والخلاف ما بين الجامات والأبواق

الجامات	الأبواق
الجام الأول : مجاله الأرض، وإن كنا لانجد تعبير الثلث مما يدل على أن مجاله أشد تأثيراً وأوسع، ونجد الدامل والقروح الودية (ع ٢).	البوق الأول : مجاله الأرض أيضاً وإن كنا نجد عبارة الثلث وهنا نجد البرد والنار التي احترقت الأشجار والعشب.
الجام الثانى : وقد صار البحر كله دماً لكن لانجد تعبير الثلث كما فى البوق الثانى.	البوق الثانى : مجاله البحر أيضاً الذى صار دماً لكن يختلف عن الجام الثانى فى أننا نجد ثلث البحر فقط.
الجام الثالث : مجاله الأنهار وينابيع المياه لكن يختلف عن البوق الثالث من حيث النتيجة حيث صارت المياه دماً. كما لانجد تعبير الثلث.	البوق الثالث : مجاله الأنهار وينابيع المياه لكن يختلف فى النتيجة حيث أن مياه الأنهار تحولت إلى الأفسنتين. كما نجد تعبير الثلث.
الجام الرابع : مجاله الشمس، مع هذا الفارق أن حرارة الشمس زادت لتحرق الناس احتراقاً عظيماً.	البوق الرابع : مجاله الشمس أيضاً لكن يختلف عن الجام الرابع فى أن ثلث الشمس صار مظلماً.
الجام الخامس : مجاله مملكة الوحش حيث صارت مظلمة.	البوق الخامس : مجاله أرض فلسطين حيث عبادة النبى الكذاب.
الجام السادس : تتشيف نهر الفرات ليعد	البوق السادس : وموضوعه نهر الفرات

الطرق للملوك الذين من الشرق.	وإن كانت النتائج تختلف إلى حد ما في بعض التفاصيل.
الجام السابع : ونتائجه عظيمة جداً.	البوق السابع : وهو المناداة بأن مجئ المسيح للملك قد اقترب جداً.

[٦] في ختام الجامات يظهر الهيكل للمرة الأخيرة في سفر الرؤيا، لأننا في المدينة السماوية النازلة من السماء في بداية الملك الألفى نقرأ القول «ولم أر فيها هيكلًا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها» (رؤ ٢١: ٢٢). وهذا بطبيعة الحال في الحالة الألفية بالنسبة للمدينة المقدسة، وإن كان على الأرض. وفي المدينة الأرضية أورشليم الأرضية يوجد الهيكل الذي يبنيه الرب، ونقرأ عن أوصافه بالتفصيل في سفر حزقيال في الأصحاحات الأخيرة.

[٧] في دراستنا للأحكام القضائية، سواء الختم أو الأبواق أو الجامات، نتعلم أنه كما أن الله محبة فهو أيضاً قدوس، فالمحبة والقداسة هما ما يميز طبيعة الرب الإلهية. فهو يكره الخطية وإن كان في نفس الوقت يحب الخطاة. وليس في هذا تناقض، فهو وإن كان يتجه بالمحبة للخطاة لكنه في نفس الوقت يكره الخطية وبيدنها، حتى ولو كان الذي يحمل الخطية هو ابنه الحبيب الوحيد.

[٨] يبدأ الأصحاح بالغضب (ع ١) فنقرأ «وسمعت صوتاً عظيماً من الهيكل قائلاً للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض» ويختم بالغضب (ع ١٩) فنقرأ «... وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه»

[٩] نحن نحذر من الانسياق وراء التفسير التاريخي لسفر الرؤيا، الذي يفسر السفر بحوادث تاريخية حدثت في التاريخ الماضي، وقد سبق وأشرنا إلى ذلك قبلاً، ورأينا سخط مثل هذه التفسيرات. وعلى سبيل المثال يفسرون الجام السابع الذي من نتيجته حدثت ضربة البرد العظيمة بالثورة الشيوعية التي حدثت سنة ١٩١٧، والتي من نتائجها القضاء على روسيا القيصرية، واستندوا في ذلك إلى ما جاء في نبوة حزقيال عن جوج رئيس روش (روسيا) «وأعاقبه بالوباء وبالدُم. وأمطر عليه مطراً جارفاً وحجارة برد عظيمة وناراً وكبريتاً

فأعظم وأقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة. فيعلمون أنى أنا الرب» (حز ٢٢: ٣٨ ، ٢٣). فهذا لم يتم بعد، وسيتم عند ظهور الرب يسوع للملك.

[١٠] يرى رجل الله الفاضل C. E. Sturat في سياق تعليقه على سفر الرؤيا أن مدة سكب الجامات ستكون قصيرة جداً تستغرق سبعة عشر يوماً ونصف اليوم تحسب من مقارنة مدة اضطهاد الوحش للبقية اليهودية الأمانة ومدة الثلاث سنين ونصف. فمدة اضطهاد الوحش للبقية هي ١٢٦٠ يوماً وهي نفسها الـ ٤٢ شهراً على اعتبار أن الشهر ثلاثون يوماً. بينما الثلاث سنين ونصف هي ١٢٧٧ ١/٢ على اعتبار أن السنة ٣٦٥ يوماً فبعد الـ ١٢٦٠ يوماً لن يكون للوحش سلطان أن يضطهد البقية (رؤ ١٢: ٥). فعندما يبوق البوق السابع يكون سر الله قد تم بنهاية الـ ١٢٦٠ يوماً يتعامل بعدها الله مباشرة مع المرتدين إذ تنسكب جامات غضبه خلال ١٧ ١/٢ يوماً تكمل بها الثلاث سنين ونصف، بعدها يظهر الرب بالمجد والقوة ليحكم ويدين ويملك ففي نهاية المدة الأولى أي الـ ١٢٦٠ يوماً يصوت البوق السابع معلناً أن مملكة العالم التي لربنا ومسيحه على وشك أن تبدأ وفي الـ ١٧ ١/٢ يوماً تنسكب الجامات بعدها يظهر الرب بالمجد والقوة.

ويحل لنا هذا التفسير مشكلة الثلاثة أيام والنصف التي ظلت فيها جثتا الشاهدين معلقتان، وهذه الأيام بعد أن يكون قد تمما شهادتهما، ومدة حكم الوحش هي فترة شهادة الشاهدين، وهي الـ ١٢٦٠ يوماً.

[١١] الجامات ستنسكب أساساً على الوحش وعلى مملكته، وهذا يتضح لو نظرنا إلى الجامات :

- أ - في الجام الأول يرد ذكر الوحش.
- ب - ينسكب الجام الرابع على الوحش باعتباره أساس السلطة الدكتاتورية.
- ج - ينسكب الجام الخامس على نهر الفرات ليمهد الطريق للمعركة والهجوم أساساً على مملكة الوحش.

وكما خلّص الرب قديماً الشعب من فرعون الذي لم يكف عن عداوته لشعب الله. سيخلص البقية الأمانة مستقبلاً من الوحش عندما يصب جامات غضبه على مملكته.

«وسمعت صوتاً عظيماً من الهيكل قائلاً للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض» (ع ١).

يمثل سلوك الملائكة السبعة هنا مثلاً جميلاً للخدمة الحقيقية، إنه سلوك الطاعة. فقد جاؤا من محضر الله، وأخذوا الأتوات التي تستخدم في خدمتهم من واحد من الكائنات الحية، وأخيراً لم يتخذوا أية خطوة إلا بعد أن يأخذوا الأمر من الله، فهم «الفاعلين أمره عند سماع صوته» (مز ١٠٣: ٢٠).

لقد سمع الرسول يوحنا صوتاً عظيماً من الهيكل، وفي العدد الأخير من الأصحاح السابق رأينا الهيكل وقد امتلأ سخناً من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل... (رؤ ٨: ١٥). لماذا؟ لأن الله غضبان. إذاً والحالة هذه يصير الصوت المتكلم من الهيكل مرتبطاً بالله أكثر من ارتباطه بالكائنات الحية الأربعة المقربة من العرش، أى أن صاحب الصوت المتكلم هو الله وليس آخر.

ومن جهة ارتباط صاحب الصوت بالغضب فلا يوجد أحد في السماء من الكائنات الحية الأربعة أو من الشيوخ أو من الملائكة له ارتباط بالغضب بقدر ما لله من غضب. ومن جهة تواجد صاحب الصوت داخل الهيكل فهذا قطعاً لا ينطبق على أحد بقدر ما ينطبق على الله، فهو الدائم الحضور في هيكل خيمة الشهادة في السماء. لقد رأينا في مناسبات أخرى أن ملاكاً يجي ويعطى الأمر للملائكة الآخرين (رؤ ١٤). لكن الأمر هنا يختلف، فالملائكة السبعة صدر لهم الأمر مباشرة من الله.

يسمع الرائي الصوت هنا من الهيكل. وما تجدر ملاحظته وكما سبق وذكرنا أن الختم صدرت من العرش، والأبواق صدرت أحكامها من عند المنبج، أما الجامات فمصدرها الهيكل. فمقدس الله نفسه هو الذي يتحرك للعمل، ومنه يصدر الأمر بصب الدينونة على المشهد المرتد في الأرض. ومن اللائق أن يكون الصوت عظيماً، لأن المتكلم عظيم، وقداسة هيكله عظيمة.

ويرى الهيكل هنا كمصدر للأحكام القضائية الأخيرة، ولانجد تابوت العهد كما في (رؤ ١١). لأن القضاء هنا عبارة عن جامات غضب الله المصبوبة صرفاً بدون ذرة من الرحمة أو الرأفة، لأن الله مزعج أن يضع حداً لهذا العصيان السافر عن طريق جامات غضبه. ونلاحظ أن الملائكة السبعة هنا متسرلين بثياب كتان نقي وبهي، ومتنطقون عند صدورهم بمناطق من

ذهب، أى أنهم فى الصفات الأدبية التى تناسب قداسة الله وبره. فكل شئ فى مملكة الوحش ضد صفات الله الأدبية، لذلك يجب أن تنصب على مملكته جامات غضب الله المصوبية صرفاً. ويدل القول «اسكبوا» على تفريغ الجامات الممتلئة بالغضب الإلهى تقريباً تاماً. وهذه الكلمة «اسكبوا» مألوفة فى العهد القديم، مثلما نقرأ «لأصب عليهم سخطى كل حمو غضبى» (صف ٨:٢) وأيضاً «صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك» (مز ٢٤:٦٩) وأيضاً «اسكب غضبك على الأمم التى لن تعرفك» (إر ٢٥:١٠) وكأن سكب تلك الجامات فيه استجابة لصلاة البقية المتألمة على الأرض أن يُقضى «رجزه على الأمم الذين لا يعرفونه وعلى الممالك التى لم تدع باسمه» (مز ٦:٧٩).

ومما تجدر ملاحظته أن هذه الجامات ليست مملوءة خمراً ليسكب أمام الله لأجل الفرح، لكن مملوءة غضباً ليسكب عن آخره على الأرض.

ونستطيع أن نستنتج من التعبير الصادر للملائكة أن يمضوا ويسكبوا الجامات على الأرض أن مهمتهم لم تأخذ وقتاً طويلاً، بل كانت سريعة وبالتتابع، وعلى سبيل المثال نجد أن ضربة البوق الخامس استمرت خمسة أشهر (رؤ ٨: ٥ ، ١٠). أما جامات الغضب الإلهى كلها فلن تستغرق وقتاً طويلاً كما سبق وأشرنا فى مقدمة الأصحاح. ستستغرق ١٧ ١/٢ يوماً.

الجام الأول

«فمضى الأول وسكب جامه على الأرض فحدثت دمايل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته» (ع ٢).

لقد سكب الملك الأول جامه على الأرض، والأرض كما سبق وذكرنا هى مشهد الحكومات المستقرة «فحدثت دمايل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته». فيمكن للشيطان أن يخدع الناس ويقودهم إلى الوثنية والارتداد وقبول الوحش والنبي الكذاب، ولكن الله من الجانب الآخر يستطيع أن يجعل يده ظاهرة وواضحة فى إيقاع القضاء على أعدائه، كما حدث قديماً عندما ضرب مصر بضربة الدمايل الشبيهة بالدمايل المذكورة هنا، لأنه لايسمح أن مجده يعطى لآخر، فهذا هو الله فى حكومته البارّة يوقع هذه الضربة على الناس الذين أنكروه، وقبلوا إنسان الشيطان الذى هو الوحش.

وهذا الجام الأول كما سبق وأشرنا يتشابه مع الضربة السادسة التي أوقعها الرب على أرض مصر «ثم قال الرب لموسى وهرون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون، وليثره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غباراً على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمام طالعة ببثور في كل أرض مصر» (خر ٩: ٨ ، ٩) ويلاحظ أن هذه الضربة السادسة التي وقعت على أرض مصر هزمت حكماء مصر، لدرجة أنهم لم يقدرُوا أن يقفُوا أمام موسى من أجل الدمام، لأن الدمام كانت في العرافين (خر ٩: ١١). لقد استطاع النبي الكذاب عميل الوحش بالقدرة الشيطانية المعطاة له أن ينزل ناراً من السماء، واستطاع أيضاً أن يجعل صورة (أو تمثال الوحش) يتكلم، لكن ما يد الله القوية واضحة، فلا يستطيع أن يفعل شيئاً، وإن حاول فسيفشل كما فشل عرافوا مصر من قبله.

وتعنى كلمة «دمامل» قروحاً. وهى نفس الكلمة المذكورة فى (ع ١١) «وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ...» وهى بعينها المذكورة فى (لو ١٦: ٢٠) بالنسبة للعازر المكتوب عنه «وكان مسكين اسمه لعازر الذى طرح عند بابيه مضروباً بالقروح» وتعنى كلمة «خبيثة» أى ذات طبيعة فاسدة.

ويتساءل البعض عما إذا كانت هذه الضربة مادية حرفية فى الأجساد كضربة مصر، أم لها دلالة رمزية؟ نحن لا نجزم، فليس من العسير أن نفهم هذه الضربة على الوجه الحرفى، فقديمًا حلت بالمصريين والفلسطينيين ضربات مثل هذه، دلت على عدم رضى الله على هذين الشعبين. كما أن الرب حذر شعبه فى حالة التحول عنه أن يضربهم بمثل هذه الضربات (انظر تث ٢٧: ٢٨ ، ٣٥ و لا ٢٦: ١٦).

وقد تكون الضربة رمزية، فإذا كانت رمزية فنقول أنها طفع يظهر فى الخارج الفساد الموجود فى الداخل، فالفساد الداخلى والعفونة الداخلية أصبحت الآن ظاهرة فى سجد الناس للوحش، وماذا نتوقع عندما يعبد الناس الشيطان والإنسان؟ إن كل الفساد والانحطاط الخلقى المروع الذى لا يقل عن انحطاط سدوم وعمورة سيصبح علنياً، مثلما نقرأ «قال الجاهل فى قلبه ليس إله. فسندوا ورجسوا رجاسة. ليس من يعمل صلاحاً» (مز ٥٣: ١).

ولاعجب فالرب قال «وكما كان فى أيام نوح ... وكما كان فى أيام لوط ... هكذا يكون فى اليوم الذى فيه يظهر ابن الإنسان» (لو ١٧: ٢٦ - ٣٠). وماذا ننتظر من أناس ربطوا أنفسهم بالمبادئ الأدبية الفاسدة التى أوضحها الرسول بولس فى رسالة رومية (ص ١). فالوثنية

نفسها هي علامة الفساد، حيث عبدوا المخلوق دون الخالق. فالشر الداخلى الذى ظهر على السطح يستحق العقاب والقضاء المصحوب بعذاب فى الضمير وحرمان من الراحة، فضلاً عن الآلام الجسدية التى ستصحب الآلام النفسية بدون شك، ولكن الآلام النفسية والذهنية أشد هولاً.

ويلاحظ أن هذا الجام الأول يتطابق مع البوق الأول حيث أن مجال كل منهما الأرض، مع هذا الفارق. فى البوق الأول نقرأ عن ثلث الأرض فقط، أما هنا فلا نجد تعبير الثلث، مما يدل على أن مجال الجام الأول أوسع مدى وأشد هولاً. وفى البوق الأول حدث البرد والنار التى أحرقت الأشجار والعشب (رؤ ٧:٨). أما هنا فى الجام الأول نجد القروح الردية التى طفحت على هؤلاء الناس الذين بهم سمة الوحش.

ويلاحظ أن الناس على الرغم من ضربتهم بهذا الجام لم يتوبوا، بدليل أننا فى الجام الخامس نقرأ أنهم جدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم (رؤ ١٦:١١).

الجام الثانى

«وسكب الملاك الثانى جامه على البحر فصار دماً كدم ميت وكل نفس حية ماتت فى البحر، (ع ٣)

يمثل البحر كما رأينا حالة الأمم غير المستقرة فى ثوراتها، والتى لاعلاقة لها مع الله. وعندما سكب الملاك الثانى جامه تحول البحر دماً كدم ميت. ضربة عميقة تشير إلى سيادة الظلمة والموت الروحى.

ويتشابه الجام الثانى مع البوق الثانى إذ أن مجال كل منهما البحر، مع هذا الفارق. وفى حالة البوق الثانى تحول ثلث البحر دماً، أما هنا فبدون محنوية، مما يعنى أن التأثير أشد إذ تحول البحر كله إلى دم. ولكن شكراً للرب نحن كنيسة المسيح لن تقع علينا هذه الضربة، لأننا اقتدينا بدم المسيح وسنحفظ من ساعة التجربة العتيدة.

ويذكر هنا أن الدم كدم ميت، أى دم لم يسفك، فالحياة لم تؤخذ بالعنف، لكن فقدت سواء بالمرض أو عن طريق التحلل الطبيعى. وفى الناموس أن الحيوان الميت بدون سفك دمه لا يؤكل، لأنه يتكلم عن الفساد الداخلى. نفهم من هذا أننا هنا أمام حالة فقدان الحياة الروحية فكل أثر

للحياة الروحية قد ذهب ومضى.

ويتشابه هذه الضربة مع الضربة الأولى التي وقعت على مصر «هكذا يقول الرب، بهذا تعرف أنى أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التي فى يدي على الماء الذى فى النهر فيتحول دماً، ويموت السمك الذى فى النهر وينتقن النهر فيعاف المصريون أن يشربوا ماء النهر» (خر ١٧: ٧ ، ١٨). مع هذا الفارق، أن مجال الضربة الأولى التي وقعت على المصريين هو النهر الذى كان يقدسونه المصريون، أما مجال الجام الثانى فهو البحر الذى يشير إلى الأمم الثائرة، وإن كانت الضربة التي وقعت على مصر حرفية إلا أنه من المرجح كثيراً أن الضربة هنا ليست حرفية، بل تشير إلى مشهد الموت الروحى. أى أن الارتداد يكون تاماً وشاملاً.

الجام الثالث

«ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دماً» (ع ٤)

تشير الأنهار إلى المبادئ الأدبية والاجتماعية فى الحياة العادية، وتشير الينابيع إلى مصادر الازدهار وأسباب الرفاهية والانعاش، كما أنها تمثل ينابيع الفكر والعقيدة التي تؤثر على الناس، ومن خلال تحولهم عن الحق يصبحون فاسدين بالكامل، ومن ينظر حولنا ولا يرى هذه المبادئ الفاسدة الشريرة التي تنتشر حولنا؟ حيث يطلق الانسان العنان لذهنه الفاسد.

إن شرب الماء النقى يعطى الحياة والإنعاش، أما شرب الدم فمعناه الموت، ومن يرفض ماء الحياة يبقى فى الموت «لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. لكى يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرخوا بالإثم» (٢ تس ١٠: ٢ ، ١١).

ويتشابه هذا الجام الثالث مع الضربة الأولى التي وقعت على أرض مصر حيث تحول ماء نهر النيل دماً (خر ١٨: ٧). مع هذا الفارق، أن الضربة التي وقعت على مصر كانت على ماء النهر وما يصدر منه من روافد وسواقي (خر ١٩: ٧) أما هنا فهي على مياه الأنهار وعلى ينابيع المياه.

ويتشابه هذا الجام الثالث مع ضربة البوق الثالث، مع هذا الفارق. أنه فى حالة البوق الثالث صارت المياه مرة كالافسنتين، أما هنا فأصبحت المياه دماً، كما أنه فى البوق الثالث

ثلث المياه العذبة هي التي تأثرت، أما هنا في الجام الثالث فالمياه العذبة كلها تأثرت.
وتحت ثقل هذه الضربة، أي الجام الثالث، أصيب من جرائها لا ثلث الكرة الأرضية بل الأرض كلها.

«وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن^(١) والذي كان والذي يكون لأنك حكمت هكذا. لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دماً ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلاً^(٢) نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك» (ع ٥ - ٧).

تبدو عبارة ملاك المياه غامضة لأول وهلة. ولكن إذا تأملنا سفر الرؤيا جيداً نجد أن لكل موضوع من موضوعاته له ملاك، فهناك على سبيل المثال الملك الذي يتحدى المسكونة، فنقرأ «ورأيت ملاكاً قوياً ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختمه» (رؤ ٢: ٥). وهناك أربعة ملائكة ممسكين أربع رياح الأرض (رؤ ١: ٧). وملاك يختم عبيد الله على جباههم (رؤ ٣: ٧). ولكل بوق ملاك (رؤ ٨ ، ٩). ولكل جام ملاك (رؤ ١٦). وملاك هو الذي معه البشارة الأبدية ليبشر الساكنين على الأرض (رؤ ١٤: ٦). وملاك يعلن سقوط بابل (رؤ ١٤: ٨). ومن هنا لانستغرب أن يكون للمياه أيضاً ملاك.

ويعنى ملاك المياه الذي يمد الأرض بالخير والانعاش والرفاهية يؤيد أحكام الله البارة والقدوسة.

ربما كنا نظن أنه يدافع عن الدائرة التي هو عليها، ولكنه على العكس، فهو يبرر الله. ففجور الناس وفسادهم جعله وكأته يقول «هؤلاء الناس لا يستحقون الحياة، وأن الله عادل في كل ما يعمل، وهذا أمر طبيعي أن الله يصب غضبه بسبب خطايا الناس، لأنه عادل وبار. فقد سبق داود وشهد بالروح القدس عن هذا قائلاً «عدلك مثل جبال الله وأحكامك لجة عظيمة» (مز ٦: ٣٦) وتغنى بعدل الله جمع الغالبيين الذي صعد إلى السماء ووقف على البحر الزجاجي المختلط بالنار «... عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين (الأمم)» (٢: ١٥ ، ٣).

(١) جاءت في بعض الترجمات هكذا «عادل أنت في أحكامك أيها الإله القدوس الكائن والذي كان».

(٢) «وسمعت المذبح قائلاً» بدون كلمة «آخر» وبدون كلمة «من» - انظر ترجمة داربي والترجمات الأخرى.

وعلاوة على أن الله بار فهو قدوس كما رأينا في الحاشية، فهؤلاء الناس قد أخطأوا ضد قداسة الله الذي اسمه قدوس «لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه» (إش ١٥: ٥٧). وهذا ما سبحت به الكائنات الحية الأربعة «... قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والذي يأتي» (رؤ ٨: ٤).

فهو ليس باراً وقدوساً فقط، لكنه الكائن بذاته، وهذا ما نراه خلال سفر الرؤيا كله. (انظر رؤ ٤: ٨ ، ٨: ٤ ، ١٧: ١١ ، ٣: ١٥).

فعلى أساس البر والعدل والقداسة وضِعوا للموت. أليس مكتوباً أن «الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً» (غل ٦: ٧). فقد سفكوا دم قديسين، وهامهم الآن يحصدون ما زرعوه. قاله منتقم عظيم لشعبه كما هو مكتوب «إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. إذا سننت سيفي البارق وأمسكت بالقضاء يدي أرد نقمة على أضعادي وأجازي مبغضي. أسكر سهامى بدم ويأكل سيفي لحماً. بدم القتل والسبايا ومن رؤوس قواد العدو. تهللوا أيها الأمم شعبه لأنه ينتقم بدم غبيده ويرد نقمة على أضعاده...» (تث ٣٢: ٤٠ - ٤٣).

فمنذ بداية العالم وهناك مجرى قرمزي من دم القديسين الذين ذبحوا، وقد أشار الرب يسوع إلى ذلك بقوله «لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم... لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل» (مت ٢٣: ٣٤ ، ٣٥) فالله بار ويعمل دائماً طبقاً لبره، كما أن قداسته استحضرت هذا القضاء، فهو يكره الخطية ويدينها حتى ولو كان الذي يحملها الابن الحبيب الوحيد.

لكن يبدو أن التركيز هنا على القديسين الذين قتلهم الوحش، لأننا نقرأ أنه في زمن الوحش، أي زمن الضيقة العظيمة «أعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم...» (رؤ ١٣: ٧). وهل توجد حرب وغلبة بدون قتل هؤلاء الناس العزل من أي سلاح.

«فأعطيتهم دماً ليشربوا»

فشرب الماء كما قلنا رمز للحياة، وشرب الخمر رمز للفرح، أما شرب الدم فهو رمز للموت. فإله في قضائه العادل يعطي مضطهدي قديسيه دماً ليشربوا، ليتنوقوا الموت في أرواحهم معانيه في ضمائرهم وفي نفوسهم، فهو ليس موتاً جسدياً فحسب، بل ما هو أشد هولاً، وهو

عربون أهوال بحيرة النار. وهذه أجرة لهم يتقاضونها لأنهم يستحقون.

«وسمعت (آخر من) المذبح»

لقد سمع الرسول يوحنا هذه المرة ليس ملاكاً آخر من المذبح لكن سمع المذبح نفسه قائلاً كما رأينا في الحاشية.

قد يبدو لأول وهلة أنها لغة غير عادية أن نقرأ أن المذبح يتكلم. لقد رأينا المذبح عدة مرات في هذا السفر، ولكن لم نسمع عنه قبلاً أنه تكلم. يالها من خطورة! فيكلمنا المذبح عن المسيح في موته لمجد الله بخصوص الخطية في سبيل أن يفتح الطريق أمام الخطاة لكي يقتربوا إلى الله، لكن الآن يتكلم المذبح. فإِنْ كَانَ المذبح يتكلم عن رحمة الله في موت المسيح كبديل للخطاة لكنه الآن يتكلم لا عن الرحمة بل عن القضاء على غير التائبين. وفي هذا يقول رجل الله الفاضل وإيم كلى «يبدو للبعض أن في هذا شيئاً من الغرابة، لكن ليس هناك شيء يتناقض مع اللغة النبوية المستخدمة ففي (رؤ ٩: ١٢) نقرأ «فسمعت صوتاً واحداً من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله» وهنا تذهب بنا الصورة إلى أن المذبح نفسه يتكلم، وهذا التعبير له قوة خاصة في تلك المناسبة. ففي (رؤ ٦) رأينا نفوس الذين تحت المذبح، الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي عندهم» (رؤ ٦: ٩، ١٠) فهذا هو المذبح الذي قدموا عليه أجسادهم ذبيحة لله، والذي مرة شهد لآلامهم يعلن ابتهاجه بالمجازاة العادلة. فالملاك، ولو أنه يخدم هؤلاء الذين يرثون الخلاص، لكنه لا يدخل مباشرة في آلامهم. كما لا يقال أنه يدخل في مواساتهم فكان من الأفضل أن المذبح نفسه يتكلم لا الملاك. فيمكن للرب أن يتمهل إلى حين، لكن عندما يحين الوقت ينتقم لدماء قديسيه التي سفكت على الأرض. والرب يصغى ويسمع، لأن الله الذي يسمع أنين خلّاقه بكل تأكيد يجاوب على صراخ المذبح».

«نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك» (ع ٧).

لقد قرأنا في (رؤ ١٥: ٣) أن الواقفين على البحر الزجاجي يقولون «عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عادلة وحق هي طرقك يا ملك الأمم». وما نحن نسمع المذبح يقول «نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء. حق وعادلة هي أحكامك» وهنا يصادق المذبح على كلمات ملاك المياه الذي قال «عادل أنت في أحكامك أيها الإله القلوس الكائن والذي يكون. لأنك حكمت هكذا ...» (ع ٥). وسنسمع هذا التعبير عندما يوقع الله الدينونة على الزانية العظيمة، فنقرأ لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التي

أفسدت الأرض بزنائها. وانتقم لدم عبيده من يدها» (رؤ ١٩: ٢).

الجام الرابع

«ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس. فاحترق الناس احتراقاً عظيماً وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجداً» (ع ٨ ، ٩).

الشمس كما سبق وذكرنا تصور لنا السلطة العليا، وهي وسيلة النور، فقد قيل عنها «النور الأكبر لحكم النهار» (تك ١: ١٦) ولكنها أصبحت الآن وسيلة حرق الناس بنارها، وهذا يوضح لنا أن هذه السلطة الحاكمة أصبحت غاشمة وظالمة، أي أن سلطة الوحش ستصبح قاسية ومخيفة حتى تعذب الناس بقوانينها الجائرة عذاباً أليماً، يشار إليه بالاحتراق.

ويالها من مباينة عجيبة بينها وبين حكومة ابن الإنسان عندما يملك على الأرض الجديدة، فنقرأ «لا تكون لك بعد الشمس نوراً في النهار ولا القمر ينير لك مضيئاً بل الرب يكون لك نوراً أبدياً ... لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقضى لأن الرب يكون لك نوراً أبدياً...» (إش ٦٠: ١٩ ، ٢٠).

ويتشابه الجام الرابع مع البوق الرابع إذ أن موضوعهما هو الشمس، مع هذا الفارق، ففي البوق الرابع ضرب ثلث الشمس وأصبح مظلماً (رؤ ٨: ١٠)، أما هنا فأعطيت الشمس أن تحرق الناس بنار. في البوق الرابع قلت قوة الشمس، أما في الجام الرابع فقد زادت قوة الشمس لدرجة أنها أحرقت الناس احتراقاً عظيماً. وقد نستنتج من هذا أن القوضى المتضمنة في البوق الرابع تنتهي إلى فترة من الطغيان تحت الجام الرابع، وعلى سبيل المثال القوضى التي انتجتها الثورة الفرنسية تحولت إلى الحكم المستبد المتعش إلى سفك الدم.

لقد خلق الله الشمس لتشرق بنورها على الصالحين والأشرار، أما في أيام الضيقة العظيمة فهي تشرق لا لكي تنير إنما لكي تحرق، فستكون ضربة الشمس على الأشرار. عندما ضربت الشمس رأس يونان خار وطلب الموت لنفسه (يون ٤: ٧ ، ٨). لكن ماذا يكون الحال هنا في وقت الجامات؟ وكما يقول النبي إشعياء «لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها لذلك احترق سكان الأرض وبقي أناس قلائل» (إش ٢٤: ٦).

لكن البقية اليهودية الأمينة لن يصيبها ضرر، فستكون وسط النار، لكنها ستكون مثل

شدرخ وميشخ وعبدنغو الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق. وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأت عليهم» (دا ٢٧:٣) وكما قيل في المزمور «لاتضربك الشمس في النهار» (مز ١٢١:٦).

وبالها من مباينة عظيمة بين مملكة الوحش ومملكة المسيح ابن الإنسان، فالوحش بأسنانه الحديدية يأكل، ويعامل الناس بالقسوة. أما المسيح فمكتوب عنه «يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق ... يقضى لمساكين الشعب يخلص بنى البائسين ويسحق الظالم ... لأنه ينجي الفقير المستقيث والمسكين إذ لا معين له ...» (مز ٧٢:٢ ، ٤ ، ١٢).

وعندما نتحول من هذا المشهد المظلم إلى المشهد الألفى تحت سيادة الرب يسوع شمس البر الحقيقي، نرى الجمع العظيم الذي حفظ في الضيقة العظيمة وأتى منها يقال عنهم «ولا تقع عليهم الشمس ولا شئ من الحر. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمة من عيونهم» (رؤ ٧:١٦ ، ١٧).

«وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجداً»

ولكن بدلاً من أن الناس يخضعون لسلطان الله نراهم على العكس يتقسي قلوبهم. فطريق النجاة الصحيح من هذه الضربات هو التوبة الحقيقية تجاه الله، ولكن وهم يعرفون أن مصدر هذه الضربات هو الله لكنهم لم يتوبوا ولم يعطوا المجد لله. وبدلاً من أن يتحولوا إليه في يؤسهم وهو القادر أن يخلصهم نجدهم على العكس تماماً يجدفون على اسمه القدوس وفشلوا في إعطاء المجد لله.

تكرر التجديف في هذا الأصحاح ثلاث مرات على النحو التالي :

- ١ - «... وجدفوا على اسم الله ...» (ع ٩).
- ٢ - «وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ...» (ع ١١).
- ٣ - «ويرد عظيم ... فجدف الناس على الله من ضربة البرد ...» (ع ٢١).

وفي الواقع لانتعرب لهذا فهي ليست لغة جديدة عليهم أن يجدفوا، فالوحش رئيسهم قيل عنه «... وعلى رؤوسه أسماء تجديف» (١:١٣) «وأعطى قمأ يتكلم بعظائم وتجاديف» (٥:١٣) وأيضاً «فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في

السماء» (٦:١٣). إذاً حين نقرأ أن الناس يجذفون على اسم الله لانقرأ شيئاً غريباً عنهم، بل هو شئ عادي في حياتهم، اقتبسوه أولاً من رئيسهم الوحش، ومارسوه في سلوكهم. وإذا كانوا قد عبدوا الوحش وسجدوا له فلا نستغرب أنهم يجذفون على اسم الله مثلما جذف الوحش.

الجام الخامس

«ثم سكب الملك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على أسننتهم من الوجع. وجدقوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم» (ع ١٠، ١١).

هذا الجام موجه إلى مملكة الوحش لا إلى الوحش نفسه الذي لم يمس بهذه الجامات، لأنه سيحفظ لأجل القضاء عليه بواسطة الرب شخصياً عندما يخرج من السماء المفتوحة ويقبض عليه مع عميله النبي الكذاب ويطرحهما حين في بحيرة النار (رؤ ١٩).

لقد سبق وذكرنا أوجه التشابه والاختلاف ما بين الأبواق والجامات، ونذكر القارئ أنه كما أن الأبواق السبعة تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تشمل على الأربعة الأبواق الأولى، وتشمل الثانية الثلاثة الأبواق الأخيرة، هكذا الحال أيضاً مجموعة الجامات تنقسم إلى قسمين تضم المجموعة الأولى الأربعة الجامات الأولى والثانية الثلاثة الجامات الأخيرة كما كان مجال الأربعة الأبواق الأولى هي مملكة الطبيعة، الأرض والبحر والأنهار وينابيع المياه والشمس، هكذا أيضاً مجال الأربعة الجامات الأولى مملكة الطبيعة أيضاً وهي الأرض والبحر والأنهار والينابيع والشمس، مع هذا الفارق. أننا نجد في الأبواق الأربعة الأولى عبارة الثلاث، أما في الجامات الأربعة الأولى فلا نجد عبارة الثلاث.

وكما قيل في نهاية البوق السادس «أما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم ... ولا تابوا عن قتلهم ولا سحرهم ...» (رؤ ٩: ٢٠، ٢١)، نجد نفس الشئ أيضاً مع الجامات، فلم تنب الناس بل جذفوا على اسم الله وعلى إله السماء وعلى الله. وهكذا أيها الأحباء ها نحن نترك مملكة الطبيعة ونأتي إلى مملكة الوحش التي ينصب عليها الجام الخامس. فالوحش نفسه محفوظ لمصيره المريع حيث سيطرح حياً في بحيرة النار بواسطة الرب شخصياً، أما عرشه المعطى له من الشيطان (رؤ ١٣: ٤، ١٧: ٨) فستقع عليه

هذه الضريبة، لا على رعاياه بل على عرشه، أى قوته وسلطانه. وفى هذا جواب على التحدى المتهور القائل «من هو مثل الوحش ؟ من يستطيع أن يحاربه ؟» (رؤ ١٣: ٤) على أن الجواب النهائى سيجىء بعد ذلك فى (رؤ ١٩: ١٩ - ٢١).

ويشبه الجام الخامس الضريبة التاسعة التى وقعت على أرض مصر التى أنتجت الظلام الدامس على كل أرض مصر ثلاثة أيام (خر ١٠: ٢١). وكما كان للإسرائيليين نور فى مساكنهم سيكون للبقية اليهودية الأمانة نور فى مساكنهم، فلن يتأثروا بهذه الظلمة. ويعمل النبى إشعياء مقارنة بين هؤلاء الذين يتبعون الوحش وبين البقية الأمانة، فيقول «... تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر فى عيني واخترتم ما لم أسر به. لذلك هكذا قال السيد الرب هوذا عبيدى يأكلون وأنتم تجوعون. هوذا عبيدى يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون» (إش ١٢: ٦٥ - ١٤).

والظلمة المقصودة هنا ليست الظلمة المادية كما حدث فى مصر بل ظلمة أدبية. يقتخر الناس هذه الأيام بانتشار النور والمعرفة من خلال التقدم العلمى والحضارى والتكنولوجيا، وبدون شك حصل الإنسان على فوائد من هذا التقدم، لكن بكل أسف لم يكن هناك تأثير أدبى فيها، فلم يقدم هذا التقدم إلى الخضوع لله ولكلمته، بل على العكس، أدى هذا التقدم العلمى إلى رفعة الإنسان وتعظيمه. وبدلاً من أن يمجّدوا الله الذى فى حكمته وأعمال عنايته منح هذه النعم خُدع الناس بواسطة الشيطان، ونسبوا هذا التقدم إلى أنفسهم، فانتشر الظلام الأدبى بدلاً من النور، والويل كما يذكر النبى إشعياء لهؤلاء «القائلين للشر خيراً والخير شراً. الجاعلين الظلام نوراً والنور ظلاماً. الجاعلين المر حلواً والحلو مرّاً. ويل للحكماء فى أعين أنفسهم والقهماء عند نواتهم» (إش ٥: ٢٠ ، ٢١). فهؤلاء الذين رفضوا سيادة الرب يسوع سيقعون تحت سيادة الوحش وحكم الشيطان، وسيغطيهم الظلام الأدبى. وهكذا سيسلمهم الله إلى ذهن مرفوض لكى يصدقوا الكذب. وهكذا تصبح أفكارهم وقلوبهم مظلّمة.

ويالها من مياينة عجيبة بين هذه المملكة الرابعة العائدة للحياة من جديد والتى يرأسها الوحش، ومملكة ابن الإنسان. فبعدما ضرب الحجر الذى قطع بغير يدين التمثال عند القدمين صار هذا الحجر جبلاً كبيراً ملاً كل الأرض. وستكون هذه المملكة مثل «نور الصباح إذا أشرقت الشمس ... فى صباح مضى غب المطر» (٢ صم ٢٣: ٤) حينئذ يتم ما قيل بإشعياء «لا

تكون لك بعد الشمس نوراً في النهار ولا القمر ينير لك مضيئاً بل الرب يكون لك نوراً أبدياً
والهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص. لأن الرب يكون لك نوراً أبدياً وتكمل أيام
نوحك وشعبك كلهم أبرار...» (إش ٦٠: ١٩ - ٢١) ففي الوقت الذي تسود فيه الظلمة مملكة
الوحش يتعذب الناس من نتائجها عذاباً أليماً، حتى أنهم يعضون على ألسنتهم من الوجع،
يسود البر والسلام والخير والرفاهية مملكة ابن الإنسان.

«وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم»

لن يقشل القارئ عندما يصدم بهذا التكرار عن عدم التوبة والتجديف تحت الجام الرابع
والجام الخامس. لن نندهش، فهؤلاء الذين احتقروا الله وقتلوا شهوده رفضوا التسليم
والاعتراف بخطيتهم، فلم يتوبوا لأن قلوبهم لازالت مرتبطة بأعمالهم التي جلبت عليهم هذا
القضاء المروع.

تحت تأثير الضربة السابقة قرأنا أن الناس جدفوا على اسم الله، إما هنا فنراهم يجدفون
على إله السماء.

وما هم يتنوقون آلام جهنم ووجع الهاوية كما لو كان ظلمة ووجع الهاوية قد أخذت مكانها
على الأرض مع الناس الذين في مملكة الوحش، ومع ذلك لم يتوبوا عن أعمالهم. وكما يذكر
رجل الله الفاضل وإيم كلى «تقع الضربة هنا على عرش الوحش وسلطانه، وكما كان الحال
قديماً مع فرعون حين تقسى قلبه هكذا الناس هنا جدفوا على إله السماء ولم يتوبوا عن
أعمالهم».

وربما يكون السبب وراء تجديف الناس هو النبي الكذاب الذي جعل الناس يسجدون
للوحش، فلكى يدافع عن الوحش ينسب هذا الظلم إلى الله. فإله السماء هو الذي ظلمهم وليس
الوحش، فالوحش برئ من كل هذا.

فيبدأ الناس يسبون الله ويجدفون عليه

الجام السادس

لكي نفهم هذه الأعداد نقسمها إلى الأقسام الآتية :

(ع ١٢)

١ - تنشيف نهر الفرات

(ع ١٣ ، ١٤)

٢ - الأرواح النجسة

(ع ١٥)

٣ - مجئ الرب كلص

(ع ١٦)

٤ - يوم الله القادر على كل شئ ومعركة هرمجنون

[١] تنشيف نهر الفرات (ع ١٢)

«ثم سكب الملك السادس جامه على النهر الكبير^(١) الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من حشرق الشمس» (ع ١٢)

نهر الفرات واحد من الرؤوس الأربعة المذكورة في سفر التكوين والمرتبطة بجنة عدن (تك ١٠: ١٤). وقد ذكر نهر الفرات في الكتاب حوالي ٢١ مرة، وذكر على أنه النهر الكبير (العظيم) حوالي خمس مرات. وقد كان هو الحد الشرقي للأرض التي وعد الرب أن يعطيها لشعبه، كما أن البحر المتوسط هو الحد الغربي لهذه الأرض (يش ١: ٤).

ويعتبر نهر الفرات مانعاً طبيعياً يحمي إسرائيل من ناحية الشرق بسبب صعوبة عبوره، علاوة على الأرض الصحراوية التي تقع إلى الغرب منه، فقد كان هذا النهر والأراضي الصحراوية فاصلاً ومانعاً لإسرائيل من ناحية الشرق. ولهذا السبب فالغزو الذي جاء على إسرائيل جاء من ناحية الجزء الشمالي، لذلك دعيت بابل في النبوات بالعدو الذي من الشمال (انظر إر ٣: ١ ، ١٤ و ٦: ٤ و ١: ٦ ، ٢٢).

وقد بدأت على ضفاف نهر الفرات أول مدنية وحضارة عرفها التاريخ في الشرق الأدنى، وعلى نهر الفرات ستنتهي حضارة ومدنية العالم الحديث.

وقد نشف الرب قديماً البحر الأحمر ونهر الأردن في سبيل أن يعبر شعبه ويغرق أعداء شعبه، أما هنا فسينشف الرب النهر في سبيل أن الأعداء يعبرون ويدخلون الأرض بسبب شر الأمة التي سارت وراء الوحش وعميله النبي الكذاب.

وأول مرة يذكر نهر الفرات كانت بالارتباط بجنة عدن، التي فيها بدأت خطية الإنسان (تك ٢ ، ٣). وآخر مرة يذكر فيها هنا حيث تصل خطية الإنسان وعصيانه إلى ذروتها، لذلك لا بد من وقوع دينونة الله عليه.

(١) العظيم great river (ترجمة داربي)

وقد ذكر نهر الفرات مرتين في سفر الرؤيا (رؤ ١٣: ٩ - ١٥) تحت البوق السادس، والثانية هنا في (رؤ ١٢: ١٦) تحت الجام السادس.

ويبلغ طول نهر الفرات حوالى ٢٨٥٠ كيلومتراً وعرضه حوالى ألف ومائة متراً، كما يتميز بالعمق. وينبع هذا النهر من مضبة أرمينيا في تركيا، ويصب في الخليج العربى. وإذا قصد الله أن ينشأ هذا النهر فلا يهم طوله أو عرضه أو عمقه.

ويبدو أن نهر الفرات سينشأ معجزياً، وليس هناك صعوبة في قبول فكرة تنشيف مياه الفرات حرقياً، لأن المستقبل ملئ بالمعجزات والحوادث المعجزية. وإذا كان هذا النهر هو الحد الفاصل بين الشرق والغرب فيجب أن يزال يسمح للجيش التي من الشرق تحت قوادهم أن يعبروا ليجتمعوا في فلسطين. وبطبيعة الحال هؤلاء الملوك ليسوا هم الأتراك الذين اكتسحوا بجيوشهم الشام وفلسطين وقضوا على دولة المماليك في مصر وكونوا الامبراطورية العثمانية كما يفسر أصحاب المذهب التاريخى. لأن الجامات، شأنها في ذلك شأن الختم والأبواق، ضربات ستتم بعد اختطاف الكنيسة وأثناء أسبوع الضيق. وليس هؤلاء الملوك من اليهود بل هم أعداء اليهود. كما أنهم ليسوا الوحش والملوك العشرة المتحالفين معه، لأن هؤلاء سيكونون في صداقة مع اليهود ومتحالفين معهم.

إذن فمن هم أولئك الذين من المشرق؟ يعتقد معظم المفسرين الأفاضل أنه ملك الشمال الذى سيجمع دول الشرق الأوسط في تحالف كبير، ويصبح قائداً لهم. وهو الذى يعرف أيضاً «بالتحالف الأشورى» فسيجند جيشاً ضخماً قوامه ٢٠٠ مليون شخص^(١) كما رأينا تحت البوق السادس، ويطلق على هذا الجيش في الجام السادس «الملوك الذين من مشرق الشمس» ويكون دافعهم هو غزو امبراطورية الوحش، وبصفة خاصة أرض إسرائيل (رؤ ١٣: ٩ - ١٧) كما سبق وأشرنا في البوق السادس.

ويصور لنا (مز ٨٣) هذا الغزو فنقرأ «لأنهم تأمروا بالقلب معاً. عليك تعاهدوا عهداً. خيام أدوم والاسمعيلىين موآب والهاجريون جبال وعمون وعماليق. فلسطين مع سكان صور. أشور أيضاً اتفق معهم. صاروا نراعاً لبنى لوط» (مز ٨٣: ٥ - ٨).

(١) يظن البعض أن هذا العدد الضخم لا يمكن إلا أن يكون من الصين التى يمكنها أن توفر مثل هذا الحشد الهائل من الجيوش، ولكن معظم الشراح يرونه تحالف الدول الاسلاميه والعربية تحت قيادة ملك الشمال. أما الصين فى الكتاب فهى «سينيم» (إش ١٢: ٤٩) وقليل ما وردت فى الكتاب.

وهناك ارتباط بين هذا المزمور وموقعة هرمجدون التي نجد ظلاً لها في معركة مجدو في العهد القديم. فنقرأ «افعل بهم كما بمديان كما بيسيرا كما بيباين في وادي قيشون ...» (مز ٨٣: ٩). فسيجمع الله الأمم والممالك ليصب عليهم غضبه، مثلما نقرأ في نبوة صفنيا «لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب. لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض» (صف ٨: ٣).

فسينشف الرب نهر الفرات ليعد الطريق لهذه الجيوش المتحالفة مع ملك الشمال، وهي على الأرجح الدول الإسلامية بما فيها أفغانستان وباكستان وإيران وتركيا، علاوة على الدول العربية المحيطة بإسرائيل.

ويقول رجل الله الفاضل بينز «عندما تذكر هذه الجيوش في مواجهتها لمصر يقال عنها أنها جيش ملك الشمال، وعندما ينظر إليها في مواجهة القوى الغربية (الوحش والدول المتحالفة معه) يقال عنها الملوك الذين من الشرق. ولنلاحظ جيداً أنه لا يقال ملوك الشرق، بل الملوك الذين من مشرق الشمس، أو الشرق، أي الآتين من الجانب الشرقي للفرات».

[٣] الأرواح النجسة (ع ١٣ ، ١٤)

«ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبی الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة^(١) لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء» (ع ١٣، ١٤).

هذا هو الثالث الأنجس الذي رأيناه في الأصحاح الثالث عشر، ألا وهو التنين في صفته التنينية الدموية، صفة العداوة السافرة للمسيح في علاقته بالحكم والسلطة. والوحش رأس الامبراطورية الرومانية الذي يشغل عرشه على الأرض في صفته الوحشية والتجديفية. والنبي الكذاب اليهودي ضد المسيح الذي يدعى النبوة الكاذبة في الخداع والتضليل. وما هم يتكلمون في لغة الخداع الديني، لأنها أرواح شريرة صانعة آيات كاذبة، تخرج على ملوك كل العالم، لتجمعهم إلى المعركة، معركة يوم الله القادر على كل شيء. ويؤكد ما سبق وقلناه عن نهر

(١) تجئ في الأصل ملوك كل العالم وتركت كلمة «كل المسكونة». انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

الفرات (١). انه التجمع العام لملوك العالم، ليس فقط القوى الغربية، لكن الشرقية أيضاً. لأنه في الأصل تعنى «ملوك العالم» ملوك كل العالم

the kings of the whole habitable world .

إنهم الملوك في طول العالم وعرضه، وقد أصبحوا فريسة للأرواح الشريرة.

ويبدو أن عمل هذه الأرواح مثلما حدث مع آخاب عندما خدع بواسطة روح الكذب، عندما قال الشيطان «أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه (أى أنبياء آخاب)» (١مل ٢٢: ٢٢). وهكذا تكلم روح الكذب في فم أنبيائه الكذبة ليذهب إلى راموت جلعاد، وحيث تم القضاء عليه. هكذا هذه الأرواح النجسة التي تعمل معجزات، ستؤثر على هؤلاء الملوك ليرتبطوا ويتحدوا معاً في تحالف، والغرض الذي لا يدرونه أن تجمعهم هذا إنما القضاء عليهم. وستكون أورشليم هي هدف وغرض هذا التجمع (انظر إش ٦٦ وزك ١٢ و ١٤ ورؤ ١٩: ١١ - ٢١). وفي البداية يبدو أن النصر حليفهم، لكن قبل أن يلتهموا فريستهم يكون الرب نفسه قد ظهر ليخلص شعبه ويقضى على كل الأمم التي جاءت ضد أورشليم للمحاربة.

ونلاحظ الاقتناع بواسطة عمل الآيات الكاذبة، فسيقتنع حكام وملوك العالم بهذه المعجزات، مثلما حدث قديماً عندما خدع يئس ويمبريس فرعون بسحرهم واصعدوا الضفادع على أرض مصر (خر ٨: ٧).

لكن لماذا اختار الروح القدس تشبيه الأرواح النجسة بالضفادع؟ للأسباب الآتية :

- ١ - الضفادع كائنات حية تعيش في الطين، وهي بذلك تكون صورة مصغرة للأرواح النجسة الخارجة على ملوك العالم، الذين يعيشون في طين الخطية وأحوال النجاسة.
- ٢ - تتحرك الضفادع في الظلام، وهي في هذا صورة للأرواح النجسة التي تكره النور، لأن أعمالها شريرة.

- ٣ - يسمع نقيق الضفادع طوال الليل على لاشئ، وهي في هذا صورة للأرواح النجسة التي تحرك ملوك العالم، وتلج، بل بلجاجة عليهم، لدخول المعركة حتى تقنعهم. مع أنهم لن يكسبوا منها شيئاً، بل سيخسروا فيها كل شئ.

وكما يقول رجل الله الفاضل سيس Seiss «أن هذه الأرواح الشريرة هي رسل الشيطان

(١) انظر صفحة (٥٢٤).

فى محاولته أن يمحو اسم الله من الأرض. ولذلك فهو تشبه بالضفادع التى تتحرك فى الليل فى الظلام، فتزحف وتزعج الآنن بضجيجها لتحسس العالم لكى يتحد ضد الخروف وأجناده.

وربما تشير الضفادع إلى خطباء مأجورين يجمعون الناس لعمل خطير، وكما يقول رجل الله الفاضل جرات «الضفادع مخلوقات تعيش فى الطين اللزج، كثيرة الصياح فما أرخصها وما أقل قيمتها، ولكن برغم تفاهتهم يقومون بأخطر الأعمال، وهى جمع الأمم. وهؤلاء المجتمعون ما أقل ما عرفوا عن خرجوا للقائه، ولكن هذا هو تاريخ الإنسان معن فى صفته الحقيقية. فقد كشف لنا الصليب حقيقة الإنسان، وما هى معركة الأيام الأخيرة ترينا أيضاً حقيقة هذا الإنسان».

وعلاوة على أنها أرواح نجسة يقال عنها أنها أرواح شياطين أى تجمعت فيها كل الصفات البغيضة، فهذه الأرواح نجسة مثل الضفادع التى هى من الكائنات النجسة المحرم أكلها كما جاء فى (لا ١١: ٩ - ١٢). وهى أيضاً أرواح شياطين تتميز بالكذب والضلال والخداع.

[٣] مجئ الرب كلص (ع ١٥)

«ها أنا آتى كلص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشى عرياناً فيروا عريته» (ع ١٥). سبق ورأينا أن هناك جملاً اعتراضية فى كل الختم والأبواق والجامات. فهناك جملة اعتراضية ما بين الختم السادس والختم السابع، وهناك أيضاً جملة اعتراضية ما بين البوق السادس والبوق السابع، وما نحن نرى هذه الجملة الاعتراضية ما بين الجام السادس والجام السابع، وهى الاعلان عن مجئ الرب كلص.

إن مجئ الرب كلص مرتبط بظهور الرب بالقوة والمجد، ويوم الرب الذى يتكلم عنه الرسول بولس فى رسالة تسالونيكي الأولى والرسول بطرس فى رسالته الثانية، فنقرأ «لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص فى الليل هكذا يجرى. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يقاوتهم هلاك بغتة كالمخاض الحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم فى ظلمة حتى يبرككم ذلك اليوم كلص» (١ تس ٥: ٢ - ٤) انظر أيضاً (٢ بط ٣: ١٠).

فالفكرة الرئيسية هنا فى هذا التشبيه هى المجئ المباغت غير المتوقع الذى يدهش ويربك العالم. فهو مجئ غير مرحب به، يل ومكروه من الناس الأشرار، لكنه متوقع ومنتظر من البقية

اليهودية التي ترجو ظهور الرب ليوقع القضاء على أعدائهم ويخلصهم.

فمجيء الرب كلص هو للقضاء والدينونة التي تنصدر يوم الرب عندما يجيء المسيح ونحن معه. (رؤ ١٩: ١١-١٤).

ولنلاحظ أن هذا المجيء ليس مجيئه المعلن للكنيسة، وليس الرجاء الخاص بها. فعندما يتكلم الرب عن مجيئه للكنيسة يصور مجيئه كالعريس الذي يجيء ليأخذ عروسه، أو كوكب الصبح المنير، فنقرأ « أنا أصل ونرية داود. كوكب الصبح المنير. والروح والعروس يقولان تعال ... يقول الشاهد بهذا نعم أنا أتى سريعاً. آمين تعال أيها الرب يسوع » (رؤ ٢٢: ١٦ - ٢٠). فمجيئه لنا في صورة الشخص اللطيف الذي أحبنا، وهذا هو رجاؤنا ونصيبنا المفضل، ألا وهو الاختطاف الذي فيه سيأتي عريسنا المبارك ليأخذنا إلى بيت الأب. لكن هنا فكرة المجيء كلص تتضمن الدهشة والاستغراب والمفاجأة، المجيء المقترن بالقضاء على الأعداء، وخلص البقية اليهودية الآمنة.

لقد هدد الرب كنيسة ساردس بنفس الأسلوب، فنقرأ «فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة أقدم عليك» (رؤ ٣: ٣).

وهنا يؤكد الرب للمرة الثانية مجيئه كلص بالارتباط مع تجمع ملوك العالم للمعركة الرومية. فبدون أن يتوقع الحشد الكبير المجتمع سبياعتهم الرب فجأة ويقضى عليهم، وليس هناك رجاء لأي واحد منهم. لكن نفس الصوت الذي يعلن القضاء يعلن البركة «الطوبى» والغبطة. وهذه هي المرة الثالثة التي تذكر فيها كلمة «الطوبى» في السفر. فالطوبى لهؤلاء الذين يسهرون ويحفظون ثيابهم في انتظار رجوعه. وفي الواقع هذا التحريض إنما بمثابة تشجيع وتحريض للبقية اليهودية الآمنة في مواجهة التين والوحش والنبي الكذاب. وإن كان السهر وحفظ الثياب أمراً ضرورياً ولازماً لكل المؤمنين في كل التدابير، لكن هنا بصفة خاصة تحريض لأمناء أثناء نزول الأبواق والجامات.

[٤] **يوم الله القادر على كل شئ ومعركة هرمجدون (ع ١٤، ١٦).**

« ... لتجمعه لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شئ ... فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون » (ع ١٤، ١٦).

لقد سبق وأشرنا إلى أن (ع ١٥) بمثابة جملة اعتراضية بعدها يرتبط الكلام بـ (ع ١٤)

هكذا «... لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله لقادر على كل شيء. فجمعهم إلى الموضع الذى يدعى بالعبرانية هرمجدون».

فبعد أن نختتم الجملة الاعتراضية يقال «فجمعهم إلى الموضع الذى يدعى بالعبرانية هرمجدون». وربما يبدو غريباً أن يقال «فجمعهم» لأننا نقرأ فى (ع ١٤) أن الأرواح الشريرة هى التى خرجت لكى تجمع الملوك، وليس فى هذا صعوبة، فالذى جمعهم بكل تأكيد هو الله القادر على كل شيء مستخدماً فى ذلك الأرواح الشريرة. فالأرواح الشريرة هى التى أكملت وأتمت غرض الله وهو جمع ملوك العالم، مثلما حدث مع آخاب، فكان قصد الله هو القضاء على آخاب ذلك الملك الشرير، وقد تم قصد الله بواسطة خداع الشيطان، حيث جعل روح كذب فى فم أنبيائه ليذهب إلى المعركة لموته» (١ مل ٢٢).

ويدعى مكان التجمع هنا هرمجدون. وهرمجدون المستقبل لها ظل فى الماضى، وهو معركة مجو التى فيها انتصر الشعب قديماً بقيادة دبورة وباراق على جيش يابين ملك كنعان فى تعنك على مياه مجو، فنقرأ «جاء ملوك، حاربوا حينئذ حارب ملوك كنعان فى تعنك على مياه مجو. بضع فضة لم يأخذوا. من السموات حاربوا. الكواكب من حُبكِها حاربت سيسرا. نهر قيشون جرفهم. نهر وقائع نهر قيشون. نوسى يانفس بعز» (قض ٥: ١٩ - ٢١).

فالفكرة الرئيسية من الإشارة إلى مجو هى تشجيع البقية، كما شجع الرب قديماً الشعب، عندما استخدم فى ذلك (دبورة)، وكسبوا المعركة على أعدائهم. فقد كانت مجو تذكراً للفرح والنصرة على الأعداء، أعداء إسرائيل. ومثلما حدث قديماً بالنسبة ليابين ورئيس جيشه سيسرا سيحدث لهذا الجمع المحتشد حين يظهر الرب ويضرب هذا الحشد العظيم، حشد الأمم. لأن الرب مُعترف به أنه ملك الأمم (رؤ ١٥: ٢). وهكذا يتحول خوف البقية إلى نصره وفرح كما حدث قديماً.

وتعنى كلمة «هرمجدون» جبل مجو، الذى يعنى جبل النبح. وإلى الشمال الغربى منه يقع جبل الكرمل عند نهر قيشون الذى قتل فيه إيليا أنبياء البعل. وإلى الجنوب الشرقى منه يقع جبل جلبوع الذى قتل عليه الملك شاول مضطهد مسيح الرب داود، وإلى الشمال منه يطل جبل قابور حيث جمع باراق جند الرب ضد العدو.

وقد ذكرت مجو فى الكتاب حوالى ١٢ مرة، ورقم ١٢ كما رأينا هو رقم الحكومة، أى أن

الله في هذه المعركة سيقضى على هذه الأمم المجتمعة، وبذلك يقضى على حكومة الإنسان، ويثبت حكمته هو، حكومة البر والعدل.

والأماكن التي وردت فيها مجدو هي (يش ١٢: ٢١، ١١: ١٧ وقض ١: ٢٧ ، ١٩: ٥ و ١ مل ١٢: ٤ ، ١٥: ٩ و ٢ مل ٩: ٢٧ ، ٢٩: ٢٣ ، ٣٠ و ٢ أخ ٣٥: ٢٢ و زك ١١: ١٢ و رؤ ١٦: ١٦).

وقد ذكرت مجدو لآخر مرة في العهد القديم في (زك ١١: ١٢). وفيها إشارة إلى البكاء على موت يوشيا بعد أن قتله فرعون ملك مصر (٢ أخ ٣٥: ٢٥ - ٣٥).

ويوشيا هو المؤمن التقى الذي سقط وسط مشاجرات العالم، لأنه دخل معركة لا تعنيه على الرغم من تحذير الرب له. وقد استخدمت مجدو هنا للتعبير عن حزن الشعب وبكائهم عندما ينظرون مسيأهم الحقيقي، ذلك الحزن والبكاء الناتج عن التوبة الحقيقية. فعندما تجتمع الأمم على أورشليم للمحاربة، وتتخذ مدينة أورشليم، ويبدو أنه قد فقد كل شيء، ولا تجد البقية الأمانة مساعدة أو نجدة من الشمال أو الجنوب أو من الشرق أو الغرب، يتجه رجاؤهم فقط إلى فوق. وعندما ينظرون إلى فوق يجدون الرب وقد ظهر ليخلصهم من أعدائهم، لأنه عندما يجيئ إنما ليحارب الأمم. وعندما ينظرون إلى الرب سينوحون مثلما نقرأ في نبوة زكريا «وأفيض على بيت يهوذا وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ... وفي ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدو» (زك ١٢: ١٠ ، ١١). نعم سيتعرفون عليه كما تعرف إخوة يوسف بيوسف أخيه عندما أعلن ذاته لهم (تك ٤٥: ٣ ، ٤). سيتعرفون عليه كملكهم وربهم عندما ينظرونه آتياً بالمجد لكي يخلصهم من أعدائهم، وأثار الطعن في جنبه. عند ذلك سيقنعون بالروح القدس اقتناعاً عظيماً في قلوبهم أن هذا هو المسيح الذي صلبوه، وأنه صلب لأجل خطاياهم، وجرح لأجل معاصيهم. وسيكون لسان حالهم ما جاء في نبوة إشعياء «ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلواً. وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه ويحبره شفيئنا» (إش ٥٣: ٤ ، ٥).

والوصف كنائح على وحيد له يوضح لنا مدى الحزن العميق الذي سيتتابهم، فنوح الوالدين على وحيدهما يمزق القلب (انظر خر ١١: ٧ و عا ٨: ١٠). وليس شك في أن هذا الحزن حزن مقدس بحسب فكر الله، لأنه ينشئ توبة عن الخطية.

ولكى يعبر الروح القدس عن عمق هذا الحزن يشير إلى حادثة يوشيا فى بقعة مجن، حيث قتل المصريون يوشيا الملك التقى. وقد ناح عليه الكل، ورثوه فى مراثيهم، كما نقرأ فى سفر الأخبار «ورثى إرميا يوشيا. وكان جميع المغنين والمغنيات يندبون يوشيا فى مراثيهم إلى اليوم...» (أخ ٢٤: ٢٦ - ٢٦). فلم يكن هناك حزن عام وشديد منذ قيام إسرائيل مثل الحزن الذى حدث عندما حملت المركبة الملكية جثة هذا الملك التقى فى شوارع أورشليم لدقته، وعلى ذلك صار هذا الحزن هو الرمز الذى يصلح للتعبير عن الحزن الشعبى القادم عندما ينظرون إلى ذاك الذى طعنوه.

نخلص مما سبق أن معركة هرمجدون تشير إلى حقيقتين هامتين هما :

[١] الحقيقة الأولى : هى تجمع الأمم وغرضهم القضاء على إسرائيل ومحاربة الرب. لكن الرب سيحارب تلك الأمم ويخلص شعبه (البقية الأمانة).

[٢] الحقيقة الثانية : هى البكاء الناتج عن التوبة الحقيقية عندما ينظرون الرب وينظرون إلى الجروح التى فى يديه.

وكما سبق وذكرنا، بما أن كل ملوك العالم سيجتمعون فى هرمجدون، لذلك بالرجوع إلى الأسفار النبوية الأولى نجد أن هناك أربع معارك رئيسية مرتبطة بهرمجدون على النحو التالى ١ - معركة هرمجدون : وتعنى جبل مجدولأن كلمة «هر» فى العبرية تعنى جبل وكلمة هرمجدون نفسها تعنى جبل الذبح، ويقع فى الطرف الجنوبى لسهل أسدريلون، الذى يقطع الطريق الذى يجتاز فلسطين من الشمال إلى الجنوب. وستكون هذه المعركة أكبر معركة سهلية فى فلسطين وقد قال عنها نابليون عندما رأى بقعة مجن «ممكن أن تكون هذه أكبر موقع لمعركة برية فى العالم». ويبدو أنها مختصة بالقضاء على الوحش والنبي الكذاب وكل جيوشهما المجتمعة، مثلما نقرأ فى (رؤ ١٩) «ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التى بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته. وطرح الاثنان حين إلى بحيرة النار المتقدة. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبت من لحومهم» (رؤ ١٩: ١٩ - ٢١).

٢ - معركة وادى يهوذا فاظ : ويقع بالضبط خارج أورشليم عند سفح جبل الزيتون، ويعنى

وادي يهوشافاط وادي قضاء الله. ويكون في هذا الموقع القضاء على جيوش ملك الشمال والمتحالفين معه. وتتكلم كل من نبوة يوثيل وزكريا عن هذه المعركة، فنقرأ «وفي ذلك الوقت عندما أريد سبي يهوذا وأورشليم أجمع كل الأمم وأنزل بهم إلى وادي يهوشافاط وأحاكمهم هناك ... تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط لأنني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية» (يو ٣: ١٠ - ١٢). فموضوع المحاكمة والدينونة فقط في معاملتهم للشعب القديم، كما هو مكتوب «قسموا أرضي وألقوا قرعة على شعبي وأعطوا الصبي بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا» (يو ٣: ٢ ، ٣). والمحاكمة فريدة في نوعها، ولها طابعها الخاص، إذ هي محاكمة حربية. وهي تذكرنا بنصرة يهوشافاط التاريخية المشهورة. وواضح أن هذا المشهد يختلف كل الاختلاف عن مشهد خروج الرب على فرس أبيض مع الأجناد الذين في السماء حاكماً ومحارباً بالعدل (رو ١٩: ١١ - ١٤). ويجب أن نميز بين هذه المحاكمة الحربية المذكورة هنا والدينونة المذكورة في إنجيل متى (مت ٢٥) والمعروفة بدينونة الأحياء، فهي هنا معركة جماعية سيوقع فيها الرب القضاء على الجيوش المجتمعة. أما في (مت ٢٥) فهي محاكمة فردية تميز بين الخراف والجداء على أساس الكيفية التي بها عاملوا إخوة الملك، أو بعبارة أخرى وسله الذين أرسلهم للمناداة بإنجيل الملكوت (مت ٢٥: ٣١ - ٤٦) (١).

٣ - معركة أدوم (أو أدومية) : تقع أدوم جنوب شرق أورشليم، وأدوم هو عيسو ونسله. ومع أن أدوم الذي هو عيسو أخو يعقوب لكنهم اتخذوا موقف العداء الشديد لشعب إسرائيل. وعلى الرغم من أن الإسرائيليين اعتبروهم إخوة لهم (تث ٢٣: ٧) لكنهم لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم، على الرغم من كلمات موسى الجميلة لهم (انظر عد ٢٠: ١٤ - ٢١) لكنهم رفضوا كلمات اللطف والمحبة هذه، واجبروا إسرائيل أن يأخذوا طريقاً آخر، ولم يكتفوا بذلك بل هاجمهم من جبالهم وذبحوهم (عا ١: ١١). وفي أيام يهوشافاط جاءوا مع الموابيين والعمونيين لمحاربة يهوشافاط (أخ ٢٠). وعندما ضرب نبوخذنصر أورشليم ابتهجوا وفرحوا بخرابها (مز ١٣٧: ٧).

وهناك ثلاث نول يقال عنهم أنهم سيهريون من القضاء الذي سيوقعه ملك الشمال (دا ١١: ٤١) مدعون بالاسم وهم أدوم وموآب ورؤساء بني عمون. هذه النول كانت تجاور إسرائيل،

(١) إذا أردت التوسع في هذا الموضوع عليك بالرجوع إلى شرح سفر زكريا للمؤلف صفحة ٢٢٦ ، ٢٤٩ - ٢٥٩ ، وأيضاً شرح سفر حزقيال للمؤلف صفحة ٢٣٠ - ٢٥٤.

وقد ارتبطت معهم بصلات قرابة، لكنهم فى نفس الوقت كانوا يحققون عليهم حقداً شديداً، ولهذا سيستخدم الرب إسرائيل لأن يتعاملوا معهم بالقضاء، مثلما نقرأ فى نبوة إشعياء «... وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً وينهبون بنى المشرق معاً. يكون على أنوم وموآب امتداد يدهما ويتوعمون فى طاعتهما» (إش ١٣: ١١ ، ١٤). وأيضاً «وأجعل نقمتى فى أنوم بيد شعبى إسرائيل فيفعلون بأنوم كفضبى وكسخطى فيعرفون نقمتى يقول السيد الرب» (حز ١٤: ٢٥).

وأهم الأصحاحات التى تتكلم عن هذه المعركة هى (إش ٣٤ ، ٦٣) وفى (إش ٣٣) نقرأ عن القضاء على الشمالى، بعد ذلك نقرأ عن مصير أنوم فى (إش ٣٤)، فنقرأ «اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا وأيها الشعوب اصغوا. لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها. لأن للرب سخطاً على كل الأمم وحموا على كل جيشهم. قد حرمهم (أي كرسهم للهلاك) دفعهم إلى الذبح. فقتلهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم... للرب سيف قد امتلأ دماً اطللى بشحم... لأن للرب نبيحة فى بصرة وذبائحاً عظيماً فى أرض أنوم...» (إش ٣٤).

أما فى (إش ٦٣) فنقرأ «من ذا الآتى من أنوم بثياب جمر من بصرة هذا البهى بملابسه المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص ما بال لباسك محمر وثيابك كدائنس المعصرة. قد دست المعصرة وحدى ومن الشعوب لم يكن معى أحد. قدستهم بغضبى ووطنتهم بغيظى فرش عصيرهم على ثيابى فلطخت كل ملابسى...» (إش ٦٣: ١ - ٦). إنه يوم انتقام الرب من أعداء شعبه وستة مفدييه قد أنت أى وقت خلاص شعبه (إش ٦٣: ٤).

والنبوات التى تكلمت عن أنوم كثيرة، نذكر منها (إر ٤٩ و عا ١١: ١ و عو ١: ١١ - ٢٧ و حز ٢٥: ١٢ - ٤) علاوة على إشعياء ٣٤.

٤. معركة جوج (روسيا) على جبال إسرائيل، وفى وقت النهاية ستغزو روسيا إسرائيل، ويقضى الرب عليها قضاء كاملاً. فنقرأ «وكان إلى كلام الرب قائلاً. يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روش ماشك وتوبال وتنبأ عليه وقل. هكذا قال السيد الرب. ها أنذا عليك يا جوج رئيس ماشك وتوبال وأرجعك وأضع شيكائم فى فكيك وأخرجك أنت وكل جيشك... وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصى الشمال وأتى بك على جبال إسرائيل. وأضرب قوسك من يدك اليسرى واسقط سهامك من يدك اليمنى فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل

جيشك والشعوب الذين معك ... وأرسل ناراً على ماجوج وعلى الساكنين فى الجزائر آمنين فيعلمون أنى أنا الرب ... وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب قل لطائر كل جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتى التى أنا ذابحها ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل ...» (حز ٣٨ ، ٣٩) (١).

الجام السابع

«ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلاً. قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلاً منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. ومدن الأمم سقطت. وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد. وبرد عظيم تحو ثقل وزنة تنزل من السماء على الناس. فجذف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جداً» (ع ١٧ - ٢١).

هذه هى الضربة الأخيرة الحادية والعشرون، وهى آخر مجموعة الجامات السبعة. ويسكب هذا الجام السابع والأخير تكون قد وصلنا إلى (رؤ ١٩: ١١)، حيث يرى المسيح خارجاً من السماء المفتوحة لى يحكم ويخارب. وعلى هذا يكون الأصحاحان السابع عشر والثامن عشر بمثابة جملة اعتراضية، يعطينا فيهما الروح القدس تفاصيل أكثر عن بابل الزائفة.

وعندما سكب الملاك السابع جامه سكب على الهواء، وكما هو معلوم لنا أن الهواء هو مجال عمل الشيطان الذى يقال عنه رئيس سلطان الهواء (أف ٢: ١). أى أن المجال الذى يتنفسه الناس قد فسد بالكامل، أى فسدت كل المبادئ الأدبية والقيم الروحية، وقد دمرت الحياة الاجتماعية.

«فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلاً قد تم»

فهذا الصوت الذى سمع من الهيكل ومن العرش لن يكون غير صوت الله، وهما قد أعلن بصوت عظيم قائلاً «قد تم» لم يقبل الناس كلام المخلص الذى قال على الصليب «قد أكمل» فقد أكمل الفداء وعمل الكفارة، ولما لم يقبلوا عمل الفداء الذى تم فوق الصليب لابد أن تقع

(١) إذا أردت تفاصيل أكثر عن هذه المعركة انظر شرح سفر حزقيال للمؤلف صفحة ٢٣٠ - ٢٥٤.

عليهم الضربات بكاملها وعن آخرها. وبالأسف على الناس الذين كان يجب عليهم أن يؤمنوا بما قاله المخلص لكي يهربوا من عاصفة القضاء الإلهي، لكن بما أنهم لم يقبلوا فلا بد أن يتجرعوا عاصفة القضاء الإلهي عن آخرها.

والصوت الذي أمر الملائكة أن يصيروا الجوامات ما هو يعلن أن عمل القضاء قد جاء إلى نهايته. إنه صوت الله من الهيكل. والقول «قد تم» يعنى آخر الضربات التي ستقع على هذا العالم. والشئ الذي يلي ذلك ما جاء في (ع ١٥) الذي هو بمثابة الجملة الاعتراضية التي تتكلم عن مجيئ الرب كلص أى ظهوره الذي يباغت العالم فجأة وهو مستعلن في نار لهيب.

ونلاحظ أنه للمرة الأخيرة يجيئ ذكر الهيكل في سفر الرؤيا، بعدها لا نقرأ عن الهيكل، لأن الرائي وهو يتكلم عن المدينة المقدسة النازلة من السماء في بداية الملك الألفى يقول «ولم أر فيها هيكلًا لأن الرب الله القادر على كل شئ هو والخزوف هيكلها» (رؤ ٢١: ٢٢) ^(١).

وكان من نتائج الجام السابع :

أولاً : نتائج في السماء وهي :

١ - أصوات ورعود وبروق

٢ - برد عظيم من السماء

ثانياً : نتائج على الأرض وهي :

زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها وكانت أثارها كالآتي :

أ - انقسام المدينة العظيمة (ع ١٩)

ب - سقوط مدن الأمم (ع ١٩)

ج - بابل تشرب كأس غضب الله (ع ١٩)

د - هروب الجزائر والجبال (ع ٢٠)

١ - «فحدثت أصوات ورعود وبروق»

وكما رأينا بالارتباط مع الختم السابع أنه حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم

(١) لنلاحظ أيضاً أنه في الحالة الألفية سيكون هناك الهيكل على الأرض الذي سيبنيه الرب بنفسه، مثلما ورد في (حز ٤٠ - ٤٨ و زك ٦: ١٢). أما في السموات الجديدة والأرض الجديدة، أي الحالة الأبدية ستكون الكنيسة هي مسكن الله مع الناس (رؤ ٢١: ٣).

(رؤ ٨:٥) وهكذا الحال أيضاً بالارتباط مع البوق السابع «حدثت أصوات عظيمة في السماء» (رؤ ١١:١٥) هكذا الحال هنا بالارتباط مع الجام السابع عندما صرخ الصنوت العظيم الصوت من هيكل السماء من العرش وهذه كلها تعبر عن قوة الله في الغضب والدينونة كما سبق وذكرنا.

٢ - «وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس فجذف الناس على الله وضربة البرد لأن ضربته عظيمة جداً.»

والنتيجة الثانية للجام السابع أنه نزل برد عظيم من السماء على الناس الذين على الأرض. ونقرأ عن البرد في سفر أيوب «أدخلت إلى خزائن الثلج (مخازن الثلج) أم أبصرت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر (أي لوقت الضيق) ليوم القتال والحرب» (أي ٢٢:٢٨ ، ٢٣). ونقرأ عن البرد أيضاً في نبوة إشعياء «هوذا شديد وقوى السيد كانهيال البرد (كعاصفة برد) كنوء مهلك كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاه إلى الأرض بشدة» (إش ٢٨:٢). وهنا نجد القضاء كزوبعة وعاصفة برد مثل التي اسقطها الرب قديماً كالحجارة على أعداء إسرائيل (يش ١٠:١١).

وقد اختلف البعض في تقدير الوزن، فبعضهم قدرها بحوالى ٢٥ كيلوجرام والبعض الآخر قدرها بحوالى ١١ كيلوجراماً والبعض الآخر قدرها بحوالى ٥٠ كيلوجرام. ولقد قرأنا أكثر في هذا السفر عن عواصف البرد سواء بمفردها أو مع العوامل المهلكة الأخرى (رؤ ٨:٧ ، ١١:١٩) ولكن هذه العاصفة تزيد عن كل ما سبقها لأن وزن البرد نحو ثقل وزنة.

ولكن هل قامت هذه الضربة القاسية الناس إلى التوبة ؟ كلا . إنه لا توجد قوة تستطيع أن تجذب الإنسان إلا قوة الروح القدس العامل بالنعمة والمحبة المخلصة في القلب، أما أشد الضربات فتذكر نتيجتها صراحة هنا «فجذف الناس على الله» فهم لم يمجّدوا الله بل جفّوا عليه». وهذه هي المرة الثالثة التي يذكر فيها عدم التوبة والتجديف في هذا الأصحاح (ع ٩ ، ١١ ، ٢١). ما أردأ قلب الإنسان.

نتائج الجام السابع على الأرض هي حدوث زلزلة عظيمة

عندما سكب الملاك السابع جامه السابع حدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلاً منذ صار الناس على الأرض.

لقد حدثت زلزلة عظيمة أيام الملك عزيا أشار إليها كل من النبی عاموس (ع ١:١) والنبی زکریا (زک ١٤:٥). لكن الزلزلة المذكورة هنا تحت الجام السابع ستكون أشد هولاً عن التي حدثت أيام الملك عزيا.

وحدثت زلزلة عظيمة في وقت صلب ربنا يسوع المسيح (مت ٢٧:٥١) كان من نتيجتها أن اهتزت عتبات الهيكل وانشق حجاب الهيكل، لقد كانت عظيمة لأننا نقرأ أن قائد المئة والذين معه الذين كانوا يحرسون الرب يسوع خافوا جداً لما رأوا الزلزلة، وقالوا حقاً كان هذا ابن الله (مت ٢٧:٥٤).

وحدثت زلزلة عظيمة أيضاً عند قيامته (مت ٢٨:٢)، لكن هذه الزلزلة التي ستحدث قبيل ظهوره مباشرة ستكون أشد هولاً من التي حدثت يوم صلبه ويوم قيامته، لأنه في ظهوره بالمجد والقوة سيزلزل كل شيء.

وحدثت زلزلة عظيمة تحت الختم السادس (رؤ ٦:١٢) كان من نتيجتها أن كل جبل وجزيرة قد تزعزعا من موضعهما، أما هنا فالزلزلة تحت الختم السابع أشد هولاً، لأنه ليس فقط أن كل جبل وجزيرة تزعزعا من موضعهما، بل أن كل جزيرة هربت وجبال لم توجد.

وحدثت زلزلة عظيمة عند قتل الشاهدين (رؤ ١١:١٣). لكن هذه الزلزلة أعظم من هذه، لأنها مثل فترة الضيقة العظيمة التي لم يشاهد الناس مثلاً، فقد قيل عن هذا الضيق الذي سيحدث في النصف الأخير من الأسبوع بعد اختطاف الكنيسة، «لأنه يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون...» (مت ٢٤:٢١ ومر ١٣:١٩ ودا ١٢:١). وهذه الزلزلة يقال عنها «لم يحدث مثلاً منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا» ياللهول ! كم سيكون فرح الناس !!

يفرح الناس عندما يسمعون عن الزلازل التي تحدث هنا وهناك في بعض الدول والمدن، لكن هنا زلزلة لم يكن لها مثيل من قبل. ياله من فرح سيكون !

ومع أنه قد تعنى هذه الزلزلة المعنى الرمزي الذي يعنى اضطراب عنيف في كل السلطات من أعلاها إلى أدناها، فالعروش ستهتز، وتسقط كل مقومات الحياة الاجتماعية، لكن أيضاً يمكن أن تكون زلزلة بمعناها الحرفي حيث تنتج تأثيرات طبيعية هائلة هي :

١. انقسام المدينة العظيمة إلى ثلاثة أقسام (ع ١٩) :

وهنا يقوم هذا السؤال ما هي تلك المدينة العظيمة ؟

أ - قد تكون روما ، التي كما سنرى يقال عنها أنها المدينة العظيمة (رؤ ١٨: ١٧ ، ١٨: ١٨). فإن كان المقصود بالمدينة العظيمة روما فقد اتصفت بهذا الطابع الدينى الوثنى البغيض المكروه لدى الله القديس، إنها ذلك التجمع الدينى الفاسد الذى جاء الوقت الذى فيه يقع عليه قضاء الله الرهيب، وقد يعنى الانقسام إلى ثلاثة أقسام المعنى الرمضى حيث ستتخطم قذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد ذلك يأتى خرابها النهائى فى الوقت المعين. وقد يعنى أيضاً الانقسام الحرفى إلى ثلاثة أقسام منفصلة.

ب - وقد تكون المدينة العظيمة هي مدينة أورشليم التي قيل عنها أيضاً أنها المدينة العظيمة، فنقرأ «وتكون جثتاها على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحياً سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضاً» (رؤ ١١: ٨) وسبب ذكر كلمة العظيمة فى كل من أورشليم وروما هو أنهما مدينتان عظيمتان فى الشر. فالأولى أصبحت المركز الدينى للنبي الكذاب الذى يتزعم الشر الدينى، علاوة على أن قمة شر أورشليم يتمثل فى صلب رب المجد. أما مدينة روما فقد أصبحت المركز السياسى للوحش الرومانى، الذى يفتصب السلطة السياسية، علاوة على أن قمة شرها هي قتل القديسين.

٢. سقوط مدن الأمم (ع ١٩)

وربما يعنى سقوط مدن الأمم الأخرى، أى مدن الدول العشرة المتحالفة مع الوحش الرومانى، فهذه المدن العظيمة التي يتباهى الناس بتقدمها وازدهارها الحضارى ستنتهى وإلى الأبد.

٣. بابل تشرب كأس غضب الله (ع ١٩)

إذا اعتبرنا المدينة العظيمة هي روما التي تمثل السلطة السياسية فتكون بابل العظيمة هي ذلك النظام الدينى الفاسد. فتشمل بابل كل العناصر المضادة للمسيح والمقاومة لله، والرمز مأخوذ من مدينة الإنسان ويرجه الذى بناه فى سهل شنعار، حيث سيصل فى الأيام الأخيرة إلى ذروته، وليس المقصود هنا بطبيعة الحال بابل القديمة الذى قضى عليها بالخراب كما ورد

فى نبوة إرميا (إر ٦٢: ٥١ - ٦٤). بل الكنيسة المزيفة التى تحمل اسم المسيح باطلاً. إنها دائرة الاعتراف المسيحى.

فلن ينسى الله بابل، ففى (رؤ ١٤: ٨) أعطينا الروح القدس إشارة إلى هذه الساعة، ومهد الفكر لها. وهى الآن قد جاءت لكى يعطيها كأس خمر سخط غضبه عليها. وفى الأصحاحين التالين يذكر تفصيلات دينونتها وعلاقتها بالسلطة السياسية المرتدة (الوحش). وفى أوائل الأصحاح التاسع عشر نسمع صوت التهليل فى السماء قائلاً «هللوا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التى أفسدت الأرض بزناها» (رؤ ١٩: ١، ٢).

٤. هروب الجزائر والجبال (ع ٢٠)

إذا كان المقصود هو المعنى الرمضى فتشير الجزيرة التى فى وسط البحر إلى الثبات والاستقرار وسط الحالة غير المستقرة. لكننا هنا نجد أن حالة الاستقرار ستختفى، فليس هناك مكان للأمان فى وسط أمواج شر وظلم الإنسان.

وتشير الجبال إلى ثبات القوى الحاكمة فى الأرض لكن كل هذا سوف يسحق ويصير كعصافة البيدر التى تحملها الريح، فلم يوجد لها مكان، وقد يكون المعنى الحرفى، فتحت الختم السادس رأينا أن الجبال ترحزحت من مكانها، أما هنا لأن الزلزلة عظيمة جداً فالجبال لم تترحزح فقط بل اختفت.

الأصحاح السابع عشر

ملاحظات نهائية :

أولاً : المباشرة بين المرأة الزانية والعروس امرأة الخروف

لفهم هذا الأصحاح لابد من عمل المباشرة بين الزانية والعروس امرأة الخروف. ومما يدعو للانتباه أن الملك الذي أخذ الرسول يوحنا ليريه الزانية العظيمة هو نفسه الذي أخذ الرسول يوحنا ليريه العروس امرأة الخروف (انظر ١٧: ٢، ٢١: ٩). ونرى هذه المباشرة في النقاط الآتية: [١] لقد حمل الملك الرسول يوحنا إلى برية ليريه الكذب، تقليد الشيطان لعروس المسيح. وفي الواقع لكي نميز ما هو كذب وما هو حق يجب أولاً أن نكون في الروح، لأننا بدون الروح القدس لا يمكن أن نفهم الحق من الضلال. وكما يقول الرسول يوحنا «وأما أنتم فلستم مسحة من القدس وتعلمون كل شيء... وأن كل كذب ليس من الحق» (١ يوحنا ٢: ٢٠، ٢١). وأيضاً «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ..» (١ يوحنا ١٦: ١٣). ولكي ترى الكنيسة المزيقة لا يمكن أن ترى إلا في برية، مكان الجذوبة الروحية، خارج محضر الله. ولكي ترى الكنيسة الحقيقية، العروس امرأة الخروف، لابد أن نراها من على قمة الجبل، تماماً مثلما فعل موسى عندما أراه الرب أرض الموعد من على قمة جبل الفسحة، وهكذا نحن نرى الاثنين، الأولى في البرية لنرى الكذب والضلال، بينما في الروح على الجبل نرى الحقيقة وما هو حق.

[٢] ترى الزانية العظيمة جالسة على المياه الكثيرة (ع ١) وجالسة على وحش قورمزي مملوء أسماء تجديف، وقد فسرت المياه الكثيرة على أنها شعوب وجموع والسنة (ع ١٥)، أي أن لها تأثيراً ونفوذاً واسعاً على الشعوب. أما كونها جالسة على الوحش أي أنها معضدة بالقوى السياسية، ولها السيطرة على الوحش. أما العروس امرأة الخروف فتري جالسة في السماويات في المسيح يسوع (أف ٦: ٢)، وتري جالسة على العروش لتحكم العالم العتيد (رؤ ٢٠: ٤). كما أنها معضدة ومستندة من السماء بقوة الله، فتري نازلة من السماء من عند

الله.

[٣] كلا الاثنتين مستحضرتان تحت هذين التشبيهين : المرأة، والمدينة. لكن ما أبعد الفرق الأولى يقال عنها الزانية، بل أم الزواني ورجاسات الأرض (ع ١ ، ٥). لكن الثانية تدعى العروس امرأة الخروف. الأولى يقال عنها المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض، أى أنها متصفة بعظمة العالم فى زمن رفض المسيح. أما الثانية فيقال عنها المدينة السماوية المقدسة ^(١) لأنها انفصلت عن العالم وليست من العالم (رؤ ٢١: ٩).

[٤] يقال عن المزيفة أنه مكتوب على جبهتها اسم «سر». بابل العظيمة» (ع ٧). فهذا تقليد شيطاني لما هو معلن فى الكتاب عن سر المسيح والكنيسة (أف ٣ ، ٥). ومن هنا نفهم أن للمسيح عروسه التى هى الكنيسة الحقيقية، والشيطان له عروسه التى هى المرأة الزانية، فالسر هنا ليس سر المسيح والكنيسة، لكن سر ضد الكنيسة.

[٥] ترى الزانية لايسة الأرجوان والقرمز، ومتحلية بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ. فالقرمز رمز العظمة الأرضية، والأرجوان المرتبط بالقرمز يمثل السلطة التى تربط السماوى بما هو أرضى وعالمى، أى تعاليم كاذبة مضللة وإفساد للحق. وكل هذا يشير إلى المجد العالمى الزائف. لكن الكنيسة الحقيقية يقال عنها أنها «أعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين» (رؤ ١٩: ٧).

[٦] تمسك الزانية فى يدها كأساً ذهبية (ع ٤). إنها كأس الخداع والضلال إنها مملوءة من خمر زناها، لكى تسقى النفوس من خمر زناها، لكن الثانية شربت من كأس أخرى، هى كأس البركة المملوءة بالسلام والفرح، الكأس المملوءة من محبة الله للنفوس الهالكة، المحبة التى تجذب القلب وتحفظه فى محبة الله. كأس الزانية إنما لتعظيم الجسد وانعاشه للحظة، لكن نهايتها الويل والبكاء وصريير الأسنان.

[٧] الزانية فى كبريائها وعظمتها الزائفة تقول «أنا جالسة ملكة ولست أرملة وإن أرى حزناً» (رؤ ١٨: ٧). بينما الثانية وهى متأكدة أنها فى زمن رفض المسيح، وما وصلت إليه دائرة الاعتراف المسيحى من نكران لحقوق المسيح كالرأس والرئيس تحيا حياة الاستتار.

(١) كلمة «العظيمة» المرتبطة بأورشليم المقدسة فى (رؤ ٢١: ١٠) ليست موجودة فى الأصل. - انظر ترجمة داربى.

[٨] تشارك الزانية العالم في مجده وعظمته، لكن العروس امرأة الخروف تشارك المسيح
آلامه ورفضه وتحمل عاره.

[٩] الأولى التي تدعى العظمة الآن وسيقضى عليها في النهاية، حيث ينقض عليها الوحش
والملوك العشرة الذين كانت متحالفة معهم، ويغضونها ويجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون
لحمها، ويحرقونها بالنار، أى يجردونها من كل سلطتها السياسية. وبعد ذلك تدان بطرحها في
بحيرة النار، فسيتنهي كل غناها ومجدها وسلطانها، وليس ذلك فقط بل دخان عذابها يصعد
أمام الله إلى أبد الأبد.

[١٠] مكتوب على جبهة الزانية اسم «سر». بابل العظيمة. أم الزواني ورجاسات الأرض»
(ع ٤) أما الكنيسة فما أجمل ما يقال عنها «وهم ينظرون وجهه. واسمه على جباههم»
(رؤ ٢٢: ٤).

[١١] الزانية متحلية بالذهب والحجارة الكريمة، رمزاً للمعان المجد العالمى الزائل، أما
العروس امرأة الخروف تلمع بمجد المسيح المنعكس عليها الذى يقال عنه «ولعانها شبه أكرم
حجر . كحجر يشب بلورى» (رؤ ٢١: ١١).

ثانيا : وضع هذان الأصحاحان السابع عشر والثامن عشر :

لقد رأينا في (٨: ١٤) الاعلان عن سقوط بابل بالارتباط مع عمل الشيطان ومع معاملات
الله القضائية، سواء الأحكام القضائية التى يستخدم فيها أعمال عنائته، وتنفيذ بواسطة
الملائكة، أو بواسطة المسيح مباشرة. مع ملاحظة أنه فى (رؤ ١٤) كان الاعلان فقط وليس
التنفيذ، وفى ختام (رؤ ١٦) يخبرنا الروح القدس عن بابل العظيمة فى ارتباطها بالجام
السابع، وقد ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه (رؤ ١٦: ١٥)، أى أننا فى (رؤ
١٤) نجد الاعلان عن القضاء، وفى (رؤ ١٦) نجد تنفيذ القضاء، فقد حجزت لآخر الأحكام
القضائية، وهو الجام السابع. لكن هذين الأصحاحين لا يتبعان التسلسل التاريخى للحوادث
النبوية، لكنهما بمثابة جملة اعتراضية، يرينا فيهما الروح القدس صفاتها البغيضة المكروهة
لدى الرب جداً، لدرجة أنه لم يستطع أن يحتملها أكثر من ذلك. وفى نفس الوقت يرينا علاقتها
بالقوى السياسية الممثلة فى الوحش، وكيف أن الوحش أسقط سلطانها السياسى.

ثالثاً : علاقة الوحش بكل من الديانتين اليهودية والمسيحية :

سبق ورأينا أن الروح القدس في الأصحاحين الثاني عشر والثالث عشر كان مشغولاً بإسرائيل وعلاقته بالامبراطورية الرومانية. فالامبراطورية الرومانية منظور إليها في ارتباطها بإسرائيل، ولهذا تجد الوحش في علاقته بضد المسيح النبي الكذاب. لكن الأصحاح السابع عشر ينظر إلى الامبراطورية الرومانية في علاقتها بالزانية، وذلك يتجلى الفارق بين الديانتين والارتدائين، أي الارتداد اليهودي في الأصحاحين الثاني عشر والثالث عشر، والارتداد النصراني في الأصحاح السابع عشر. والذي يجعله أكثر وضوحاً هو الدينونات التي تقع على كلا الارتدائين. فإن الزانية تباد بواسطة الوحش والملوك العشرة، بينما ضد المسيح يهلك مع الوحش وحلفائه بواسطة المسيح المستعلن من السماء. فإن كانت بابل هي كنيسة روما المتزعمة للارتداد المسيحي فلا يمكن أن يكون ضد المسيح هو كنيسة روما، والخلط بينهما من شأنه أن يحدث الارتباك والتشويش. أما التفرقة والتمييز بينهما يجعل النبوة سهل فهمها، بدون تعارض للخط النبوي بعضه مع البعض.

رابعاً : لماذا يطلق على الكنيسة الاسمية المرتدة اسم «بابل العظيمة» ؟

لقد أطلق الروح القدس على هذا النظام الديني الفاسد اسم «بابل العظيمة» لأنه بدون شك صفاته ومبادئه تشبه إلى حد كبير ما اشتهرت به بابل الحرفية المذكورة في العهد القديم. وبالرجوع إلى وراء إلى أسفار العهد القديم، وبالرجوع أيضاً إلى كتب تاريخ العالم، نستطيع أن نفهم لماذا أطلق الروح القدس اسم «بابل العظيمة» على هذا النظام الديني الفاسد المرتد ؟ إن أول مدينة بناها الإنسان كانت مدينة حنوك، وقد بناها قايين قبل الطوفان، ودعاها على اسم ابنه حنوك (تك ٤: ١٧). وما تجدر ملاحظته أن قايين بناها بعد أن «خرج من عدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن» (تك ٤: ١٦) وهذه المدينة أصلها قاييتي، وقد هلكت بالطوفان، وبعد الطوفان كانت أول مدينة بناها الإنسان هي مدينة بابل، التي بناها نمرود، وهو ابن كوش. ويعني اسم «نمرود» «متمرد». ولقد وصف أنه جبار صيد أمام الرب (أو جبار صيد ضد الرب) (تك ١٠: ٨ - ١٠). ولقد قال عنه أحد الربيين اليهود «لقد خرج من عدن الرب لكي يصطاد نفوساً ويجمعها حول نفسه، وهو بذلك يكسر وصية الرب الذي قال اثمروا واكثروا واملأوا الأرض (تك ١: ٢٨)» معنى ذلك أن يضاد وصية الرب في أن ينتشر الإنسان

على وجه الأرض. فقد اتحد مع تابعيه معاً في بناء مدينة وبرجاً رأسه بالسما (تك ١٠: ٤) والمقصود من هذا ليس كما يظن البعض برجاً بواسطة يتسلق الإنسان إلى السموات لينجو من الطوفان إذا حدث، بل الغرض من بناء البرج أن يكون ذا صيت وشهرة، مرتفعاً كهيكل أو مركز تجمع. وقد دعوا مدينتهم وبرجهم «بابل» الذي يعنى «عتبة الله». ولكن سريعاً ما تغير الاسم عندما وقع القضاء عن طريق بليلة الأستة فسميت بابل، أى بليلة أو لخبطة أو تشويش. نمرود هو ابن كوش وهو حفيد حام ويعنى اسم كوش (أسود) وأصبح نمرود قائداً للارتداد في جيله.

وتحدثنا الوثائق التاريخية القديمة أن زوجة نمرود ابن كوش واسمها «سميراميس» كانت ربة السمعة، واشتهرت بأنها مؤسسة الأسرار البابلية، ورئيسة الكهنة الأولى للوثنية، وهكذا أصبحت بابل مؤسسة الوثنية في العالم، وأم لكل نظام وثني في العالم تحت أشكال ومسميات مختلفة.

ولقد حبلت سميراميس سفاحاً وادعت أن حبلها معجزياً، وعندما ولدت هذا الابن واحضرته للشعب ادعت أنه هو المخلص الموعود. وسميراميس هي نفسها تموز التي عيدها الشعب أيام حزقيال، وهكذا انتشر سر المرأة والطفل في العالم تحت مسميات مختلفة، وهذه محاولة من الشيطان لخداع الجنس البشرى، وهو دائماً يقلد عمل الله، وغرضه من ذلك ألا يعرف الناس نسل المرأة الحقيقي عندما جاء ملء الزمان. وبمرور الوقت وعندما انتشر نسل نوح في الأرض انتشرت هذه الوثنية في كل مكان تحت عبادة الأم والطفل، وكانت تمارس بممارسات وثنية نجسة. وتمثال ملكة السموات بابنها في نراعيها كان يرى في كل مكان في العالم الوثني، وإن اختلفت المسميات بحسب اختلاف اللغات تحت أسماء عشتاروت وتموز في فينقيا، وإيزيس وخنوس في مصر، وأفروديت وأيروس في اليونان، وفينيس وكيريبيد في إيطاليا. وهكذا وبعد مرور ألف سنة أصبحت البابلية بيانة العالم الذي رفض الاعلان الإلهي.

وقد ارتبطت بهذا السر الرئيسى أسرار كثيرة أخرى، ومن بين هذه التعاليم «المطهر» أى تطهير النفس بعد الموت، والخلاص بواسطة الأسرار المقدسة، والخل الكهنوتي، ورش الماء المقدس، وتقديم القرىان المستدير لملكة السموات كما هو مذكور في نبوة إرميا (إر ١٧: ٤٤ - ١٩). والبكاء على تموز لمدة أربعين يوماً تسبق العيد العظيم لعشتاروت التي يقال أنها أخذت

ابنها من الأموات، لأن تموز قد ذبح بواسطة خنزير برى. وبعد ذلك أحضر للحياة ثانية، وله يخصص البيض كصورة لسر قيامته، وقد اختير كل شيء أخضر كرمز يوضع لإكرام مولده في نقطة الانقلاب الشتوي^(١) وعلامة الصليب كانت مخصصة كعلامة مقدسة لتموز كرمز لإعطاء الحياة وكالحرف الأول لاسمه، وهو مصور على أعداد كثيرة من المذابح القديمة والهيكل، وليس كما يفترض كثيرون أنها نشأت في المسيحية.

من هذا النظام الدينى الفاسد فصل الله إبراهيم بدعوة إلهية، ونفس هذه الطقوس الدينية الفاسدة دخلت إلى مملكة إسرائيل عن طريق إيزابل الشريرة امرأة آخاب الشرير، وكانت السبب في سببها بواسطة آشور. ونفس هذه الطقوس دخلت مملكة يهوذا، وكانت السبب في سببها إلى بابل.

وعندما بدأت الكرازة بالإنجيل تنتشر إلى أطراف العالم وجد المؤمنون أنفسهم وهم يكرزون بالإنجيل يصطدمون بهذا النظام الفاسد بشكل أو بآخر، لأن بابل كمدينة قد انتهت، لكن أسرارها لم تمت معها. وعندما خربت بابل وهياكلها هرب رئيس الكهنة ومجموعة من أتباعه، وحملوا الأواني المقدسة والتماثيل إلى برغامس، ومن برغامس عبروا البحر ودخلوا إيطاليا واستقروا في سهل اتروسكان Etruscan. ومورست أسرار بابل تحت اسم أسرار اتروسكان، وأصبحت روما مركزاً للأسرار البابلية. وقد ارتدى رؤساء كهنتها قبعات على شكل رأس سمكة في سبيل تكريم داجون إله السمك ورب الحياة. وعندما اعتلى أباطرة الرومان عرش الامبراطورية الرومانية حملوا هذا اللقب «بونتيفكس ماكسيمس - Pontifex maximus» الذى يعنى «رئيس الكهنة الأعلى» وكان آخر امبراطور حمل هذا اللقب الامبراطور قسطنطين رأس الكنيسة، ورئيس كهنة الأوثان، ومنح اللقب بعد ذلك لرئيس أساقفة روما، ومنح بعد ذلك لباباوات روما.

نخلص مما سبق أن من طرق الشيطان الرئيسية إهانة ابن الله وخداع الناس، فمنذ قرون طويلة مضت عمل الشيطان على أن يُخرج تقليداً فاسداً للكنيسة عروس المسيح امرأة الخروف، وهذا النظام العظيم يتميز بالسيادة والسلطة وتعظيم الذات عن طريق العقائد الدينية الفاسدة. فقد تجاهل هذا النظام المسيح كرأس الكنيسة، وحضور الروح القدس، كما تجاهل

(١) ٢٥ ديسمبر.

كلمة الله وحلت محلها التقاليد الزائفة. وهكذا أصبحت الكنيسة المعترفة غير أمينة للمسيح، وسقطت في تحالفها مع العالم، وهكذا فقدت اخلاصها ونقاوتها بشرها العالى، وفي معاملات الله البارة لابد أن يسقط هذا النظام الفاسد (رؤ ١٧: ١٥ - ١٨).

نخلص مما سبق أن بابل أصل ومنبع الوثنية، ومن بابل انتقلت الوثنية إلى كل العالم القديم. وكم هو محزن أن الكنيسة المعترفة نفسها في ارتدادها النهائى ستكون كذلك. وهكذا نجد هذه الأمور الرديئة في روما رأس هذا النظام الوثنى الفاسد، الذى تميزت به بابل القديمة. وهكذا ورثت اسمها وأصبحت أداة الشيطان، كما كانت بابل القديمة سبب فساد العالم بوثنيتها.

خامسا : الفرق بين «المرأة» و «الزانية» و «المدينة» :

في دراستنا لبابل الزانية يجب أن نفرق بين هذه التعبيرات، «المرأة» و «الزانية» و «المدينة» فالمرأة هي المدينة التى يقال عنها أنها جالسة على الجبال السبعة (ع ٩) وكما سنرى في شرحنا أنها مدينة روما المشهورة بجبالها السبعة، وقد قيل عنها أيضاً «والمرأة هي المدينة العظيمة التى لها ملك (أو سلطان) على ملوك الأرض. أما تعبير الزانية فهو أعم وأشمل، فهو يشمل كل النظام الدينى الفاسد، أى المسيحية المرتدة التى يتقيأها الرب من فمه، وهى لاتسمى زانية فقط، بل أم الزوانى، وهى لاتشير إلى النظام البابوى وحده، بل إلى اتحاد الأنظمة المسيحية فى نظام واحد مطبوع بالفساد والارتداد يسيطر عليه الشيطان.

نخلص من هذا أن :

«المرأة» هي البابوية، أى هذا النظام الدينى الفاسد فى نظر الله.

«المدينة»، هي ذلك النظام الدينى الفاسد كما يراه الإنسان فى كل عظمتة.

«الزانية» تعبير أعم وأشمل، فهو يشمل كل النظام الدينى الفاسد (المسيحية المرتدة) أى اتحاد الأنظمة المسيحية فى نظام واحد مطبوع بالفساد، ويمكن اعتبار روما (المرأة والمدينة) مركز لهذا النظام الدينى الفاسد.

سادسا : الفرق بين المرأة والوحش :

نرى فى هذا الأصحاب نظامين للشر والعصيان، يستحضرهما لنا الروح القدس تحت هذين الاسمين «المرأة» و «الوحش» ويجب أن نفهم الفرق بينهما، لأن كثيرين يخلطون بينهما

ويعتبرون أن المرأة «البابوية» هي الوحش. لكن هما ليسا كذلك، فالمرأة هي نظام ديني، أما الوحش فهو نظام سياسي. المرأة وضعت نفسها في أعلى مكان، متخذة اسم الرب باطلاً، فهي تسعى نحو الأرض، وعلاقتها ليست بالمسيح لكن بملوك الأرض. فهي قناة ليست لبركة النفوس ومجد الرب. لكن بكل أسف جعلت الساكنين على الأرض يشربون من خمر زناها، فهي تدعى أنها تمثل المسيح على الأرض، لكنها على العكس تماماً، فهي تمثل الكبرياء والفساد. أما الوحش فهو النظام السياسي، وكما سبق وأشرنا في الأصحاح الثالث عشر هو الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد. وفي تفسير الملاك للرسول يوحنا يقول «ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها ...» (ع ٧). فهنا نجد كل من المرأة والوحش، وهما شيئان مختلفان متميزان. فإذا كان الوحش هو الامبراطورية الرومانية كما سبق ورأينا في الأصحاح الثالث عشر فلا يمكن أن تكون المرأة هي الامبراطورية الرومانية، فترى المرأة هنا جالسة على الوحش، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون هي الوحش. وفي نهاية الأصحاح نرى أن الوحش يتحول ضدها، ويخربها ويجعلها عريانة ...» (ع ١٦) ومن هنا نجد أن المرأة قوة متميزة عن الوحش (الامبراطورية الرومانية). لكن سواء كانت المرأة هي هذا النظام الديني الفاسد، والوحش ذلك النظام السياسي الفاسد، فإننا نرى فيهما صورة الفساد والعنف، وإرادة الإنسان ظاهرة وواضحة في الاثنين. وهذه كانت حالة الإنسان قبل الطوفان، فقد فسدت بابل بعق، وعمل الوحش إرادته الذاتية بدون تحفظ ضد الله نفسه. وهذان المبدآن، الفساد والعنف، نراهما منذ البداية متضمنين في هذا الأصحاح، ويعملان معاً.

سابعا : ما رآه يوحنا وتفسير الملاك :

يمكن تقسيم هذا الأصحاح إلى قسمين :

القسم الأول : ما رآه يوحنا	(ع ١ - ٦)
القسم الثاني : تفسير الملاك لما رآه يوحنا	(ع ٧ - ١٨).

ما رآه يوحنا يجيء أولاً، وبعد ذلك يجيء تفسير الملاك. وفي ضوء تفسير الملاك نحن نصل إلى التفسير الصحيح، لأنه تفسير إلهي، ولا يجب أن تذهب أفكارنا بعيداً عن تفسير الملاك. وقبل أن يرى الرسول يوحنا العروس امرأة الخروف كان عليه أن يرى الزانية العظيمة،

يجب أن يرى المرأة والوحش قبل أن يرى العروس والخروف. فالدينونة لابد أن تقع أولاً قبل أن تبدأ البركة. وعجاجة «هلم معي» المذكورة في (رؤ ١٧) هي قبل الملك، و«هلم معي» المذكورة في (رؤ ٩:٢١) هي في بداية الملك. فقبل أن نصل لأن نرى العروس امرأة الخروف وهي نازلة من السماء من عند الله هناك أشياء كثيرة حدثت وتمت على الأرض في فترة تعتبر من أحلك الفترات سوءاً على الأرض، وهي المسجلة في الأصحاحين السابع عشر والثامن عشر. فقبل أن نتأمل مشهد النور والبركة والمجد لابد أن نعرف دينونة الزانية قبل أن تعلن أمجاد العروس امرأة الخروف.

أولاً : ما رآه الرسول يوحنا (ع ١ - ٦)

«ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلاً لي هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها» (ع ١ ، ٢).

لنلاحظ جيداً أن الملك يقول ليوحنا «هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة» ونفس الملك يقول ليوحنا «هلم فأريك العروس امرأة الخروف» (رؤ ٩:٢١) لكن يالها من مباينة عظيمة بين الاثنين كما سبق وذكرنا، الأولى قبل بداية الملك الألفى، والثانية عند بداية الملك الألفى.

الملائكة السبعة الذين معهم الجامات السبعة هم الذين رأيناهم في الأصحاح السابق، وقد أتموا عملهم ومهمتهم الموكولة إليهم، وما نحن نرى واحداً منهم يجي للرسول يوحنا ليريه واحداً من الموضوعات الهامة ويشرحه له شرحاً مستفيضاً، ألا وهو بابل التي جاء ذكرها بالارتباط مع الجام السابع.

والكى نفهم من تكون هذه المرأة المذكورة في هذا الأصحاح، هناك ثلاث حقائق مذكورة في ثلاثة أعداد تلقى الضوء على من تكون هذه المرأة.

١ - في (ع ٩) نقرأ القول «هنا الذهن الذى له الحكمة، السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة» وواضح كل الوضوح ما هي مدينة الجبال السبعة. إنها مدينة روما التي أصبحت عاصمة ومقر وسيادة هذه المرأة.

٢ - في (ع ١٥) نقرأ عن «المياه الكثيرة حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة» ومن هنا ترى التعدد الواسع الذى لهذه المرأة، فإذا كانت المدينة العظيمة هي مدينة

روما كما رأينا فى (ع ٩) فهنا نجد الحقيقة الواضحة عن تأثير هذه المرأة التى اتخذت روما مقراً لها بنفوذها الواسع على العالم. ولا يخفى هذا على كل قارئ أن هذه هى البابوية فى تأثيرها ونفوذها الواسع.

٣- فى (ع ١٨) يقال عن المرأة «أنها المدينة العظيمة التى لها ملك على كل ملوك الأرض» وكل دارس للتاريخ يعرف جيداً هذه الحقيقة أن روما فى العصور الوسطى ادعت أنها ممثلة المسيح على الأرض، واستخدم الباباوات هذا المفهوم لبسط نفوذهم على ممالك العالم، ولو أنه الآن كثير من الأمم ثارت ضد هذا الادعاء الكاذب، لكن لا يزال هذا المفهوم مؤكداً ومعتزلاً به. ويربط هذه الحقائق الثلاث ببعضها لانه صعبه فى أننا هنا أمام روما البابويه.

لقد جاءت دينونة بابل كما سبق وذكرنا تحت الجام السابع، وهما هو واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات يستخدمه الرب لكى يخبر يوحنا عن دينونتها، ويريه ماذا ستكون الأداة المستخدمة لتنفيذ ذلك، وأسلوب الدينونة المستخدم معها. ومهما قال الناس وفكروا عن هذا النظام الدينى العظيم، فالملاك الذى يعرف فكر السماء يعطينا الفكر الصحيح عنها، فهى فى نظر السماء «الزانية العظيمة». أما من جهة الملك فعنده إمام كامل بكل ما يتصل بالزانية. أما بالنسبة لنا فالأمر ليس واضحاً، ويجب أن يفسر. ولأن الملك له فكر السماء فهو يعطينا التفسير الصحيح عن من هى المرأة وما هى صفاتها وكيفية القضاء عليها. ويقال عنها أنها «جالسة على المياه الكثيرة»^(١) وبحسب تفسير الملك نفهم أن المياه الكثيرة هى شعوب وجموع وأمم وألسنة (ع ١٥) فعلاوة على تأثيرها ونفوذها الواسع على سكان العالم كان لها تأثير ونفوذ فاسد على ملوك الأرض وكون ملوك الأرض زنوا معها وسكان الأرض سكرؤا من خمر زناها فهذا شئ أخطر من كونها جالسة على المياه الكثيرة. أنه نوع من الشر تمارسه مع ملوك الأرض، إذ أبعدتهم بعيداً عن المسيح الذى هو وحده مستحق أن يكون غرض كل المحبة والسجود. وفى ضوء هذا الفهم انقاد الملوك ورؤساء العالم إلى الضلال والابتعاد عن المسيح، فقد أغوتهم، وقدمت لهم ما يضمن عروشهم. ومن يقرأ تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى يجد هذا الحق واضحاً بصورة بارزة.

(١) يرى رجل الله الفاضل وليم كيلي أن عبارة «جالسة على المياه الكثيرة» بحسب الأصل اليونانى «جالسة بجانب المياه الكثيرة».

«وسكر سكان الأرض من خمر زناها» أى أحضرتهم تحت تأثير وثنتها، تلك الوثنية التى هى أردأ من وثنية الأمم. وهكذا قسد كل من له علاقة معها، فأى تحالف وارتباط للكنيسة بأى سلطة غير سلطة المسيح هو بمثابة زنى روحى واختلاط المسيحية بما يجئ من الشرير هو خمر بابل وزناها.

فهى تستخدم اسم المسيح زوراً وبهتاناً لتقنيس كل ما هو عالمى بدلاً من العمل لأجل مجد الله وبركة النفوس، هذه الخيانة وعدم الأمانة أشار إليها يعقوب فى رسالته بالقول «أياها الزناة والزواني. أما تعلمون أن محبة العالم (صداقة العالم) عداوة لله. فمن أراد أن يكون محباً للعالم (مصادقاً للعالم) فقد صار عدواً لله» (يع ٤: ٤) وقد كان الرسول يولس حريصاً جداً فى هذه النقطة عندما حذر المؤمنين بالقول «إنى أغار عليكم غيرة الله. لأنى خطبتكم لرجل واحد لأقدم عنراء عفيفة للمسيح. ولكننى أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تقسد أذهانكم عن البساطة التى فى المسيح» (٢كو ١١: ٢، ٣).

ونلاحظ أن كلمة «زنى» تكررت سبع مرات فى هذا الأصحاح، أى كمال الفساد والتحول عن الله (ع ١، ٢ مرتين و ٧ و ٥ و ٥ و ١٥ و ١٦).

وقد لقت المرأة بالزانية أربع مرات (ع ١، ٥، ١٥، ١٦).

«قمضى بى الروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمذى ملوء أسماء تجديد له سبعة رؤوس وعشرة قرون»^(١). والمرأة كانت متمسكة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. ومعها كأس من ذهب فى يدها ملوة رجاسات ونجاسات زناها» (ع ٢، ٤).

أول شئ يجب ملاحظته هنا هو المكان الذى شاهد فيه الرائي هذه الزانية، إنها «البرية» التى تعبر عن الجدوبة الروحية، حيث لانجد فيها يتابع الله. لقد مضى الرسول يوحنا بالروح إلى برية ليرى الكذب والضلال، وفى البرية مهما بدت جاذبية النظام الدينى للإنسان الطبيعى لكن ليس فيه طعام روحى للمؤمن، ومهما بدا مظهر مجدها للعين البشرية لكنه فى نظر المؤمن

(١) فى (رؤ ١٢) نرى التيجان على رؤوس اثنين، وفى (رؤ ١٣) نرى التيجان على قرون الوحش، لكن هنا لانجد تيجان لا على الرؤوس ولا على القرون، لأن العشرة القرون يذكر أنها عشرة ملوك لم يأخذوا ملكاً بعد (ع ١٢) ولذلك لا نرى عليها تيجان. فالتركيز هنا على أن السلطة للمرأة التى لها ملك على ملوك الأرض، حيث تقول أمها جالسة ملكة (٧: ١٨).

هو برية أنبية ليس فيها لعاش أو ينابيع حية، فهذا العالم يمكن أن يراه الخطيئ جميلاً، لكنه لا يحل ثمرأ لله، فهو مثل برية مجدبة مقفرة، فإن كانت بابل هي مركز للتجارة وغرور الفن، لكن بالنسبة لروح الله هي برية، فلا يجد فيها ما يشبع رغائبه المقدسة، فما هو محبب للانسان الطبيعي مكروه للمؤمن الذي يسكن فيه الروح القدس.

في (ع ١) رأينا المرأة جالسة على المياه الكثيرة، لكن هنا نراها جالسة على وحش قرمزي، وهنا نجد المرأة في وضع نفوذ وسيادة أعظم، فهي تمارس سيادتها وسلطانها لاعلى الشعوب الكثيرة، لكن تمارس سيادتها على الامبراطورية الرومانية، أى على السلطة الحاكمة نفسها، لأنه ليس من شك، كما سنرى في تفسير الملك للرسول يوحنا، أن الوحش هنا يمثل الامبراطورية الرومانية التي رأينا أعمالها الرهيبة في الأصحاحات السابقة، وكونها جالسة على الوحش، أى أن الوحش سيسمح لها أن تجلس عليه، طالما هذا يتناسب مع غرضه في الوصول إلى الهدف الذي يريده، وهو استخدامها في الوصول إلى السلطة، وبعد ذلك ينقلب عليها كما سنرى فيما بعد. فبعد أن يستفيد هذا النظام اللينى ينقلب عليها، وهنا يبدو ما للكنيسة من تأثير على الناس تستفيد منه الحكومات، لكن بعد أن يستفيد من النظام اللينى ويصل إلى هدفه سينقلب ضد المرأة.

وهذا الوضع الذي نرى فيه المرأة جالسة على الوحش سيكون بعد اختطاف الكنيسة، حيث ستقود المرأة الوحش في النصف الأول من الأسبوع الأخير، وواضح أنه في فيلم الرسول يوحنا لم يكن الوضع هكذا، فعندما أعطيت الرؤيا للرسول يوحنا كانت الامبراطورية الرومانية هي التي تضطهد القديسين وليس المرأة، ولم تكن المرأة قد ظهرت كقوة سياسية لها سلطانها بعد. والدليل على ذلك نفى الرسول يوحنا نفسه إلى جزيرة بطمس بواسطة الامبراطورية الرومانية وليس بواسطة المرأة، لأن المرأة لم تكن قد ظهرت بعد في سطوتها، كما أن القرون العشرة لم تكن موجهة وقتئذ، ولكنهم كما سبق ورأينا ظهورهم أمر مستقبل بعد اختطاف الكنيسة، ولكن لأن المستقبل معروف أمام إلها فما هو يخبرنا عما سيحدث عندما تجلس المرأة على الوحش وتقوده وتوجهه، وهذا ما سيكون بعد اختطاف الكنيسة.

ويقال عن الوحش أنه قرمزي، فوصفه بالقرمز يشير إلى عظمة الامبراطورية الرومانية ومجدها عند ظهورها.

ويقال عن الوحش أنه مملوء أسماء تجاديف ^(١) بصيغة الجمع التي تعنى أشكالاً مختلفة من العصيان والتمرد على الله. وهكذا أصبحت بابل الزانية مملوءة تجاديف في علاقتها بالوحش، أي أنها ليست فقط أبعدت الناس عن المسيح، لكن بعلاقتها بالوحش أصبحت مملوءة تجاديف، وهذا يعنى أنه ليس خوف الله أو إنسان عندها، وكونها جالسة على الوحش أي أنها مسرورة، لأنها تشعر بتوع من الرفعة والعظمة والتعالى، وأنها تستخدم الوحش لأجل أغراضها الخاصة. كما أن الوحش يستخدمها لأغراضه الخاصة.

أما عن رؤوس الوحش السبعة وقرونيه الحشرة فسيجيء الكلام بالتفصيل عندما نصل إلى تفسير الملائكة.

وعلاوة على ذلك فهي متسريلة بالأرجوان والقرمز، ومتحلية بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، فهي تلبس ما هو ممنوع على المرأة المسيحية أن تلبسه، وهو الثياب الكثيرة الثمن والتحلى بالذهب واللآلئ (١٢:٩). فهي تطلب المجد في الوقت الذي فيه المسيح مرفوض. أما عن القرمز والأرجوان فهو لباس الملوك والباطرة، أي إنها تسعى لأن يكون لها هذا المركز العالمى، فقد قالت عن نفسها وفي قلبها بأنها جالسة ملكة وليست أرملة، ولن ترى حزناً. (٧:١٨) علاوة على ذلك تمثل هذه الأشياء صوراً للحقائق الروحية لكل ما هو ثمين وغال وكرام روحياً، لكن هذه الحقائق الروحية الثمينة أفسدت المرأة، أي أنها أفسدت الحق المسيحى.

ولنلاحظ أن الوحش القرمزى هو نفسه الوحش المذكور في (رؤ ١٣) أي الامبراطورية الرومانية عائدة إلى المجد والسلطان على العالم، كما يدل لون القرمز، وهو نفس لون التين (رؤ ١٢:٣) ولون ثياب المرأة (ع ٤). وجلس المرأة على الوحش يدل على أنه في خدمتها وتدعيمها، لأنها تريد أن تكون صاحبة مجد وسلطان على هذا العالم.

وعلاوة على ذلك يقال أن «معها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها» فعلى الرغم من كل مجدها العظمى البغيض في نظر الرب لكن يستحضر الروح القدس لنا ما هو أشد بغضاً، وهو أن معها «كأساً من ذهب مملوءة رجاسات ونجاسات زناها»

(١) رأينا في (رؤ ١٣) أنه على رؤوس الوحش أسماء تجاديف لكن هنا قبل أن يذكر رؤوسه المملوءة تجاديف قيل عنه أنه مملوء أسماء تجاديف نفهم من ذلك أن الخطية والشر يسيران من ردى إلى أردأ، أي أن هذا الوحش أصبح أكثر تجديفاً، أي أن الامبراطورية كلها أصبحت فاسدة وموصوفة بالتجديف العلنى على الله.

فالرجاسات في الكتاب تعني الوثنية، مثلما نقرأ «أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأرجاس» (تث ١٦:٢٢) وأيضاً «وذهب سليمان وراء عشتاروث آلهة الصيغوتيين وملكوم رجس العمونيين ... حيث بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين ...» (١مل ١١:٥ - ٧) وهذه هي الصفة الواضحة في بابل، وكما أن الوحش مملوء أسماء تجايف هكذا الحال مع الزانية مملوءة رجاسات ونجاسات زناها.

وإن كانت الرجاسات تشير إلى الوثنية فالنجاسات تشير إلى الفساد الأدبي (رؤ ٢١:٢ و ٢١:٩).

وقد أطلقت كلمة رجاسة على خطية بابل مرتين (ع ٤ ، ٦).

ونستطيع أن نرى مقدار المباشرة العظيمة بين بركات العهد الجديد وكأس البركة التي نباركها نحن المؤمنين، وبين كأس المرأة التي هي «كأس شياطين» (كو ١:٢١).

وفي تأملنا عن الكنائس السبعة لاحظنا أنه في كنيسة برغامس ظهرت تعاليم بلعام التي تلخص في أن يتكلموا ما نبيح لأوثان وأن يزناوا (رؤ ١٤:٢). وفي كنيسة ثياتيرا لاحظنا «المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزناوا ويتكلموا ما نبيح للأوثان» (رؤ ٢:٢٠). وهكذا نرى كلا الأمرين، تعاليم بلعام وتعليم إيزابل، قد زحفت إلى المسيحية في الأيام الأولى، وهذا ظهر في الكأس النهبية التي في يد المرأة، قد لا تبدو هكذا في نظر العالم، لكن هذا هو وضعها في نظر الله. فليس هناك شيء مخفي في صفاتها الحقيقية أمام الله.

«وعلى جبهتها اسم مكتوب. سر بابل العظيمة. أم الزواني ورجاسات الأرض» (ع ٥).

كلمة سر كما هو مفهوم لنا تعني شيئاً غير معن من قبل ثم أظهر، فالذي كان معطناً في العهد القديم هو بابل الحرقية بكل شرورها وفسادها وأصنامها، لكن هذا النظام العيني الفاسد، أي ما يستؤول إليه دائرة الاعتراف المسيحي، سيصبح روحياً مثل بابل في فساده ووثنيته. هذا هو السر الذي لم يكن معطناً في العهد القديم.

وهناك اختلاف بين سر الإثم الذي تكلم عنه الرسول بولس (٢تس ٢:٧) وسر بابل العظيمة الذي يتكلم عنه الرسول يوحنا، ذلك أن سر الإثم مرتبط باستعلان الأثيم الذي هو شخصية صريحة، بينما المرأة المذكورة هنا فهي نظام لا شخصية. الأثيم الذي يتكلم عنه الرسول بولس هو ضد المسيح الذي سوف يباد بمجيء المسيح مستعلنًا بالمجد والقوة، بينما هذا النظام

الدينى الفاسد المشار إليه بالمرأة المذكورة فى سفر الرؤيا فسوف يسقطه الوحش والملوك العشرة قبل مجئ المسيح للدينونة. وإن كان إنسان الخطية الذى يذكره بولس هو ضد المسيح النبى الكذاب فالسر هنا ليس سر الإثم بل هو سر ضد الكنيسة، السر الغريب الذى فيه ستصبح الكنيسة المرتدة فاسدة ولا يرجى لها اصلاح.

وكما سبق وذكرنا فالشيطان دائماً يقلد ويريف عمل الله، فهنا سر المسيح والكنيسة، وهما هو الشيطان يقلد عمل الله، لكنه ليس سر المسيح والكنيسة لكنه سر ضد المسيح وضد الكنيسة.

وكلنا نعلم أن الكنيسة المعترفة على الأرض قد رفضت ممثلة فى لاويكية كحاملة لتور المسيح فى العالم، فقد تقيأها الرب من فمه، وبذلك أصبحت تحمل فى صفاتها كل الشرور التى كانت تتصف بها بابل القديمة. ومن هنا جاء التعبير «بابل العظيمة».

ويقصد «بأم الزواني» أنه قد يكون لها أولاد سالكون فى طرقها الشريرة بون ارتباط مباشر بروما، لأن مبادئ الوثنية والمتاجرة العالمية التى لا تليق بعروس المسيح قد استشرت إلى حد كبير فى النصرانية، غير أن الزانية نفسها هى الفساد الدينى الجالس على المدينة ذات الجبال السبعة.

هذه المرأة الشريرة هى أم كل هذا النظام الدينى الفاسد الذى يضاد المسيح، فكل النجاسات والرجاسات خرجت منها، وكما سبق وذكرنا هذه هى المرة الثانية التى ترد فيها كلمة «رجاسات» وتعنى الأصنام. وهكذا تصبح روما ليس فقط نظاماً فاسداً، لكن مصدر ومنشأ كل فساد دينى. فهى فى نظر الله وثنية فى كل شكل من أشكالها. ومن العبث أن تقول أنه ليس هناك وثنية فى المسيحية، أليست الصور والتماثيل هى وثنية؟ ألم يقل الوثنيون قديماً أننا نرى الآلهة فى هذه الأصنام؟ أليس هذا بالضبط ما يقال فى المسيحية الآن؟ ونحن نعلم أن سلوك المسيحية بالإيمان لا بالعيان. وعلى ذلك كل المحاولات لتحويل المسيحية إلى رموز ملموسة هى نوع من الوثنية الكاذبة. فهذه المرأة ليس فقط أفسدت نفسها والآخرين لكن هى أم لكل العقائد الفاسدة.

ويلاحظ أن الاسم مكتوب على جبهتها، فالذين لهم القلوب المخدوعة والذين أعمى أنفاهم إله هذا الدهر، الذين خدعوا بها، لا يرون هذا. لكن الذين لهم مسحة من القديس فى قلوبهم

أن يقرأوا بوضوح كاف هذا الاسم، فهي ليست روما الأممية الوثنية أيام أباطرة الرومان، ولا هي مدينة تجارية حديثة، ولا مدينة بابل الحرفية التي سيعاد بناؤها مرة ثانية على نهر الفرات كما يعتقد البعض، لكن هي روما المدعوة مسيحية.

ونلاحظ أن الاسم على جبهتها، وهذا هو مكان ختم الله الحي الذي خُتم به المختارون من الأسباط الاثنى عشر (رؤ ٧: ٢ ، ٩: ٤) والـ ١٤٤ ألفاً الواقفين على جبل صهيون، الذين يقال عنهم أن لهم اسمه واسم أبيه على جباههم (رؤ ١٤: ١). ولاتنسى المؤمنين السماويين الذين يقال عنهم «وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم» (رؤ ٢٢: ٤). لكن على العكس تماماً من كل هذا، فالحال هنا أن هذه الزاوية الاسم المكتوب على جبهتها هو «سر» بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض» وهناك أيضاً هؤلاء الذين سيضع الوحش سمته «على يدهم اليمنى وعلى جبهتهم» (رؤ ١٣: ١٦).

«ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجباً عظيماً» (ع ٦).

رأينا في (ع ٢) أن سكان الأرض قد سكروا من خمر زناها، وما نحن في (ع ٦) نراها هي نفسها سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع.

وعندما رأى الرسول يوحنا المرأة سكرى من دم القديسين تعجب كثيراً، لأن هذا أمر يدعو للدهشة حقاً، فكون الأمم يضاهون المسيح ويضطهدون أتباع المسيح حتى الموت فهذا الأمر ليس بغريب، لكن ما أدهش الرسول يوحنا وملا قلبه بالاستغراب أن يرى الذين يحملون اسم المسيح يضطهدون القديسين.

إنها المرأة وليس الوحش المكتوب عنها أنها سكرت من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع.

لقد أسس الله نظامين على الأرض - إذا جاز لنا أن ندعوها نظامين - في علاقتهما بالناس، وهما اليهودية والمسيحية، وكلاهما فشلا بواسطة الشيطان وشر الإنسان، وكلاهما سقكا دم قديسين، فالرب في كلامه المشهور وهو يوبخ الكتيبة والفريسيين يعلن عن أورشليم المنذبة أنها قتلت الأبرار، وسيأتي عليها كل دم زكى سقك على الأرض من دم هايبيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلوه بين الهيكل والمذبح «... يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة

الأنبياء وراجمة المرسلين إليها» (مت ٢٣: ٢٤ - ٣٧). بل إلى وقت المسيح حين ملأت كأسها بقتل ابن الله. وما هي الكنيسة المرتدة المدعوة بابل العظيمة ترى كامرأة شربت من دم قديسي الله ومن دم شهداء يسوع.

القوى العالمية اضطهدت القديسين حي الموت، لكن بابل المنتبة عملت ما هو أشر، فقد شربت دمهم.

ملاحح بابل العظيمة

وفي نهاية هذا القسم نستطيع أن نلخص ما سبق وذكرناه في هذه النقاط تحت اسم ملاحح بابل العظيمة :

[١] انها نظام ديني، جوهره الأرض، ولو أنه متمسك ويدعى أنه كنيسة الله الحقيقية. انها أرضية في مصدرها وعلاقتها وصفاتها، فهي «أم الزواني ورجاسات الأرض» (رؤ ١٧: ٥). فقد ارتبطت بملوك الأرض؛ وصادقتهم وكذلك تجار الأرض (رؤ ١٧: ٢ و ١٨: ٩ ، ١١). فقد سعت وراء العظمة العالمية، فلبست القرمز والأرجوان، وحكمت على ملوك الأرض (١٧: ١٨) وأفسدت الأرض بزناها (رؤ ١٩: ٢).

وبالها من مباينة بين الكنيسة الحقيقية التي ليست من العالم كما قال سيدنا (يو ١٧: ٢٤) فسيرتها هي في السماوات (في ٣: ٢٠). وبركاتها سماوية (أف ١: ٣) وأغراضها وأهدافها سماوية (كو ٣: ١ ، ٢) ولأنها ارتبطت بالسماوي فأصبحت سماوية نظيره، وسيأتي المسيح ليأخذها إلى السماء. وباختصار كل ما هو أرضي هو صفة الكنيسة المزيفة.

[٢] تسعى بابل إلى مكان العظمة في العالم في مباينة مع الكنيسة الحقيقية التي هي غرض المسيح (أف ٥: ٢٤). وهؤلاء الذين للمسيح لا بد أن يشاركونه آلامه ورفضه وعاره، وينتظرون المسيح الذي سيجي ويملك ويملكون معه (رو ٨: ١٧). لكن الزانية العظيمة تجلس على المياه الكثيرة التي هي شعوب وأمم والأسنة، وهذا يرينا سيطرتها وسيادتها، بل ترى جالسة على الوحش الملوء أسماء تجاديف، أي أنها تسعى للسيطرة لا على الشعوب والأمم والأسنة فقط لكن على الامبراطورية الرومانية.

[٣] وتجد في (ع ٦) صفة أخرى رهيبة «أنها سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء

يسوع» فبدلاً من أن تكون سفيرة المسيح أصبحت أداة في يد الشيطان، يستخدمها في اضطهاد القديسين الذين يحملون الشهادة لاسم المسيح. وفي (رؤ ١٨: ٢٤) يقال عنها «وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض».

[٤] الاتحاد الدنس مع العالم صفة بارزة من صفات بابل، فبينما الاتحاد مع المسيح هو نصيب المؤمنين والكنيسة الحقيقية نجد بابل تتحد مع ملوك الأرض وسكان الأرض وترتكب معهم التجاسة. (ع ٢٤).

[٥] العالمية بكل أنواعها صفة أخرى من صفات بابل، فقد رأها يوحنا متسربة بالارجوان والقرمز ومتحطية بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ (ع ٤) فهي ليست نظام ديني فاسد فحسب، بل نظام عالمي يخطف الأبصار بمجده وبهائه ورفاهيته، وتجار الأرض وملوكها قد ارتبطوا بها.

[٦] وأخيراً نراها مصدر ومنبع كل نوع من الوثنية الرديئة استحضره الشيطان. ففي يدها كنس من ذهب مملوء رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب «سر»، بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض» (ع ٤ ، ٥) والرجاسات كما سبق وذكرنا تعبير خاص بالوثنية التي هي مكرومة وبغيضة في نظر الله، وهكذا أيضاً الزنى استخدم أيضاً للوثنية أو مصابغة العالم والتحول عن المسيح (حز ٢٤: ١٥ ، ١٦ ولا ١٧: ٧ وحز ٦: ٩ و٢ مل ١١: ٥ ، ٧). وأي وثنية أكثر من مزج السجود للأب والابن بالسجود للعنراء مريم والدعاء لها، وطلب شفاعتها ، والصلاة لها. وأي تجديف نظير وصف العنراء مريم أنها والدة الإله. وهكذا استخدمها الشيطان ليستحضر إلى العالم بواسطتها كل الفساد الروحي والأبى ليعيد العالم للارتداد الكامل الذي كثيراً ما تحدث عنه الرسول بولس (انظر ٢ تس ٢: ٧).

ثانياً : تفسير الملاك لها وآه الرسول يوحنا (ع ٧ - ١٨)

«ثم قال الملاك لماذا تعجبت. أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة الرؤوس والعشرة القرون. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة. وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأت بعد.

ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلاً. والوحش الذى كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضى إلى الهلاك» (ع ٧ - ١١).

مع بداية هذه الفقرة نجد تفسير الملاك للرسول يوحنا النبى المسيحى لما رآه فى الأعداد من (ع ١ - ٦). ويسأل الملاك الرسول يوحنا عن سر تعجبه، ويخبره بتفاصيل أكثر عن معنى الرؤيا التى رآها. وتفسير الملاك غاية فى الأهمية، لأن الله عندما يقصد أن يوضح لنا الحق إنما يوضحه لنا بإفلاضة. وفى تفسير الملاك نرى الفرض الرئيسى لهذا الأصحاح، وهو وصف المرأة وعلاقتها بالوحش (الامبراطورية الرومانية). وكما سبق وذكرنا أن المرأة والوحش شيان مختلفان، فالمرأة نظام دينى فاسد يتطلع للسيطرة والسيادة والمجد العالمى، أما الوحش فهو نظام سياسى يريد أن يحكم العالم مستخدماً فى ذلك المرأة للوصول إلى هدفه، وبعد أن يصل إلى هدفه سيلفظ المرأة.

لكن لماذا اختار الروح القدس لقب الوحش وأطلقه على الامبراطورية الرومانية؟ الإجابة واضحة. فهناك فرق بين الإنسان والوحش، فيتميز الوحش بعدم الفهم، ولا يمتلك الضمير. فليس عنده معرفة بالله، وليس له ضمير نحو الله. فهو بدون معرفة الله الحى الحقيقى مثل نبوخذنصر الذى تغير قلبه إلى قلب حيوان. وبطبيعة الحال كان هذا قضاءً معجزياً أوقعه الرب على نبوخذنصر الامبراطور المتكبر، لكن ينطبق على كل إنسان يترك شهادة الله ولا يعمل له حساباً. وباختصار يمتلك الوحش القوة لكن بدون فهم ولا معرفة، وهذا طابع الامبراطورية الرومانية، بل طابع أزمنة الأمم الذين أقامهم الله ليحلوا محل إسرائيل فى السيادة والحكم على العالم، وهم بابل والفرس واليونان والرومان. وللإمبراطورية الرومانية الرابعة مكان خاص فى الكتاب، حيث يقع القضاء النهائى والآخر عليها لأن لها دوراً خاصاً فى رفض المسيح وصلبه، ولذلك فمسئوليتها خطيرة، ولهذا لن ينسى الله ما عملته هذه الامبراطورية مع المسيح، ولهذا فسيكون لها الدور النهائى مع المسيح أيضاً.

ويقول الملاك عن هذا الوحش «أنه كان وليس الآن. وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضى إلى الهلاك» وقد سبق وأشرنا فى الأصحاح الثالث عشر أن الوحش هو الامبراطورية الرومانية، لقد كانت قبل وبعد ميلاد المسيح امبراطورية لكن ليس الآن فى شكلها الامبراطورى، أى لا وجود للوحش الصاعد من الهاوية طالما الكنيسة موجودة على الأرض. لأنه لو كان الوحش موجوداً الآن يكون تعبير «ليس الآن» بلا معنى. فقد كفت الامبراطورية

الرومانية عن أن تكون امبراطورية بعد سقوطها على يد البربر في القرن الخامس الميلادي، لكن الأقطار والشعوب التي كانت تكون الامبراطورية لازالت باقية، لكن شكلها الامبراطوري كف عن أن يكون، حيث كونت الأقطار التي كانت تكون الامبراطورية الرومانية دولاً مستقلة مثلما نراها اليوم. وقد ميز الملاك هذه الامبراطورية عن أي امبراطورية أخرى، لأن وجودها كإمبراطورية قد انتهى، وبعد ذلك ستعود ثانية، ولكن في عودتها ثانية ستميز بملامح خطيرة، لأنه عندما تعود ثانية سيكون لها الصفة الشيطانية، وسيكون مصدرها شيطاني، وهكذا سيكون مصيرها النهائي مثل مصير الشيطان، وهو الهلاك الأبدي حيث يطرح رأسها حياً في بحيرة النار (رؤ ١٩: ٢٠ ، ٢٠: ١٠) ولا يفوتنا أن نقول أن الوحش يعنى الامبراطورية الرومانية ويعنى أيضاً الشخص رأس هذه الامبراطورية.

وعندما يقال عن الوحش أنه «صاعد من الهاوية» فهذا يعنى أن صفته في النصف الأخير من الأسبوع ستكون شيطانية.

«وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم»

وستأخذ الدهشة الساكنين على الأرض، مثلما اندفش الرسول يوحنا عندما رأى الذين يحملون اسم المسيح يضطهدون القديسين. وما الذي يدهشهم ؟ هو أن عودة هذه الامبراطورية الرومانية التي سقطت مرة، وما هي عادت من جديد بهذه القوة الرهيبة، ويقال عن هؤلاء الناس أن أسماؤهم ليست مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم. أما الأسماء المكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم فهي التي سيضطهدها الوحش، مثلما رأينا في الأصحاح الثالث عشر. ولنلاحظ أن قديسى الوقت الحاضر (الكنيسة) مختارون ومعروفون قبل تأسيس العالم (آف ١: ٤).

«هنا الذهن الذى له حكمة»

فالإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله (١كو ٢: ١٤) أما الذهن الذى له الحكمة هو الذى يقبل الحق من الله. لأن مصفره الله نفسه. فالتاريخ مفتوح أمام الإنسان الطبيعي، أما النبوة فلا يفهمها إلا الذهن الروحي، والذهن الروحي الذى له حكمة هو الذى يسأل بخضوع «ماذا يقول الكتاب» ؟

«السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة. وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأت بعد. ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلاً» (ع ٩ ، ١٠).

ولودققنا جيداً لرأينا أن تفسير الملك للسبعة الرؤوس هنا تفسير مزدوج على النحو التالي :

[١] هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة (ع ٩)، وهو تفسير هام، ولو أنه سهل الفهم فليس من شك في أن الإشارة هنا إلى مدينة روما التي استخدم اسم بابل رمزاً لها، مثلما استخدم اسم سدوم ومصر كرمز للتعبير عن أورشليم (رؤ ١١: ٨). لأن بابل الحرفية ليس لها علاقة بـ (رؤ ١٧) لأنها قد انتهت كعاصمة للامبراطورية البابلية. ومعروف أن بابل الحرفية عاصمة الكلدانيين بنيت على سهل شتعار، وليس على الجبال السبعة. لكن المرأة هنا جالسة على سبعة جبال، وليست جالسة على سهل. ومعروف بما لا يدع مجالاً للشك أن روما هي المدينة ذات الجبال السبعة.

[٢] التفسير الثاني ونجده في (ع ١٠) «سبعة ملوك. خمسة سقطوا. وواحد موجود. والآخر لم يأت بعد. ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلاً» وهنا يكلمنا الروح القدس عن أشكال الحكم للامبراطورية الرومانية التي تعاقبت الواحد بعد الآخر، والسبعة الملوك ليسوا متزامنين، لأن خمسة يقال عنهم أنهم سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأت بعد. وهذا يشير إلى التعاقب لا إلى التزامن، لأن الوحوش الأخرى التي تمثل امبراطورية بابل والفرس واليونان يقال عنها أن لها رأساً واحداً، صحيح يقال عن امبراطورية اليونان بعد موت الاسكندر الأكبر أنها أصبحت أربعة رؤوس، لكن هذه الرؤوس متزامنة وليست متعاقبة.

فخمسة أشكال للحكم كانت قد واثت، وهي النظام الملكي، القنصلي، والديكتاتوري، والمجلس العشري، والعسكري^(١) أما الواحد الموجود فهو الشكل الامبراطوري الذي كان قائماً أيام الرسول يوحنا.

أما الآخر الذي لم يأت بعد فهو السابع، ومتى جاء ينبغي أن يبقى قليلاً، ولأن السابع ليست له قيمة مؤثرة في الحوادث النبوية فيمر عليه الروح القدس مروراً ثم يركز على الثامن،

(١) اعتقد البعض أن الرؤوس السبعة هي آشور. مصر. بابل. الفرس. اليونان. الرومان. إسرائيل في صفتها المرتدة، واعتقد البعض الآخر أنهم ملوك على النحو التالي فرعون سنحاريب. بيلشاصر. أنتيوخوس ابيفانس. هيرودس. نيرون. نابليون. ضد المسيح. لكن هذه =

لما له من تأثير على الحوادث النبوية كما رأينا في الأصحاحين الحادى عشر والثالث عشر.
«والوحش الذى كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضى إلى الهلاك،
(ع ١١).

وهذه واحدة من صفات الوحش، أنه من السبعة وهو سيشكل شكلاً ثامناً أو وحشاً غير عادى، والسبب هو أن الوحش فى البداية سيشبه أى امبراطورية أقيمت بأعمال العناية، وربما عن طريق الثورات، وكونه من السبعة أى أنه أخذ شكلاً من أشكال الحكم لكن سيكون ثامناً بسبب أنه سيكون شيئاً غير عادى، لأنه سيكون مؤيد بقوة شيطانية، وهذا ما يطبع الوحش أو الامبراطورية الرومانية فى شكلها الأخير. ولهذا فالوحش له صفاته الخاصة به، فهو من ناحية من السبعة، ومن الناحية الأخرى يكون ثامناً ويمضى إلى الهلاك. وسيكون ثامناً فى النصف الثانى من الأسبوع لأنه سيصعد من الهاوية.

ومن هنا يرينا هذا الأصحاح الامبراطورية الرومانية كالتى ستجى بقوة الشيطان، وسيكون عليها الطابع الشيطانى، وسيسمح الله للشيطان أن يعمل هذا لكى يأتى كل شئ إلى نهايته، مثل يهوذا الاسخريوطى الذى دخله الشيطان فسلم الرب يسوع وباعه بثمن عبد، فقد كان تحت سيطرة وسلطان الشيطان قبلاً، ثم بعد ذلك يقال عنه أن الشيطان دخله. ولهذا دعى ابن الهلاك، وهذا هو نفس الاسم المعطى للقوة أو الرأس الذى سيقوم ثانية، وعندما تصعد الامبراطورية ستصعد من الهاوية ومعها الملوك العشرة متحدّين معها، يمارسون السلطة فى نفس الفترة مع الوحش، وفى النهاية سيطرح الوحش حياً فى بحيرة النار، لأنه سيمضى إلى الهلاك.

«والعشرة قرون التى رأيت هى عشرة ملوك لم يأخذوا ملكاً بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأى واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرياب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون، (ع ١٢ - ١٤).

لقد رأينا فى تأملاتنا السابقة فى الأصحاح الثالث عشر أن هذه القرون العشرة هى

= كلها خارج التفسير الصحيح، لأن الرؤوس خاصة بالوحش، والوحش كما رأينا هو الامبراطورية الرومانية. لذلك فالرؤوس خاصة بالامبراطورية الرومانية ولا تخص غيرها من الامبراطوريات أو الممالك. فهى أشكال حكم مرت بها الامبراطورية الرومانية، ولادخل لمصر أو آشور أو اليونان أو غيرها.

نفسها الأصابع العشرة في التمثال الذي رآه نبوخذنصر (دا ٤١:٢ - ٤٤) وهي نفس القرون العشرة التي للحيوان الرابع في رؤيا دانيال (دا ٧:٧ ، ٨ ، ٢٠ ، ٢٤) أى أن هؤلاء الملوك العشرة هم عشرة ممالك، لأن الامبراطورية الرومانية في شكلها الأخير ستأخذ الشكل الفيدرالي، الوحش المتحد مع الممالك العشرة. ويقال عنهم أنهم لم يأخذوا ملكاً بعد، أى لم تكن الامبراطورية الرومانية بهذا الشكل عندما كتب الرسول يوحنا سفر الرؤيا، وبعد أن سقطت الامبراطورية الرومانية على يد البربر في القرن الخامس الميلادي وتكونت بعد سقوطها ممالك مستقلة لم يكن عددها عشرة، لكن أكثر من ذلك. لكن الامبراطورية الرومانية في شكلها الأخير ستتكون من هذا الاتحاد الفيدرالي، أى الامبراطورية المتحدة معها الممالك العشرة.

يتكلم الناس كثيراً عن أوروبا الموحدة، أو الوفاق الأوربي. وما نحن نرى في هذه الأيام التي نعيش فيها أن موضوع الوحدة الأوربية في طريقها إلى التنفيذ.

ويقال عن هؤلاء الملوك أنهم «سيأخذون سلطانهم كملوك ساعة». وكلمة ساعة هنا لا تؤخذ بمعناها الحرفي، على اعتبار أنها جزء من الوقت أو فترة قصيرة. صحيح أنهم سيملكون لفترة قصيرة. لكن تعني كلمة «ساعة» هنا كما يرى رجل الله الفاضل ولیم كلی أنهم سيأخذون سلطانهم الملكي أو سلطتهم الملكية في نفس الوقت مع الوحش، وليس قبل الوحش. أى سيكونون متزامنين ومرتبطين مع الوحش في نفس الوقت، أى سيستمر ملك هؤلاء الملوك العشرة مدة ملك الوحش.

لقد فسر أصحاب المذهب التاريخي هذا العدد بأنه إشارة إلى البربر الذين جاؤا من شمال أوروبا وشرقها في القرن الخامس، وهجموا على الامبراطورية الرومانية، وكان من نتيجة هجومهم أن تقطعت أوصال الامبراطورية الرومانية إلى أجزاء، وتكونت الممالك. لكن هذا التفسير ليس بصحيح لعدة أسباب، فيقال عن هؤلاء الملوك «لم يأخذوا ملكاً بعد» علاوة على ذلك فالبربر الذين هجموا على الامبراطورية وأصبحوا ممالك مستقلة لم يكونوا عشرة، وعلى فرض أنهم عشرة ممالك، مع أنهم لم يكونوا كذلك، فهم بعد أن كونوا نولاً مستقلة لم يصبحوا ممالك مع الامبراطورية، لكن بعد أن سقطت كونوا ممالك مستقلة. ويقال عن هؤلاء الملوك أنهم أخذوا سلطانهم ساعة واحدة مع الوحش، أى في نفس الوقت الذي ملك فيه الوحش ملكوا هم مع الوحش أو مع الامبراطورية الرومانية. لكن ما حدث في الماضي عكس هذا تماماً، فالبربر بعد أن أسقطوا الامبراطورية الرومانية كونوا ممالك مستقلة، وهذه الممالك التي استقلت بعد

سقوط الامبراطورية الرومانية لم تعط سلطانها للامبراطورية الرومانية، لكن المذكور أمامنا هنا هو أن هؤلاء الملوك أخذوا سلطانهم كملوك مع الوحش، وفي كلمات أخرى هم ممالك متزامنة مع الوحش ومتحدة معه وهذا ما لم يخبرنا عنه التاريخ في الماضي على الإطلاق. فيعلمنا التاريخ أن الامبراطورية الرومانية يوم كانت امبراطورية في الماضي لم تسمح بقيام ممالك مستقلة داخل حدودها، وبصفة خاصة في الجزء الغربي منها. فلم يذكر لنا التاريخ أنه كانت هناك مملكة أسبانيا أو مملكة فرنسا ... الخ لكن في المستقبل هذه الامبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة من جديد ستسمح للملوك عشرة أن يكونوا متحدين في نفس الوقت مع الوحش ومتزامنين معه. فهذه الامبراطورية في الماضي كانت بدون ملوك، ولاسيما في الغرب، لكن بعد أن سقطت الامبراطورية كانوا ملوك بدون امبراطورية. لكن في المستقبل لن يكون هذا، فلن يكون وحش بدون ملوك، أو ملوك بدون وحش. لكن سيكون الوحش ومع الملوك العشرة.

وهنا يجب أن نؤكد هذه الحقيقة أن التاريخ ليس ضرورياً في سبيل أن نفهم النبوة، ولو أن التاريخ يتم النبوة، لكنه لا يفسرها، بينما النبوة هي التي تفسر التاريخ. لأن المحاولات التي عملت لتفسير سفر الرؤيا في ضوء الأحداث التاريخية التي حدثت في الماضي أو الحاضر كانت كلها تفسيرات خاطئة كما سبق وذكرنا، لأن إتمام هذا السفر في وقت النهاية.

« هؤلاء لهم رأى واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم » (ع ١٣).

لقد سبق وأشرنا إلى الكلام عن أوروبا الموحدة، أو الوفاق الأوروبي. وقد عملت محاولات كثيرة من جانب الدول الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف، وما نحن نرى هذه المحاولات تسير في طريقها إلى التنفيذ في هذه الأيام التي نعيش فيها. وفي وقت النهاية سيتم هذا في سلوك الملوك العشرة تجاه الوحش. فلن تكون هناك قوة بدون رأس مدير. وهذا الرأس المدير سيكون هو الوحش، ولهذا سيعطوه قدرتهم وسلطانهم، فهم ليسوا منافسين للوحش، إنما غرضهم الأساسي هو تعظيمه وتوسيع سلطاته. وهذا في الواقع تزييف شيطاني للرب يسوع المسيح المكتوب عنه أنه ملك الملوك ورب الأرباب الحقيقي. فسيعمل الشيطان من هذا الوحش، الذي سيعطيه الملوك العشرة قدرتهم وسلطانهم، ملك ملوك مزيف، ومن هنا نقرأ عنهم :

« هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأبواب وملك الملوك والذين

معه مدعوون ومختارون ومؤمنون» (ع ١٤).

يالها هن وقاحة عند الناس وملوكهم، إذ يقومون ليصنعوا حرباً مع القنوس حمل الله المتضع، ذاك الذى أتى من قمة المجد إلى عمق أهوال الجلجثة ليقدم نفسه فدية لأجل الجميع. حقاً لقد أحب الناس الظلمة أكثر من النور، بل أبغضوا النور (يو ١٢: ١٩ ، ٢٠). لكنهم سيعرفون ويتحققون غياوتهم عندما يدركون الرب يسوع المسيح. أما وصف المعركة فنجدها فى (رؤ ١٩: ١٦ ، ١٩ - ٢١).

ولنلاحظ هذا الفارق. أنه هنا يذكر «رب الأرباب» قبل «ملك الملوك» أما فى (رؤ ١٩) فيذكر «ملك الملوك» قبل «رب الأرباب» والسبب غاية فى الوضوح، فهنا التركيز على الوحش الذى يدعى السيادة على العالم، وأن الملوك العشرة أعطوه قدرتهم وسلطانهم ليكون سيداً على العالم، فهنا نجد محاولة الشيطان تزييف هذا الحق، بأن يجعل أدواته الشريرة سيداً على العالم، فقصص الروح القدس أن يوضح لنا هنا أن صاحب السيادة الحقيقى هو الرب يسوع المسيح، لهذا تجى عبارة «رب الأرباب» قبل «ملك الملوك».

ولأن هذه المعركة كما هو واضح من (رؤ ١٩) ستبدأ عندما يكون الرب قد خرج من السماء المفتوحة، أى عندما يستعلن بالمجد والقوة للعالم، يتضح لنا أن هؤلاء القديسين الذين معه، والذى يقال عنهم أنهم مدعوون ومختارون ومؤمنون، سيكونون قد ذهبوا إلى السماء قبل أن يستعلنوا معه من السماء، لكن ها هم الآن مستعلنون معه فى المجد. إذاً الموضوع هنا ليس الاختطاف، أى مجئ الرب لاستقبال المؤمنين فى الهواء وأخذهم معه إلى السماء (١ تس ٤: ١٦ ، ١٧). لكن الموضوع هنا الظهور، أى مجئ الرب ومعه القديسين. فهم معه فى المعركة، بل معه قبل أن تبدأ المعركة، لأنهم كانوا معه فى السماء عندما جاء وأخذهم إلى السماء. ومن (رؤ ١٩: ١٤) نفهم ذلك، فنقرأ «والأجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض وتقياً» فهم يتبعونه من السماء، أى أنهم كانوا معه قبلاً فى السماء. وها قد استعلن المسيح بالمجد والقوة ليهاجم أعداءه على الأرض الذين يستخدمهم الشيطان.

وهؤلاء الذين معه يقال عنهم «مدعوون ومختارون ومؤمنون». وهذا الوصف لا ينطبق على الملائكة. صحيح أنه عندما يستعلن الرب سيستعلن والملائكة معه (مت ٢٧: ١٦)، لكن هذه الألقاب لا تنطبق على الملائكة. صحيح أنه يقال عن الملائكة أنهم مختارون (١ تي ٥: ٢١)، لكن

لا يقال عنهم أنهم مدعوون. فكلمة مدعوون لقب يستخدم للمؤمنين فقط، لأنه يفترض في هذا اللقب عمل النعمة. فالملائكة لن يكونوا مدعوين لأنه لما سقطت الملائكة لم تتح لهم فرصة للخلاص. وإذا كانت الملائكة في موضع القداسة فلن يحتاجوا إلى دعوة، لكن المؤمن استحضر من مكان الخطية والبؤس إلى مكان الخلاص والبركة، أى أن المؤمنين كانوا خطاة والله دعاهم من بؤسهم وشرهم، ولهذا نجد تعبير «المدعوين» المذكور هنا خاصاً بالمؤمنين فقط، وليس بالملائكة، لأن المؤمنين هم موضوع النعمة. فالملائكة المحفوظين من الله هم قديسون بلا شك، وبما أنهم قديسون فهم مختارون مثلما تقول لغة الكتاب. لكن لا يقال عن الملاك أنه مدعو، فالدعوة خاصة بالإنسان الساقط الذى ابتعد عن الله، وهكذا دعاه الله بالنعمة ليستحضر ثانية إلى الله بالإيمان بالرب يسوع المسيح. وهذا ما يؤكد عليه الرسول بولس «والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً. والذين دعاهم فهؤلاء برهم أيضاً. والذين برهم فهؤلاء مجدهم أيضاً» (رو ٨: ٣٠).

علاوة على ذلك نجد أن الأجناد الذين يتبعون الخروف الخارج من السماء «لابسين بزاً أبيض ونقياً» (رؤ ١٩: ١٤). ويقال في نفس هذا الأصحاح أن البز هو تبررات القديسين» (رؤ ١٩: ٨). لكن ربما يقول واحد أنه في (رؤ ١٥: ٦) يقال عن الملائكة أنهم لابسون بزاً^(١). نعم هم كذلك، لكن ليس نفس التعبير المستخدم في (رؤ ١٩: ١٤). فيستخدم الروح القدس تعبيراً مختلفاً لكي لا يحدث الخلط بين الاثنين، إذ أن الإشارة هنا إلى القديسين المجدين الذين في السماء، وقد ظهروا مع الرب عندما ظهر بالمجد والقوة، لأن الموضوع هنا هو استعلان الرب بالمجد والقوة لأجل القضاء على الوحش وأجناده والملوك العشرة. وفي الظهور ستكون الكنيسة مستعانة معه في المجد. وهكذا هذه المعركة لن تنتهى فقط بهلاك الوحش وطرحه في بحيرة النار، لكن بالقضاء على الملوك العشرة وكل جيوشهم وأجنادهم. فالموضوع هنا ليس أن الرب يستخدم أعمال عنايته في القضاء كما كان يحدث قبلاً عندما كان يسقط بولاً أو امبراطوريات، لكن الموضوع هنا هو أن الرب سيجري القضاء بنفسه وليس بالمصادر البشرية.

وإلى جانب ذلك فلقب «المؤمنين» المذكور هنا، والذي يعنى «أمناء»^(٢)، لا يقال عن الملائكة

(١) تجى في (رؤ ١٥: ٦) الكلمة اليونانية linon لينون أما في (رؤ ١٩: ٨ ، ١٤) فتجى الكلمة اليونانية bussions بوسيونس. (٢) تعنى إمناء faithful - انظر ترجمة داربى.

فى أى موضع فى الكتاب.

«ثم قال لى المياه التى رأيت حيث الزانية جالسة هى شعوب وجموع وأمم والسنة. وأما العشرة القرون التى رأيت على الوحش^(١) فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. لأن الله وضع فى قلوبهم أن يصنعوا رأيهم وأن يصنعوا رأياً واحداً ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التى رأيت هى المدينة العظيمة التى لها ملك على ملوك الأرض» (ع ١٥ - ١٨).

يعتبر (ع ١٥) من النصوص المشهورة والمحددة لتفسير رمز المياه، التى تمثل شعوب العالم وجموع الناس وأمم الأرض والألسنة المختلفة، حيث المرأة الزانية أقامت كرسيتها. وهذا يوضح الفرق بين النظام الدينى الفاسد والأنظمة الأخرى. فهناك أنظمة دينية رديئة داخل الاعتراف المسيحى، لكن النقطة الجوهرية أن روما هى التى تدعى أنها سيدة العالم المسيحى. وقد سبق وأشرنا إلى ذلك فى وصف المرأة المذكورة فى الأعداد الأولى من الأصحاح.

ويجب أن يقرأ (ع ١٦) هكذا «وأما العشرة القرون التى رأيت والوحش» وليس «على الوحش». لأنه لو قرئ «والقرون التى على الوحش» ربما نتصور أن الامبراطورية الرومانية قد انتهت وهؤلاء الملوك العشرة أخذوا مكانها، وهذا يناسب التاريخ الماضى. لكن كما رأينا قبلاً أن هذه الممالك ستكون فى نفس الوقت مع الوحش، أى مترامنة معه وهكذا تكون القراءة الصحيحة هى هكذا «وأما العشرة القرون التى رأيت والوحش» فهؤلاء سيبغضون الزانية، وهذه هى المرة الأخيرة التى تذكر فيها كلمة الزنى فى هذا الأصحاح، ولا نستغرب إن كان الروح القدس يصف هذه المرأة بالزانية، فقد قيل عن أورشليم أنها الزانية (إش ١: ٢١)، وقيل عن صور كذلك أنها الزانية (إش ٢٣: ١٦، ١٧).

لقد رأينا أن المرأة فى البداية جلست على الوحش، أى أن كل من الاثنين، المرأة والوحش، استغفادا من هذا الوضع. فاستخدم الوحش المرأة (النظام الدينى الفاسد) للوصول إلى أهدافه وأغراضه، كما أن المرأة استخدمت الوحش (النظام السياسى) للوصول إلى هدفها فى السيطرة على شعوب العالم. وهذا سيكون فى النصف الأول من الأسبوع. لكن بعد أن يصل الوحش إلى هدفه، وبعد أن يعطيه الشيطان قدرته وسلطاناً عظيماً سينقلب هو والملوك العشرة

(١) جاءت فى ترجمة داربى هكذا «وأما العشرة القرون التى رأيت والوحش» وليس «على الوحش». انظر أيضاً الكتاب المشوهد.

ضدها، ويقضى على هذا النظام الدينى الفاسد ليحل محله نظامه الدينى، حيث يعلن عن نفسه أنه هو الله، ويطلب من رعاياه السجود له. بدون شك إن بابل نظام دينى فاسد وشرير، لكن الوحش نظام أشر، فليس هناك أمر مكروه لدى الله سوى هذا النظام الدينى الفاسد، لكن ما هو أشر منه أن كلا من الوحش والنبي الكذاب ينكران الله معاً. لذلك نجدهم يخربون بابل ويحرقونها بالنار ليحلوا محلها العبادة الخاصة بالوحش. وبعد أن يحرقوا بابل بالنار يتوجهون بعد ذلك لمحاربة الخروف، وهم بذلك يضعون أنفسهم فى عداوة ساقرة ضد مسيح الله ومختاره القدوس السماوى المتألم.

وخراب الزانية هنا يعنى فقدان سلطتها وسيادتها كنظام دينى على شعوب العالم، وسيكون ذلك فى النصف الثانى من الأسبوع، وهكذا فسيتنقض الوحش ومعه الملوك العشرة على أرجوانها وقرمزها وذهبها وجواهرها، أى يقضوا على كل ثروتها ومجدها. وهناك سابقة تاريخية لذلك نذكرها على سبيل المثال وهى ما فعلته الثورة الفرنسية حين استخدمت العنف ضد السلطات الدينية، وخربوا ثروة الكنيسة، واحرقوا المباني. هكذا سيحدث مستقبلاً مع الزانية فى النصف الثانى من الأسبوع. أما القضاء على الزانية كما هو معلن فى الأعداد الأولى من الأصحاح التاسع عشر فسيكون بواسطة الرب فى نهاية الأسبوع كما سنرى فيما بعد.

وعندما جعل الملوك العشرة الزانية خربة وعريانة أعطوا ملكهم للوحش وليس للمسيح، بل ما هو أكثر من ذلك كما رأينا سيصنعون هم والوحش حرباً ضد الخروف، فقد فكروا أنهم وقد نجحوا فى تخريب الزانية فى مقدورهم أن يشنوا حرباً ضد الخروف، لأنهم يعتقدون أنهم كما تخلصوا من بابل فى مقدورهم أن يتخلصوا من الخروف، لكن يحكموا ويسودوا على العالم. لكن قد طاش سهمهم.

«لأن الله وضع فى قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأياً واحداً ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله»

أى أن الله أعطى لقلوبهم أن يعملوا رأيه، وأن يعملوا بفكر واحد. أى أن كل هذا سيتم فكره فى الوقت المعين، وهو الطريق الذى بواسطته يتمجد الله فى القضاء. ومهما كان تغير سلوك الامبراطورية الرومانية والملوك العشرة معها تجاه الزانية من الأصدقاء إلى الأعداء،

حيث يتقضون عليها ليخربوها فإن هذا هو قصد الله في القضاء على المرأة. وهكذا أيضاً يمكن للشيطان أن يجمع قوى العالم ضد المسيح، ويعطى الوحش قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً، لكن وهو يعمل كل ذلك إنما يتم قصد الله في القضاء على الوحش أيضاً. فيعمل الله بالقوى والسلطات المنظورة، ويضع في قلوبهم لكي ينفذوا إرادته ومشيته، حتى تكمل أقوال الله. فما تكلم به هو قادر أن ينفذه، وهو قدير في تنفيذ كلامه، كما هو مذكور «إن صانع قوله قوى» (يؤ ٢: ١١).

«والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض» (ع ١٨).
يختم الأصحاح بهذه الآية التي سبق وأشرنا إليها، وليس هناك ما هو أوضح من هذا للدلالة على أن هذه المرأة هي روما التي يخضع لها ملوك الأرض والبابا الاليس الارجوان والقرمز الذي يدعى أنه نائب المسيح يمارس سلطته، ويدعو الكنيسة أن تملك وتحكم بدلاً من المسيح الرأس الحقيقي. لكن وإن قل هذا النفوذ إلى حد ما بسبب قيام الإصلاح وحركات التحرر، لكن سيعود هذا إلى الظهور مرة أخرى، وذلك بعد اختطاف الكنيسة، ولاسيما في النصف الأول من الأسبوع.

الأصحاح الثامن عشر

ملاحظات نهائية

لهم هذا الأصحاح فهماً صحيحاً لا بد لنا أن ندرك ونعى الحقائق الآتية :

[١] ترتبط الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح بالأصحاح السابع عشر، والتي نرى فيها سقوط هذا النظام الدينى الفاسد الممثل فى المرأة الزانية، والمستخدم فيه الوحش والملوك العشرة. أما بدءاً من (ع ٤) إلى نهاية الأصحاح فنرى دينونة بابل من الجانب الإلهى. ففى (رؤ ١٧) رأينا أن الله قد استخدم الملوك العشرة المتحدين مع الوحش فى القضاء على سيادة هذا النظام الدينى الفاسد على العالم، أما فى (رؤ ١٨) فلا نجد كلمة واحدة عن الوحش أو الملوك العشرة مستخدمين فى القضاء. من هنا نفهم أن القضاء المذكور فى (رؤ ١٧) سابق للقضاء المعلن فى (رؤ ١٨)، فالقضاء فى (رؤ ١٧) سيكون فى نهاية النصف الأول من الأسبوع كما سبق ورأينا، أما القضاء المذكور فى (رؤ ١٨) فسيكون فى نهاية النصف الثانى من الأسبوع. أى أننا بدءاً من (ع ٤) إلى نهاية الأصحاح نرى دينونة بابل من الجانب الإلهى، أو إزالة مدينة روما ذاتها من الوجود، كما حدث لسوم وعمورة. ففى (رؤ ١٧) نرى إدانة المرأة عن طريق الوحش والملوك العشرة كأداة مستخدمة من الرب لتأنيب المرأة وفقدان سلطاتها، فكما استخدم الله كورش قائد جيش مادى وفارس فى القضاء على بابل قديماً هكذا سيستخدم الوحش والملوك العشرة فى القضاء على المرأة الزانية وزوال سيادتها على العالم، وفى زوال سلطان المرأة تتحول المسيحية إلى وثنية خالصة حيث تصبح مسكناً لشياطين ومحرساً لكل روح نجس ومحرساً لكل طائر نجس ومفقوت. أما فى (رؤ ١٨) فالدينونة الواقعة على بابل هى دينونة إلهية ولا يدخل للإنسان فيها، وهى غير ما يجريه الوحش وقرونه ومتميز ومتفصل عنه. ففى (رؤ ١٧) رأينا أن الوحش والملوك العشرة «سيبغضون الزانية، وسيجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار» (رؤ ١٧: ١٦) أما هنا فنقرأ عما سيفعله الله بها «... وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذى يدينها قوى» (رؤ ١٨: ٨).

[٢] إن موضوع (رؤ ١٨) هو المدينة، وليس المرأة الزانية التي تمثل هذا النظام الدينى الفاسد. صحيح ذكر فى نهاية (رؤ ١٧) أن المرأة التى رآها الرسول يوحنا هى «المدينة العظيمة التى لها ملك على ملوك الأرض» (١٧: ١٨) على اعتبار أن مدينة روما هى المركز الدينى لهذا النظام الفاسد. أما هنا فى (رؤ ١٨) فالتركيز على المدينة، مدينة روما، كمركز لهذا النظام الدينى الفاسد، والنظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى. أى مجموعة العالم المسيحى المرتد فى صفته السياسية والتجارية والاجتماعية الذى يرأسه الوحش. والذى يؤيد أن المقصود هنا مدينة روما عاصمة المرأة والوحش هو أن الملوك ينوحون عليها، وضمن هؤلاء الملوك الذين ناحوا على المدينة الملوك العشرة، وليس من المعقول وهم الذين أبغضوا الزانية وأزالوا عنها سياستها أنهم سيكون عليها بعد ذلك. إنما هؤلاء الملوك سيكون على خراب روما، لأنهم ما كانوا يرغبون فى حريقها. ويدل هذا نوحهم عليها، فلو كانوا هم الذين أحرقوها ما كانوا ينوحون ويكون عليها. من هذا نفهم أن القضاء الواقع على المرأة فى (رؤ ١٧) هو زوال سلطة المرأة الدينى بدءاً من النصف الثانى من الأسبوع، أما القضاء الواقع فى (رؤ ١٨) فهو حريق مدينة روما نفسها كمركز دينى وسياسى وتجارى واجتماعى للوحش وملوكه العشرة.

[٣] اعتقد البعض أن بابل فى (رؤ ١٧) هى بابل الرمزية أما بابل المذكورة فى (رؤ ١٨) فهى بابل الحرفية عاصمة الكلدانيين، على اعتبار أنه سيعاد بناؤها مرة ثانية فى موقع بابل القديمة، وستنقش وتصبح مدينة بنية وتجارية، وهى المقصودة هنا فى (رؤ ١٨). وستخرب عند ظهور الرب وبطبيعة الحال فإن هذا رأى يفتقر إلى السند الكتابى، بل على العكس نجد أن (رؤ ١٧) و (رؤ ١٨) مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً على النحو التالى :

١ - فى (رؤ ١٧: ١ ، ٢) نقرأ « ... فأريك بينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التى زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها » وفى (رؤ ١٨: ٢ ، ٣) نقرأ « ... سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكناً لشياطين ومحرساً لكل روح نجس ومحرساً لكل طائر نجس وممقوت لأنه من خمر غضب زناها شرب جميع الأمم وملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها ».

٢ - فى (رؤ ١٧: ٤) نقرأ « والمرأة كانت متسربة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. ومعها كأس من ذهب فى يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها »

وفى (رؤ ١٨: ٦) نقرأ «جازوها كما هي جازتكم وضاعفوا لها ضعفاً نظير أعمالها. فى الكأس التى مزجت فيها امزجوا لها ضعفاً».

٣ - فى (رؤ ١٧: ١٨) نقرأ «والمرأة التى رأيت هى المدينة العظيمة التى لها ملك على ملوك الأرض» وفى (رؤ ١٨: ١٠) نقرأ «... قائلين ويل ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية».

٤ - فى (رؤ ١٧: ٤) نقرأ «والمرأة متسريلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب فى يدها...» (وفى (رؤ ١٨: ١٦) نقرأ «ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسريلة ببز وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ».

٥ - وفى (رؤ ١٧: ٦) نقرأ «ورأيت المرأة سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. فتعجبت لما رأيته تعجباً عظيماً» وفى (رؤ ١٨: ٢٤) نقرأ «وفيهما وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض».

من كل هذه المقارنات نجد أن المدينة فى (رؤ ١٧) هى نفسها المذكورة فى (رؤ ١٨). مع هذا الفارق أن التركيز فى (رؤ ١٧) هو على النظام الدينى الذى مركزه روما، أما فى (رؤ ١٨) فالتركيز على مدينة روما نفسها.

وعلاوة على ما سبق وذكرناه من مقابلات فتذكر نبوات العهد القديم ما يفيد أن بابل الحرفية لن تعمر إلى الأبد. فنقرأ «وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله لسليوم وعمورة. لاتعمر إلى الأبد ولا تُسكن إلى نور قنور. ولا يخيم هناك أعرابى ولا يُربض هناك رعاة...» (إش ١٣: ١٩ - ٢٢) وكذلك نبوة إرميا «... فقل أنت يارب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم بل يكون خرباً أبدياً. ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجراً وتطرحه إلى وسط الفرات وتقول هكذا تفرق بابل ولا تقوم من الشر الذى أنا جالبه عليها ويعيون» (إر ٥١: ٥٩ - ٦٤).

وهكذا كما حدث مع بابل الحرفية سيحدث مع بابل الرمزية، أى مدينة روما، حيث ستحترق بالنار، «لأن الرب الإله الذى يدينها قوى» (رؤ ١٨: ٨).

اقسام الأصحاح

يمكن أن يقسم هذا الأصحاح إلى الأقسام الأربعة الآتية :

- ١ - الصوت الأول : هو صوت الإدانة، ونراه في الأعداد من (ع ١ - ٣).
- ٢ - الصوت الثاني : هو صوت الانفصال، ونراه في الأعداد من (ع ٤ - ٨).
- ٣ - الصوت الثالث : هو صوت النحيب والبكاء، ونراه في الأعداد من (ع ٩ - ١٩).
- ٤ - الصوت الرابع : هو صوت الفرح، ونراه في الأعداد من (ع ٢٠ - ٢٤).

١. صوت الإدانة (ع ١ - ٣)

«ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم واستنارت الأرض من بهائه. وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلاً سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكناً لشياطين^(١) ومحرساً لكل روح نجس ومحرساً لكل طائر نجس وممقوت. لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم. وملوك الأرض زنوا معها. وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها» (ع ١ - ٣).

رأينا في المقدمة أن الأعداد من (ع ١ - ٣) تكلمة للأصحاح السابع عشر، حيث سقوط المرأة الزانية التي لها نفوذ وسيادة على الوحش وعلى العالم. وقد استخدم الرب في ذلك الوحش والملوك العشرة، وما هو الملك يؤكد هذه الحقيقة، ويعلن في نفس الوقت ما هي بابل، التي بكل أسف تحمل اسم المسيح، وقد صارت مسكناً لشياطين (أرواح شريرة) «...» أي أصبحت وثنية خالصة، فالاعلان هنا ليس عن حريقها، لكن عن سقوطها الأدبي، ومخيف هو هذا السقوط الأدبي والروحي للكنيسة المزيفة، والتي هي خلاف الكنيسة الحقيقية التي هي مسكناً لله في الروح (أف ٢: ٢٢). إن مسكن الأرواح الشريرة هو الهاوية (لو ٨: ٣١) أو ليس مما يؤسف له أن الكنيسة الاسمية المرتدة تكون مثل الهاوية السفلى (اببوس) مسكناً للأرواح الشريرة ؟ إن هذا النظام الديني الفاسد الآن كما تكلم الرسول بولس «مرتد عن الإيمان، ويتبع أرواحاً مضلة وتعاليم شياطين...» (١ تي ٤: ١ - ٣). لكن بعد اختطاف الكنيسة، وبعد السقوط الأدبي لن يكون هذا النظام الديني الفاسد تابعاً لتعاليم شياطين، لكنه سيكون

(١) demons أي أرواح شريرة.

مسكناً للشيطان والأرواح الشريرة. وعلاوة على ذلك يكون محرساً لكل روح نجس، أى حصناً منيعاً تتجمع فيه كل نجاسات الهاوية، وتمارس فيه كل الأعمال الشريرة، كما سيكون محرساً لكل طائر نجس وممقوت. إن الطيور النجسة تشير إلى الأرواح الشريرة (انظر مت ١٣: ٤) أى تعمل عمل الفساد والنجاسة فى ذلك النظام المرتد، بدلاً من عمل الروح القدس الذى يكون قد صعد فى الكنيسة، التى ستلاقى الرب فى الهواء، وذلك قبل بداية أسبوع الضيق.

ومما تجدر ملاحظته أن الملك المذكور هنا هو ملك آخر نازل من السماء، وهو غير الملك الذى مضى به الروح إلى برية، وأراه المرأة جالسة على الوحش (رؤ ١٧: ٣). وهذا الملك ليس ملاكاً عادياً، لأنه يقال عنه أن له سلطاناً عظيماً^(١). واستتارت الأرض من بهائه، وكأنه يقول : بعد قليل جداً، وبعد أن يزاح هذا الفساد الدينى والسياسى، ستمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب (حب ١٤: ٢).

ونرى فى (ع ٣) ثلاث طبقات مرتبطة ببابل على النحو التالى :

(١) «جميع الأمم» أو شعوب المسيحية سکروا سكرأ عميقاً من كأس فسادها الذهبية السامة.

(٢) «ملوك الأرض زنوا معها» وهؤلاء الملوك يتميزون عن العشرة ملوك المذكورين فى (رؤ ١٧) الذين سيفضبون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة. فالمقصود بملوك الأرض هنا رؤساء المسيحية الذين يرحبون ببابل عندما تعانق العالم، وذلك بسبب كثرة عددها وثروتها.

(٣) «تجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها» فوفرة نعيمها تجتذب التجار الذين يربطون أنفسهم بالدين لأجل مكاسب شخصية مادية.

ومما تجدر ملاحظته ذكر هذا التعبير «سقطت سقطت» مرتين، المرة الأولى عند الاعلان عن القضاء الذى سيحل عليها (رؤ ١٤: ٨). والمرة الثانية هنا فى (رؤ ١٨: ٢)، وتكرار كلمة «سقطت» ليس بدون معنى، فتعنى المرة الأولى سقوطها بواسطة الوحش والملوك العشرة عندما

(١) يعتقد البعض أن هذا الملك هو الرب يسوع نفسه، وإذا كان هذا صحيحاً فنجد هنا الظهور الثالث لربنا يسوع فى صورة ملاك. المرة الأولى فى كهنوته العظيم (رؤ ٨: ٢) والمرة الثانية فى مركزه الملكى وسيادته كمن وضع يده على ميراثه (رؤ ١٠: ١). والمرة الثالثة هنا كالمُنذر والمنفذ لغضب الله فى الانتقام من بابل.

«يبيغضون الزانية» ويجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار» (رؤ ١٧: ١٦) أى زوال سيادتها وسلطانها، وسيكون ذلك فى بداية النصف الثانى من الأسبوع. أما المرة الثانية فتعنى سقوطها بواسطة الرب نفسه، كما فى هذا الأصحاح حيث نقرأ «من أجل ذلك فى يوم واحد سيأتى ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذى يعينها قوى» (رؤ ١٨: ٨) وسيكون هذا فى نهاية النصف الثانى من الأسبوع، وقبل ظهور الرب مباشرة.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً ذكر الكأس الذهبية التى فى يدها، لأن الكأس الذهبية تجذب العين، أما للجواهر فتجذب القلب وتجعل النفس تشرب منها مرة ومرات، وهكذا تخدع بمواعيد العالم الكاذبة.

وعندما يذكر الروح القدس أن ملوك الأرض زنوا معها، فهذا يعنى أنهم خضعوا لغوايتها وتأثيرها الدنس، وبذلك أصبحت ذات تأثير ونفوذ عليهم.

أما تجار الأرض فقد اتخذوها كوسيلة لتقديم مصالحهم المادية، فقد وجد فيها التجار كل مشترياتهم. وسوقاً رائجة لبضائعهم.

٢ - صوت الانفصال (ع ٤ - ٨)

«ثم سمعت صوتاً آخر من السماء قائلاً اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا فى خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. جازوها كما هى أيضاً جازتكم وضاعفوا لها ضعفاً نظير أعمالها. فى الكأس التى مزجت فيها امزجوا لها ضعفاً. بقدر ما منجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذاباً وحزناً لأنها تقول فى قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرى حزناً. من أجل ذلك فى يوم واحد ستأتى ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنار لأن الرب الإله الذى يدينها قوى» (ع ٤ - ٨).

هذا صوت آخر سمعه الرسول يوحنا من السماء وليس هذا ملاكاً أتياً من السماء كما فى (ع ١)، بل هو صوت من السماء يعبر عن فكر الله، وهو الدعوة إلى الانفصال.

ويعلن هذا الصوت دعوة الانفصال قبل الاعلان عن حريق مدينة روما، فالدعوة إلى الانفصال تنطبق على كل الأوقات التى فيها تسود مبادئ بابل. والانفصال ضرورى بأمر إلهى. وكان هذا الانفصال هاماً أيام عزرا ونحميا، حين كان كثير من القديسين اليهود

مستعبدين فى بابل، لذلك وجهت لهم الدعوة لأن ينفصلوا، فنقرأ «اهربوا من وسط بابل واهربوا من أرض الكلدانيين وكونوا مثل كراير^(١) (تيوس) أمام الغنم» (إر ٨:٥٠) وأيضاً «اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه ولا تهلكوا بذنبيها. لأن هذا زمان انتقام الرب» (إر ٦:٥١) وأيضاً اخرجوا من وسطها ياشعبي واينجى كل واحد نفسه من حمو غضب الرب» (إر ٤٥:٥١).

وفى بداية تاريخ الكنيسة يحرض الرسول بواس المؤمنين أن يخرجوا من وسط الوثنية، وثنية الأمم، وينفصلوا عنها، مثلما نقرأ «اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجساً فأقبلكم ...» (٢كو ٦: ١٧ ، ١٨). أما فى نهاية التاريخ المسيحى وقبل اختطاف الكنيسة، تلك الأيام التى وقعت قرعتنا فيها، فنحن نحرص أن نخرج من وسط فساد وخرائب المسيحية الاسمية المرتدة، نخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره.

ويوجه رجل الله الفاضل وليم كلى هذه التحريضات العملية للمؤمنين لكى يحترسوا من روح بابل فيقول «إن بابل لاتسعى إلى السماء ولكن إلى الأرض، ليس لآلام المسيح والأمجاد التى بعدها، ولكن أن تجلس ملكة ولا ترى حزناً، وهى راضية ومكتفية بتمجيد العالم. والخطر الحالى من بابل بالنسبة لكل نفس هو الاهتمام التدريجى للمسيحى لما له قيمة فى نظر الإنسان على الأرض، لكن وأحسرتاه هذه هى بابل العظيمة. ان روح بابل هو اتحاد العالم مع اسم المسيح، لذلك يحرضنا الروح القدس أن نخرج من وسطهم ونعتزل. وإذا كنت منذباً بروح بابل فهذا ما ينظر إليه الرب فيما يختص بى. إن الشخص الذى يسير فى طريقها لابد أن يشترك فى خطاياها».

ليت الرب يمنحنا نعمة، حتى بدلاً من أن ننظر خارجاً عنا ونشغل أنفسنا بإدانة الآخرين نهتم أن تكون نفوسنا محفوظة من دنس بابل. وليت عواطفنا تكون صادقة وأمينة نحو شخصه المبارك الملجأ والحمى الحقيقى الوحيد ضد غوايات العدو.

لكن يجب أن ندرك أن دعوة الانفصال هنا إنما نتجه كما يذكر رجل الله الفاضل وليم كلى إلى البقية اليهودية الأمينة التى أصبحت هى الجماعة الوحيدة الشاهدة بعد اختطاف الكنيسة، ومعها الجمع الكثير من الأمم الذين سيقبلون بشارة الملكوت، البشارة الأبدية. لأن

(١) goats

القديسين المسيحيين سيخطفون قبل وقوع الغضب وقبل وقوع الأحكام القضائية على بابل، فيحرض هؤلاء على الانفصال عنها، لأنه بعد اختطاف المؤمنين ستصبح المسيحية وثنية بالكامل.

وكلمة «شعبي» المقصود بها هنا في المقام الأول ليس الكنيسة بل الأمناء من اليهود والأمم، الذين سيشهدون بعد أن تكون الكنيسة قد أخذت إلى السماء.

واللغة المستخدمة في (ع ٦) تذكرنا بعزمور (١٣٧) الذي يقول «يا بنت بابل المخزية طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا» فهذه ليست لغة المسيحي الذي يُحرض على ألا يجازى عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة، ولكنها تعبير عن لسان البقية اليهودية بعد اختطاف الكنيسة مثلما سبق وذكرنا «حتى متى أيها السيد القديس والحق لا تقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض» (رؤ ١٠: ٦) فهذه ليست لغة المسيحي بل لغة اليهودى بعد اختطاف الكنيسة.

ويتكلم (ع ٧) عن المرأة التى تمثل النظام الدينى الفاسد، فبالرغم من سقوطها السياسى الذى رأيناه فى الأصحاح السابق فهى تتفاخر، وليس علناً، لأنها تقول فى قلبها «أنا جالسة ملكة واست أرملة وإن أرى حزناً» بينما عجلات القضاء الإلهى تدنو إليها بسرعة.

ويتكلم (ع ٨) عن دينونة مدينة روما فيقول «من أجل ذلك فى يوم واحد ستأتى ضرباتها. موت وحزن وجوع وتحترق بالنار. لأن الرب الإله الذى يدينها قوى» وهنا نجد الهلاك النهائى لمدينة روما، المركز الدينى للنظام الفاسد، والمركز السياسى للنظام الذى أسسه الشيطان، مستخدماً فى ذلك الوحش. وسيكون هلاكها مفاجئاً يعبر عنه بالقول «فى يوم واحد» ويقال عنه فى (ع ١٠) «لأنه فى ساعة واحدة جاءت دينونتك» نعم سيتم فجأة، وستحترق بالنار، لأن الرب الإله الذى يدينها قوى.

٣. صوت النحيب والبكاء (ع ٩. ١٩)

«وسيبكى وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها. واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين ويل ويل. المدينة العظيمة بابل المدينة القوية. لأنه فى ساعة واحدة جاءت دينونتك. ويبكى تجار الأرض وينوحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثينى وكل إناء من العاج وكل إناء

من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر. وقرفة وبخوراً وطيباً ولباناً وخمراً وزيتاً وسميذاً وحنطة وبهائم وغنماً وخيلاً ومركبات وأجساد ونفوس الناس. وذهب عنك جنى شهوة نفسك وذهب عنك كل ما هو شحم وبهى ولن تجديه فيما بعد. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها. يبكون وينوحون ويقولون ويل ويل. المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ. لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا. وكل ريان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل. المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها. لأنها في ساعة واحدة خربت» (ع ٩ - ١٩).

نرى في هذه الأعداد الحقائق الآتية :

أولاً : حريق مدينة روما وقد ذكر حريقها في هذه الأعداد مرتين، في (ع ٩ ، ١٨). وهنا سيكون حريقها حريقاً حرفياً، فسيستخدم الله تربتها الكبرى في إحراقها، فقد قال أحد السواح سنة ١٨٥٠ : لقد شاهدت في كل مكان من هذه المدن الإيطالية، في روما وبالقرب من روما، وفي كل الاقليم الممتد من روما إلى نابولي، أن كل منطقة إيطالية الوسطى ستبدي يوماً بمثل هذه الكارثة، ككارثة أنوم المذكورة في نبوة إشعيا حيث نقرأ «... وتحول أنهارها زفتاً وترايبها كبريتاً وتصير أرضها زفتاً مشتعلأ ليلاً ونهاراً لا تنطفئ إلى الأبد يصعد دخانها ...» (إش ٥: ٢٤ - ١٠) ويذكر علماء التربة أن تربة روما كبريتية قابلة للاشتعال، وعند نابولي يرى الكبريت في درجة الغليان والفوران قريباً على سطح الأرض، وما تدمير مدينتي بومبي وهركولانيوم ودفنهما تحت الحمم الملهبة سنة ٨٠ م إلا صورة مصغرة لما سيحدث لمدينة روما، وفوران بركان فيزوف القريب من روما من وقت لآخر هو شاهد قوى على ذلك.

ثانياً : هلاكها السريع والمباغت بيوم واحد وساعة واحدة (ع ٨ ، ١٠ ، ١٧ ، ١٩). وعبارة ساعة واحدة قد ذكرت ثلاث مرات في هذا الجزء (ع ١٠ ، ١٧ ، ١٩).

ثالثاً : ثروة روما، سواء الدينية المتمثلة في ممتلكات البابوية، أو المدنية المتمثلة في هذا النظام الاقتصادي الذي يقيمه الوحش الروماني. وهذه الثروة تتضح من القوائم التجارية لتلك المدينة العظيمة، فتتاجر في ٢٨ سلعة يمكن تقسيمها إلى سبع قوائم على النحو التالي :

١ - القائمة الأولى - قائمة الأشياء الثمينة المستخدمة في الزينة، وهي الذهب والفضة

والحجارة الكريمة واللؤلؤ.

- ٢ - القائمة الثانية : قائمة الثياب الفاخرة، وهي اليز والأرجوان والحرير والقرمز.
- ٣ - القائمة الثالثة : قائمة الأثاث الفاخر، وهي العود الثينى والعاج وأثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر.
- ٤ - القائمة الرابعة : قائمة الروائح العطرية، وهي القرفة والبخور والطيب واللبن.
- ٥ - القائمة الخامسة : قائمة الطعام، وهي الخمر والزيت والسميد والحنطة والبهائم والغنم.

٦ - القائمة السادسة : وهي قائمة المواصلات، الخيل والمركبات.

٧ - القائمة السابعة : وهي أجساد ونفوس الناس.

ويجئ الذهب على رأس القوائم، لأنه غال وثمين وله تقديره في نظر الناس. أما النفوس فتجئ في نيل القائمة، لأن النفس أقل أهمية وتقدير في نظر الإنسان. ودعنا لا ننسى أن هذا في نظر بابل الزانية، أما في نظر المؤمن الحقيقي فالنفس غالية جداً، ولها قيمتها، وأمتلاك الحياة الأبدية هو الأهم، كما قال سيدنا له المجد «ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه» (مت ١٦: ٢٦).

رابعاً : سيبكى وينوح عليها ثلاث طبقات من الناس هم :

- ١ - ملوك الأرض الذين زنوا وتعموا معها حينما ينظرون حريقها (ع ٩ ، ١٠).
 - ٢ - تجار الأرض، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد (ع ١١ - ١٧).
 - ٣ - ربابنة السفن وملاحوها وجميع عمال البحر (ع ١٧ - ١٩).
- ويلاحظ أن كل طبقة من هذه الطبقات تنطق بالويل مرتين «ويل ويل» (ع ١٠ ، ١٦ ، ١٩) وتعنى كلمة «ويل» هنا البكاء والنحيب بصوت عال، وليس البكاء في صمت. ويلاحظ أيضاً أن أول من بكى ونطق بالويل هم الملوك الذين وقفوا فقط من بعيد، يشاهدون خرابها وحريقها، فما هي قوتهم أمام قوة الرب الذى يدين.

أما تجار الأرض فيكون، لا على خطاياهم، ولا بسبب محبتهم لبابل، بل لأن بضائعهم قد

كسدت وثروتهم قد تعرضت للضياع.

أما الملاحون وعمال البحر فيعبرون عن حزنهم أكثر من غيرهم بالقاء التراب على رؤوسهم.
خامساً : لانجد في قائمة الثياب الاسمانجوني، الذي هو لون السماء، فكل ما هو سماوي بعيد عن تفكير بابل، فكل غاياتها أرضية نفسانية جسدية.

سادساً : يلاحظ أنه عندما يذكر الروح القدس اللباس الذي تتسربل به لا يذكر اليز، فنقرأ «والمرأة كانت متسريلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ...» (رؤ ١٧: ٤) لأنها أبعد ما تكون عن تبررات القديسين. أما عندما يذكر الروح القدس ما كانت تتاجر فيه فيذكر اليز، أي أنها قد تاجرت حتى في تبررات القديسين الذين رقدوا، وقد كانت أكثر من المطلوب منهم، ولهذا يمكن أن يعطى الفائض عنهم لغيرهم. ومن هنا نتجت فكرة صكوك الغفران، ويذكر لنا كتاب مختصر تاريخ الكنيسة فكرة بيع تبررات القديسين فيقول «لقد ادعى مخترع هذه البدعة الكبيرة أنه يوجد كنز من الفضائل في المسيح وفي العذراء مريم والقديسين الآخرين أكثر مما هو لازم لهم، ومع أنهم ذكروا المسيح إلا أنهم أشادوا كثيراً بفضائل القديسين، فقليل أن القديسين بأعمال تنسكهم وتقشفهم وبآلامهم التي لم يكونوا يستحقونها في هذا العالم قد عملوا أكثر مما كان لازماً لخلاص أنفسهم. وبهذه الأعمال الزائدة عن الحاجة أصبح هناك رصيد عظيم، وأمكن من هذا الرصيد منح الغفران للمذنبين، ومن هنا نشأت فكرة بيع صكوك الغفرانات. وهكذا تاجروا في اليز الذي هو تبررات القديسين».

سابعاً : في هذا الجزء من (ع ٩ - ١٩) تذكر الأرض مرتين (ع ٩ ، ١١). ولانجد ذكر للسماء، مما يدل على أن كل ميولها أرضية، لأن «إلههم بطنهم ومجدهم في خزيمهم. الذين يفتكرون في الأرضيات» (في ٢: ٢٩).

ثامناً : في استعراض الأشياء التي تاجرت فيها بابل نجد أشياء ضرورية للإنسان العادي، لكن أكثرها يستخدمها الأغنياء الذين يعيشون عيشة التمتع، مثل اليز والأرجوان الذي كان يلبسه الغنى (لو ١٦)، والذهب والفضة والحجارة الكريمة واللؤلؤ. فقد عاش القادة الديتيون عيشة التمتع والرفاهية، لكن معظم تابعيهم كانوا فقراء. وأين هذا من روح المسيح الذي عاش هنا فقيراً لم يكن له مكان فيه يستند رأسه، لكن الشئ الرديء في بابل العظيمة أنها

باعث واشترت نفوس الناس بخداها. فقد حوالتهم عن نعمة الله الغنية المعلقة في الإنجيل لكي يطلب الناس ما قد أعطاه الله بالنعمة المجانية، فقد أوهمتهم بإعطائهم الخلاص إن دفعوا لها الأموال، وصدق الملايين هذا الكذب، وحصلوا على سلام كاذب، لكنهم خسروا نفوسهم بينما حصل القادة الدينيون على الغنى.

تاسعاً : لقد تكررت عبارة المدينة العظيمة في هذا الجزء أربع مرات في (ع ١٠ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩). ومما تجدر ملاحظته أنه ذكر في سفر الرؤيا ١٣ مرة أنها عظيمة ورقم ١٣ في الكتاب يشير إلى الشر وذلك على النحو التالي :

- ١ - مرتين «الزانية العظيمة» بالنظر لخياتها للمسيح (١٧: ١ ، ١٩: ٢).
- ٢ - ثلاث مرات تحت اسم بابل العظيمة نظراً لوثنتيتها (١٦: ١٩ ، ١٧: ٥ ، ١٨: ٢).
- ٣ - ثماني مرات تحت اسم المدينة العظيمة نظراً للتنعم والمجد النبوي (١٤: ٨ ، ١٦: ١٩ ، ١٧: ١٨ ، ١٨: ١٠ ، ١٦: ١٨ ، ١٩: ٢٠).

٤ - صوت الفرخ (ع ٢٠ - ٢٤)

«افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون^(١) والأنبياء لأن الرب (الله)^(٢) قد دانها دينونتك.

ورفع ملاك واحد قوى حجر كرحى عظيمة ورماه في البحر قائلاً هكذا يدفع سترمي يابل العظيمة ولن توجد فيما بعد. وكل صانع صناعة لن يوجد فيك في ما بعد. وصوت رحي لن يسمع فيك فيما بعد. ونور سراج لن يضيئ فيك فيما بعد. وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك في ما بعد. لأن تجارك كانوا عظماء الأرض. إذ يسحرك ضلت جميع الأمم وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض» (ع ٢٠ - ٢٤).

لقد رأينا في الأعداد السابقة وبلاً وبكاء ونحيباً على الأرض بسبب احتراق مدينة روما، وما نحن نرى الآن فرح السماء بسبب حريقها. فالسما والقدسيون والرسل والأنبياء يفرحون. وانلاحظ هذا الترتيب : الرسل ثم الأنبياء. مما يؤكد أنهم رسل وأنبياء العهد الجديد. انظر هذا الترتيب في (١ كو ١٢: ١٨ وأف ٢: ٢٠ ، ٢: ٥ ، ٤: ١١) وهذا من الأدلة الواضحة أيضاً

(١) جاءت في ترجمة داربي هكذا «افرحي لها أيتها السماء والقدسيين والرسل والأنبياء».

(٢) جاءت في ترجمة داربي God .

على أن مؤمنى العهد الجديد (الكنيسة) يكونون فى السماء قبل سقوط بابل وحريقها .
وأنة لأمر جدير بالاعتباه ويدعو للفرح أننا يوم احتراق روما لن نكون على الأرض، بل
سنفرح ونسجد ونشكر.

ففى وسط اليأس الذى على الأرض، حيث القضاء على الزانية، نجد الفرح فى السماء، لأن
المؤمنين لهم فكر السماء بخصوص دينونة بابل.

ويجب ألا نفكر هنا أن صوت الفرح هنا يدعونا لأن نفرح بسبب دينونة الخطاة، بل على
العكس تماماً، كلما نفكر فى مصير الخطاة وعذابهم الأبدى نبكى عليهم ونتوسل إليهم أن
يأتوا إلى الرب يسوع، كما ينكر الرسول «فإن نحن عالمون مخافة الرب (أى رعب الرب ورعب
الدينونة) نقتنع الناس» (٢كو ٥: ١) وتكون لنا أحشاء الرب يسوع بخصوص هذا الأمر عندما
يكى على اورشليم لما رأى القضاء الذى سيحل عليها (لو ١٩: ٤١ - ٤٤). لكن الفرح فى هذا
العدد هو بسبب مشاركة الله فكره بخصوص أحكامه البارة العادلة التى أجراها على بابل،
وفى هذا يفرح المؤمنون. وهذا يختلف عن الانتقام الشخصى (رو ١٢: ١٧ - ٢٢).

وتوجد معاملة بين القضاء على بابل الحرفية قديماً وبابل الرمزية هنا، فالعمل الذى عمله
الملك القوي هنا عندما رمى حجر الرمح العظيم فى البحر إنما هو رمز لهلاك بابل العظيمة،
ويشبهه العمل الذى عمله سرايا قديماً عندما ربط سفر نبوة إرميا التى تنبأ بها عن بابل
وطرحه فى وسط الفرات رمزاً لسقوطها وخرابها، فنقرأ «... فكتب إرميا كل الشر الذى على
بابل فى سفر واحد كل هذا الكلام المكتوب على بابل. وقال إرميا لسرايا إذا دخلت إلى بابل
وتظرت وقرأت كل هذا الكلام فقل أنت يارب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون
فيه ساكن من الناس إلى البهائم بل يكون خرباً أبدياً. ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر
أنتك تربط به حجراً وتطرحه إلى وسط الفرات. وتقول هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذى
أنا جال به عليها» (إر ٥١: ٦٠ - ٦٤).

ونلاحظ كلمة «فى ما بعد» التى وردت ثمان مرات فى هذا الأصحاح على النحو التالى
(ع ١١ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٢ ثلاث مرات ، ٢٣ مرتين) وهذا مأخوذة من القضاء الذى أوقعه ملك
بابل قديماً على الأرض فنقرأ «... وإلى نبوخذنصر عبدى ملك بابل وأتى بهم على هذه الأرض
وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حوالىها فأحرقهم وأجعلهم نهباً وصغيراً وخرباً

أبدية. وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح. صوت العريس وصوت العروس. صوت الأرضية (الرحى) ونور السراج. وتصير كل هذه الأرض خراباً وبهشاً. وتخدم هذه الشعوب. ملك بابل سبعين سنة» (إر ٨: ٢٥ - ١١). وهكذا نحن نقرأ هنا عن :

١ - بكاء التجار «لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد» (ع ١١).

٢ - «وذهب عنك جنى شهوة نفسك ونهب عنك كل ما هو مشحم وبهى وإن تجديه فى ما بعد» وهذا العدد بمثابة جملة اعتراضية فى وسط نوح تجار الأرض. وهو صوت من السماء مباشرة يخاطب بابل بأن كل مواردها الاقتصادية والتجارية قد انتهت.

٣ - «سترمى بابل المدينة العظيمة وإن توجد فى ما بعد» (ع ٢١) أى لن تقوم لها قائمة إلى الأبد.

٤ - «وصوت الضارين بالقيثارة والمغنين والمزميرين والناقخين بالبوق لن يسمع فيك فى ما بعد» (ع ٢٢). ونلاحظ أن أول من اخترع هذه الآلات هم قايين ونسله (تك ٤)، وهو صاحب ديانة الأعمال. ونلاحظ أن بابل سلكت طريق قايين، وكما انتهى نسل قايين بالطوفان هكذا سينتهى من سلكوا طريق قايين بحريق النار. هذا فى الوقت الذى فيه المؤمنون فى السماء يضربون بالقيثارات الذهبية» (رؤ ٨: ٥ ، ٩).

٥ - «وكل صانع صناعة أن يوجد فيك فى ما بعد» (ع ٢٢) لقد اشتغل الرسول يولس بيديه، ويطلب من المؤمنين أن يشتغلوا لكى ياكلوا (انظر أف ٨: ٤ ، ١ تس ٤: ١١). لكن يبدو أن هذا النظام الدينى الفاسد اهتم بصناعة الاصنام والتماثيل وتمثال الوحش، مثل صناع أفسس قديماً (أع ١٩). وما قد جاء الوقت الذى فيه قضى على كل هذا.

٦ - «وصوت رحى لن يسمع فيك فى ما بعد» (ع ٢٢) لقد كان إلههم بطنهم ومجدهم فى خزيمهم. فقد كانوا يفتكرون فى الأرضيات، وهكذا قد أتت نهايتهم وينهبون إلى الجوع الأبدى.

٧ - «ونور سراج لن يضى فيك فى ما بعد» (ع ٢٣) لقد كانت للسرج قيمة خاصة فى هذا النظام الدينى الفاسد، لكنه سيزال. لكن ما أسعد هؤلاء الذين يكونون فى المدينة المقدسة التى يقال عنها «والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئاً فيها لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها» (رؤ ٢١: ٢٣).

٨- «وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك هي ما بعد» (ع ٢٣). لقد كانوا عائشين في الأقراح والمسرات العالمية، وما هم سيكون وينوحون ويواولون. لكن ما أسعد هؤلاء الذين ارتبطوا بالمسيح في زمن رفضه، وإن كانوا يتلثون هنا لكن سيفرحون بعريسهم إلى الأبد. فسوف تزف العروس لعريسها السماوي كما نقرأ «انفرح وتهلل ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامراته هيئت نفسها وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين» (رؤ ١٩: ٧، ٨).

ويختتم هذا الأصحاح بهذه الخاتمة المربعة «وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض» (ع ٢٤).

قد يبدو على شيء من الغرابة أن نظاماً قام بعد أيام الرسل يندد به ويتكلم عنه الروح القدس بهذه الصفة. ولاشك أن هذا النظام الديني الفاسد نظير أورشليم قديماً التي قال عنها سيغنا المبارك له المجد «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تبثون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء ... لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمتمهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلبون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هايبيل الصديق ...» (مت ٢٣: ٢٩ - ٣٦). هذا الكلام نطق به سيغنا عن أورشليم، وعلى هذا القياس يقال عن بابل «فيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض».

وهكذا فبابل المسيحية هنا هي وريثة جميع الأنظمة البابلية السابقة لها بدء من أيام نمرود الذي أسس الوثنية، وبذلك هي كأنم الوثنية في العالم وجد فيها دم جميع من قتل على الأرض، كما أنها كما سبق وذكر قد اتبعت طريق قايين الذي أدخل القتل إلى العالم.

الأصحاح التاسع عشر

أقسام الأصحاح :

يمكن تقسيم الأصحاح إلى الأقسام الآتية :

- ١ - الهللويا الأربعة التي في السماء (ع ١-٦)
- ٢ - عرس الخروف وعشاء عرس الخروف (ع ٧-٩)
- ٣ - سجد يوحنا للملاك ومنعه من ذلك (ع ١٠)
- ٤ - السماء المفتوحة وظهور المسيح بالمجد والقوة (ع ١١-١٦)
- ٥ - عشاء الإله العظيم (ع ١٧، ١٨)
- ٦ - معركة هرمجدون وهلاك جيوش الوحش (ع ١٩-٢١)

١ - الهللويا الأربعة التي في السماء (ع ١-٦)

«وبعد هذا سمعت صوتاً عظيماً من جمع كثير في السماء قائلاً هلوليا الخلاص والمجد والكرامة^(١) والقدرة للرب إلهنا لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبده من يدها. وقالوا ثانياً هلوليا. وبخان عذابها يصعد إلى أبد الأبد. وخر الأربعة والعشرون شيخاً والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين آمين هلوليا. وخرج من العرش صوت قائلاً سبحوا لإلهنا يا جميع عبده الخائفه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت وعود شديدة قائلة هلوليا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء» (ع ١-٦).

ترد كثيراً عبارة «بعد هذا» في سفر الرؤيا (انظر على سبيل المثال رؤ ١:٤ و ١:٧ و ١١:١٨) وتعني هنا بعد الأشياء الموصوفة في (رؤ ١٧، ١٨) وهي سقوط بابل وخرابها النهائي.

(١) كلمة «الكرامة» ليست موجودة في الأصل. انظر ترجمة داربي.

وقد سمع الرائي بعد سقوط بابل أصواتاً في السماء على النحو التالي :

- ١ - صوتاً عظيماً من جمع كثير في السماء. (ع ١)
- ٢ - صوتاً خرج من العرش قائلاً سبّحوا لإلهنا. (ع ٥)
- ٣ - صوتاً كصوت جمع كثير. (ع ٦)
- ٤ - كصوت مياه كثيرة. (ع ٦)
- ٥ - كصوت رعود شديدة. (ع ٦)

لقد سمع يوحنا صوتاً عظيماً من جمع كثير في السماء. وهنا يقوم هذا السؤال. صوت من هذا؟ والجواب على هذا السؤال يقدمه لنا رجل الله الفاضل بينيت فيقول «بكل تأكيد ليس صوت الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، لأنه سيُجى نكرهم بعد ذلك في (ع ٤). كما أنه ليس صوت الملائكة. وعلى هذا فمن المرجح كثيراً أن يكون صوت الذين قتلوا وماتوا أثناء أسبوع الضيق، أى شهداء النصف الأول وشهداء النصف الثاني، وأساس هتافهم هو يهوه إلههم إلههم. وتوضيح تلك نقول لو تحققنا النظر في سفر الرؤيا نجد أن هناك جماعات مختلفة في السماء فقد رأينا في (رؤ ٦) نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وهؤلاء استشهدوا في النصف الأول من الأسبوع، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الشيوخ، لأنهم قتلوا بعد وصول الشيوخ إلى السماء كما سبق ورأينا. وفي (رؤ ١٥) رأينا جماعة أخرى هي جماعة الغاليلين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، وهذه جماعة أخرى استشهدت في النصف الثاني من الأسبوع بسبب اضطهاد الوحش لهم. من هذا يمكننا أن نستنتج أن هذا الصوت العظيم من الجمع الكثير الذي في السماء هو صوت هؤلاء الذين قتلوا في النصف الأول والنصف الثاني من الأسبوع. وأول كلمة نطق بها هذا الجمع هي كلمة «هالويا» وهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين «هال» التي تعني «سيح» و«ياه» الذي يعني «الرب» أى أنها تعني «سبّحوا الرب».

ولقد وردت كلمة هالويا في الكتاب المقدس حوالي ٢٦ مرة منها ٢٢ مرة في العهد القديم في سفر المزامير، وأربع مرات في العهد الجديد في هذا الأصحاح.

وأول مرة نكرت فيها كلمة «هالويا» في الكتاب في (مز ١٠٤)، ونجدتها مرتبطة بالقضاء

الإلهي على الأشرار الذي يعقبه ملك البر وملك السلام، فنقرأ «لتبذ الخطاة من الأرض والأشرار لا يكونوا بعد. باركي يا نفسي الرب هلوليا» (مز ١٠٤ : ٣٥). وهكذا الحال هنا في سفر الرؤيا، فهي مرتبطة بالقضاء على بابل الزانية، وإعلان ملك الرب يسوع.

ولقد وردت كلمة «هلوليا» في هذا الأصحاح أربع مرات، ثلاث مرات على حادثة قد تمت، وهي بيتونة الزانية، ومرة لحادثة على وشك أن تتم وهي عرس الخروف وملك الرب يسوع المسيح.

ولقد نطق الجمع الكثير الذي في السماء بالهلوليا مرتين، المرة الأولى بمثابة تسبحة ثلاثية تعلن صفات الله القدوسة على النحو التالي :

١ - الخلاص : لأن بابل ادعت أن فيها وحدها يوجد الخلاص ولا خلاص غيرها.

٢ - المجد : لقد نسبت بابل المجد لنفسها، وسعت وراء المجد، فقد تسربت بالأرجوان والقرمز وتحلت بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ (رؤ ١٧: ٤). ويشير كل هذا إلى المجد العالمي الزائف، كما قالت في قلبها أنها جالسة ملكة وليست أرملة (رؤ ١٨: ٧).

٣ - القدرة : فقد سعت إلى التسلط والسيادة، فجلست على المياه الكثيرة، وجلست على الوحش.

وقد رأينا هذه الصفات قبلاً إذ قيلت قبل ذلك على النحو التالي :

١ - الخلاص (١٠: ٧ و ١٠: ١٢) ٢ - المجد (٦: ١ و ١١: ٤ و ١٢: ٥ و ١٣ و ١٢: ٧)

٣ - القدرة (١١: ٤ و ١٢: ٥).

كما أنهم يبررون الله في قضائه على الشر المتمثل في أحكام بره العادلة، فيقولون «لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها. وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية هلوليا» أي أن الهلوليا الثانية التي نطقوا بها كانت بسبب أحكامه القدوسة العادلة.

ولقد سمعنا الضاريين على القيثارات الواقفين على البحر الزجاجي يترنمون لنفس هذا السبب قائلين «عادلة وحق هي طرقك» (رؤ ١٥: ٣) وسمعنا أيضاً صوتاً من المنبع يقول «حق

وعادلة هي أحكامك» (رؤ ١٦: ٧) وهذا مبدأ رئيسي في الكتاب، وهو أن كل معاملات الله، سواء بالنعمة أو بالقضاء، متصفة بالحق والعدل.

بعد ذلك يذكر الخطيئين العظيمين التي اتصفت بهما بابل، واللذين بسببهما دانها وهما:

١ - الفساد الأدبي الذي اتصفت به وهو الزنى الروحي.

٢ - أنه انتقم لدم عبيده من يدها.

وتكرار الهللويا إنما ليبين عظم الفرح والتهليل في السماء لقضاء الرب العادل الذي أوقعه على بابل، فهو قضاء نهائي ودائم، لأن سخان عذابها يصعد إلى أبد الأبد.

«وخر الأربعة والعشرون شيخاً والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين هلوليا» (ع ٤).

مما تجدر ملاحظته أن موضوع سجود الشيوخ هنا ليس هو الفداء كما رأينا في الأصحاح الخامس، لكنهم يخرون للجالس على العرش لأنه يستحق التسبيح والكرامة بسبب أحكام بره في تأديب الزانية. وهكذا يشارك القديسون السماويون الذين رأيناهم قبلاً وقد اختطفوا إلى السماء ينبطحون أمام الجالس على العرش شائهم في ذلك شأن الآخرين الذين في السماء، يعطون المجد لله ويبررونه في تأديبه للزانية.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن هذه هي آخر مرة ترد فيها كلمة «الشيوخ» في سفر الرؤيا، وسبب ذلك هو ظهور العروس امرأة الخروف في المشهد، لأننا سنرى بعد قليل أن هؤلاء الشيوخ ينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول هو العروس امرأة الخروف، وهذه هي الكنيسة، والفريق الثاني المدعوون إلى عشاء عرس الخروف، وهؤلاء هم مؤمنو العهد القديم.

وترد هنا للمرة الثالثة كلمة «هللويا» وذلك أيضاً بسبب القضاء على الزانية العظيمة، شأنها في ذلك شأن الهلويتان السابقتان.

ومما تجدر ملاحظته أنهم يضيفون كلمة «أمين» إلى كلمة «هللويا» أي يضعون مصادقتهم على ذلك.

«وخرج من العرش صوت قائلاً سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفية الصغار والكبار» (ع ٥).

يأمر هذا الصوت الخارج من العرش الصغار والكبار أن يسبحوا الله. وسبق وأن رأينا أن الجمع الكثير والشيوخ والكائنات الحية الأربعة قد سبّحوا وسجدوا، لكن ها هو صوت يخرج من العرش يأمر الكل أن يسبحوا، وربما يشمل الملائكة أيضاً، مثلما نقرأ «باركوا الرب ياملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته» (مز ١٠٣: ٢٠ ، ٢١).

لقد سمع يوحنا قبل ذلك :

- ١ - صوتاً من المذبح. (رؤ ١٦: ٧)
- ٢ - صوتاً من السماء. (٤: ١٠ ، ٨ ، ١١ ، ١٤: ٢ ، ١٣ و ١٨: ٤)
- ٣ - صوتاً من الهيكل. (١: ١٦)
- ٤ - صوتاً من العرش. (١٧: ١٦)

وها هو يسمع للمرة الثانية صوتاً من العرش يأمر الكل أن جميع عبيده الخائفه الصغار والكبار أن يسبحوا الله.

« وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هلوليا. فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء » (ع ٦).

لقد رأينا أولاً صوت الجمع الكثير الذي في السماء، وثانياً صوت الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وثالثاً الصوت الذي خرج من العرش يأمر الكل بأن يسبحوا الله. وها نحن نسمع صوتاً كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة يقولون «هلوليا» التي ترد للمرة الرابعة في هذا الأصحاح. ويبدو أن هذا الصوت هو صوت جميع من في السماء وقد اتحدوا في الهتاف، فظهر صوتهم كصوت جمع كثير وكصوت رعود شديدة. والغرض من الهتاف في هذه المرة هو ملك الرب يسوع وعرس الخروف. وكأن هذه الهلوليا الرابعة تنطق بها كل الطبقات الموجودة في السماء، وهم شهداء أسبوع الضيق، والشيوخ، والكائنات الحية، والملائكة. أي أن مجال الهلوليا الرابعة أوسع مدى، وهذا ليس بغريب أن يتحد الكل في الهتاف عندما يعلن عن ملك الرب يسوع وعرسه.

أي أننا هنا نجد أساسين لهذه الهلوليا، وهما ملك الرب الإله القادر على كل شيء، وعرس

الخروف.

وأسماء الرب موضوع الهللويا هنا جديرة بالملاحظة، فيكلمنا هذا العدد عن الله كيهوه ألوهيم شداى، وهى الأسماء التى أعلن الله ذاته بها للقديسين فى العهد القديم على النحو التالى :

١ - يهوه : الكائن الأزلى الأبدى الذى لا يتغير، وقد أعلن هذا الإسم لإسرائيل، فهو مرتبط بمواعيد السيادة على الأرض المقدمة لنسل إبراهيم ولأمة إسرائيل.

٢ - إلهيم : أى الله الذى كل الخلائق مسئولة أمامه باعتباره الخالق لها.

٣ - شداى : أى القدير، وهو الاسم الذى سر أن يعلنه للآباء إبراهيم واسحق ويعقوب (انظر تك ١٧: ١ وخر ٦: ٣ ، ١٨).

وسبب ذكر هذه الأسماء هنا خلافاً عما نعرفه نحن المسيحيون عن إلهنا وأبينا هو علاقة الملكوت بالأرض، فهو ملكوت سيعلم على الأرض وليس فى السماء، الذى فيه سيظهر الله قوته فى إبادة وإزاحة كل قوة كانت تضاده. فهو مزعم أن يظهر ذاته لأحبائه (اليهود الأمناء) ولأعدائه كالمقتدر فى الدينونة والخلص.

ومما تجدر ملاحظته أن الروح القدس يتكلم هنا عن ملك المسيح وملك الله كشئ واحد، وليس السبب هنا حقيقة كون المسيح هو الله، وإن كان الأمر كذلك، بل لأن المسيح كإنسان ينفذ مشيئته ومقاصد الله إلى حد الكمال، لذلك فإن حكومته هى حكومة الله، تنفذ أوامرها وقوانينها فى الطاعة لمشيئة الله بواسطة الإنسان، الأمر الذى فشلت فيه كل الحكومات السابقة التى أوكلت للإنسان. لكن ها هو الله الآن مزعم أن يهدى العرش للإنسان الوحيد الذى نفذ وينفذ مشيئته على الوجه الأكمل الرب يسوع المسيح - الإنسان الثانى وأدم الأخير - لكى يكون الله نفسه هو الحاكم الفعلى على الأرض.

وتكلمنا الأعداد التالية عن السبب الثانى للهلويا الرابعة ألا وهو عرس الخروف.

٢ - عرس الخروف وعشاء عرس الخروف (ع ٧ - ٩)

«لنفرح وننتهلل ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وإمراته هيات نفسها وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن اليز هو تبررات القديسين.

وقال لى اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال هذه هى أقوال الله الصادقة، (ع ٧ - ٩).

لقد رأينا صوت الجمع الكثير كصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قد هتفوا قائلين هلوليا لسببين السبب الأول هو أن الرب يسوع المسيح على وشك أن يملك والسبب الثانى هو عرس الخروف وعشاء عرس الخروف المذكوران فى هذه الأعداد.

وكما سبق وذكر نستطيع أن نفهم عدم ظهور الأربعة والعشرين شيخاً مرة أخرى بعد أفراحهم وغبطتهم بسقوط بابل، فلكونهم يمثلون القديسين لذلك فهم يتألفون من كنيسة أبكار، أى المؤمنون المعتمدون إلى جسد واحد مع المسيح كعروسه السماوية، كذلك أرواح أبرار مكملين أى قديسى التدابير القديمة. فكأن هذان الفريقان يؤلفان جماعة واحدة هى جماعة الشيوخ. أما وقد جاء عرس الخروف فلا بد أن يتفصل الفريقان الواحد عن الآخر، وبما أن بعضاً ممن يمثلهم الشيوخ هم الكنيسة امرأة الخروف، والبعض الآخر ليسوا ضمنها، لذلك فقد انقسم الشيوخ إلى فريقين مختلفين، الفريق الأول هو العروس امرأة الخروف، والفريق الثانى هم المدعوون إلى عشاء عرس الخروف.

ونلاحظ أن الموضوع هنا ليس مجئ المسيح ليأخذ عروسه التى ستلاقيه فى الهواء (١ تس ٤: ١٦)، لأننا أمام مشهد فى السماء، وليس لملاقاة الرب فى الهواء. وأتينا بعد أعداد قليلة نجد السماء وقد فتحت وخرج منها الرب ومعه القديسين الذين سبق وأخذهم إلى السماء. من هنا نرى أن القديسين كانوا فى السماء قبل أن يتبعوا الرب كأجناد على خيل بيض. فالموضوع هنا ليس مجئ الرب لأخذ قديسيه، لكن هنا حقيقة جديدة، وهى عرس الخروف الذى فيه تزف العروس السماوية إلى عريسها المبارك الرب يسوع.

وقد سبق أن ورأينا أن هذه الحادثة لن تأخذ مكانها إلا بعد أن يدين الرب العروس المزيفة، المرأة الزانية العظيمة.

ويجب أن نفرق بين العروس الأرضية والعروس السماوية، فكما أنه توجد أورشليم أرضية توجد كذلك أورشليم السماوية. والفرق واضح. فيكتب إرميا عن هذه العروس الأرضية قائلاً «انهب وناد فى أننى أورشليم قائلاً هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك» (إر ٢: ٢). لكن هذه المخطوبة دلت على أنها غير أمينة، فطرحت جانباً، بل قد طلقها الرب

فأصبحت أرملة ومهجورة (إش ١٥: ٦٠، ٤: ٦٢). لكن سوف يعود الرب ويستردها ثانية وتصبح مجيدة في الأرض. أما العروس السماوية كنيسة المسيح الحقيقية فإنها لم تطرح قط، لقد نقياً الرب المزيفة من قمه (رؤ ١٦: ٢) لكن العروس الحقيقية ستؤخذ لتكون مع المسيح وتنال مجداً في السماء.

وبما أن هذا المشهد في السماء، إذن فهو خاص بالعروس السماوية وليس الأرضية. ويقال عن العروس السماوية أنها «أعطيت أن تلبس بزاً بهياً نقياً لأن البز هو تبررات القديسين».

ونلاحظ هنا كلمة «تبررات» بالجمع وليس بالمفرد، وهذا يختلف عن بر الله الذي نلناه في المسيح، حيث قد صرنا بر الله في المسيح والمسيح هو برنا أمام الله.

وهذا البز الذي هو تبررات القديسين سنناله عندما نقف أمام كرسي المسيح في السماء (٢كو ٥: ١٠). فمع أن الله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة (في ١٣: ٢) ونحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها (أف ١: ٢) وهي ثمر الروح القدس أي عمل الروح القدس فينا (غل ٥: ٢٢)، لكن الله في نعمته قد حسبها لنا ككتنا نحن الذين عملناها، فلن ينسى عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء. ويقول عن هذه الأعمال الصالحة أنها ثمر البر الذي يبسوع المسيح لمجد الله وحده (في ١: ١١).

وهكذا ستكون العروس جميلة، ليس فقط بجمال بر الله الممنوح لنا، لكن سنلبس أيضاً الثياب التي تسره، والتي يدعوها الروح القدس هنا «البز البهي النقي الذي هو تبررات القديسين» وكأن هذه الثياب بمثابة ثوب الزفاف.

من هنا نفهم أن وقوفنا أمام كرسي المسيح يجي أولاً، بعد ذلك يجي عرس الخروف. ومن هنا نفهم أيضاً أن وقوفنا أمام كرسي المسيح سيكون في السماء، وعرس الخروف أيضاً سيكون في السماء. وعندما نقف أمام كرسي المسيح سنقف ونحن لابسون الأجساد الممجة.

والشيء العجيب والملفت للنظر أن العروس ترى في ثياب هي أعتتها لنفسها، والتي يقال عنها أنها لامعة كاليز النقي، هذه الثياب مصنوعة من تبررات القديسين من أعمال البر التي عملوها هنا على الأرض. ففي عرس الخروف سنلبس العروس هذه الثياب التي نسجتها هنا

على الأرض، وهى أعمال البر، بمعنى أن سلوكها أصبح مناسباً ومتوافقاً مع عريسها، وما تعمله للعريس هنا سيكون لها فى السماء. ولذلك يجب علينا ونحن هنا على الأرض ألا نكون فى شركة مع أعدائه، يجب أن ندرك عملياً أننا غرباء، نتفصل عن العالم، لأن العالم قد رفض عريسنا ولم يعطه إلا الصليب والقبر، لهذا لا يجب أن نكون فى صداقة مع العالم، كما يقول يعقوب أن محبة العالم (صداقة العالم) عداوة لله (يع ٤: ٤). وهنا نسأل أنفسنا أيها الأحياء. هل نحن كذلك؟ وهل سلوكنا الشخصى يتوافق مع من ارتضى الرب وسر فى نعمته أن يتخذهم عروساً له؟

وعن موعد زفاف العروس لعريسها يقول الرسول بولس «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لكي يقدسها مطهراً إياها بالماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شئ من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب» (أف ٥: ٢٥ - ٢٧). فيرينا هذا النص ما هو المسيح فى محبته الفائقة ونعمته الغنية، وما هو الثمن الذى تكلفه لكي يمتلك عروسه، وكيف أنه وينفُس المحبة يهتم بها ويعدّها لتصيبها المجيد، جاعلاً إياها مؤهلة للمكان الذى ستوجد فيه معه وبصحبتة. فهو نفسه الذى يحضرها لنفسه، وهذا الإحضار هو ما نراه الآن فى أصحابنا. ويمكن أن نقول أن مجيئ المسيح ليأخذ العروس إليه لملاقاته فى الهواء هو إحضار عام، أما ليحضرها لنفسه فهذا إحضار خاص الغرض منه أن تزف إليه كعريسها.

ويجب أن ندرك أننا الآن فى نور الخطبة كما يذكر الرسول بولس «لأنى خطبتكم لرجل واحد لأقدم عنزاً عفيفة للمسيح» (١كو ١١: ٢) أما نور الزفاف فمكانه فى السماء بعد دينونة الزانية كما نكرنا.

بعد ذلك نقرأ عن المدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وهنا يجب علينا أن ندرك الفرق بين عرس الخروف وعشاء عرس الخروف. فالعروس هى الكنيسة التى تشمل مؤمنى التدبير الحاضر من يوم الخمسين إلى الاختطاف، والكنيسة كجسد المسيح هى فى وجودها على الأرض. لكننا كثيراً ما نسمع الناس يتكلمون عن الكنيسة المنظورة والكنيسة غير المنظورة، ويقصصون بذلك القديسين الذين رحلوا ليكونوا مع المسيح. لكن هذا الفكر لا أساس له فى كلمة الله، وهذا هو السبب الذى من أجله لا يتكلم الروح القدس عن القديسين الذين رحلوا

كنيسة. بالطبع هم أعضاء الكنيسة، لكن الكتاب لا يتكلم عن الكنيسة إلا في وجودها على الأرض كجسد المسيح، ومن هنا يجب أن نفهم أن الوحدة مع المسيح كجسده تعتمد على حضور الروح القدس الذي يربطنا بالمسيح الذي في السماء.

ومن هنا يريد أن يوضح لنا الروح القدس أن هناك آخرين ليسوا العروس لكنهم مدعوون إلى عشاء عرس الخروف. وفي هذه المناسبة نتذكر قول يوحنا المعمدان عن نفسه كصديق العريس (يو ٣: ٢٩) وعلى هذا القياس كما يذكر رجال الله الأفاضل أمثال وإيم كلى وبينت أن هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم مدعوون إلى عشاء عرس الخروف يتجاوبون مع يوحنا المعمدان كأصدقاء العريس^(١) فهم ليسوا ملائكة لأن كلمة المدعوين لا تقال عن الملائكة، إنما هي لقب خاص بالمؤمنين، لأن دعوة الله اتجهت إليهم لأنهم كانوا خطاة.

وعندما نتحول إلى (عب ١٢) نجد طبقات أخرى بجانب كنيسة الأبرار، فنقرأ «بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحى أورشليم السماوية وإلى ربوات هم حفل ملائكة. وكنيسة أبنكار مكتوبين في السموات. وإلى اله ديان الجميع. وإلى أرواح أبرار مكملين ...» (عب ١٢: ٢٢ - ٢٤) وإذا تأملنا في هذا النص جيداً ندرك أن حفل الملائكة لا يخصون كنيسة الأبرار ولا يخصون أيضاً مؤمنى العهد القديم الذين يقال عنهم أنهم أرواح أبرار مكملين. ويخطئ البعض في فهم جبل صهيون وأورشليم السماوية وأرواح أبرار مكملين على اعتبار أنها تعبيرات مختلفة تشير إلى الكنيسة، ولكن لو بقنا جيداً في النص لا يمكن أن نقول أن هذه كلها شئ واحد، فـجبل صهيون يشير أساساً إلى الجبل الذى يحيط بمدينة أورشليم الأرضية، لكن يقصد الرسول به مبدأ النعمة الذى أتينا إليه، فلا يقصد الجبل الحرفى بل إلى الدلالة المعنوية، أى «النعمة» فلم تأت إلى جبل سيناء الذى كل ما فيه ضداً لنا، أى الناموس وتهديداته، بل إلى النعمة الخالصة المخلصة، ثم يتكلم عن أورشليم السماوية التى ترمز إلى القديسين السماويين ومسكنهم فى العالم العتيد، وهى المدينة التى تطلع إليها إبراهيم ومؤمنى العهد القديم. ثم إلى ربوات هم حفل ملائكة وهم جند الله الفاعلون أمره عند سماع صوته. ثم بعد ذلك يقول «وإلى كنيسة أبنكار مكتوبين فى السموات» وتسمى كنيسة أبنكار لأننا انتسبنا

(١) يجب أن ندرك أن المعمدان عندما قال «من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذى يقف ويستمع يفرح فرحاً من أجل صوت العريس» لا يشير إلى الكنيسة كعروس، لأنه لم يكن يعرف شيئاً عنها، بل كانت خدمته موجهة إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، بل كان يتكلم عن العروس الأرضية وليس السماوية.

إلى البكر، وهذا بالمباينة مع إسرائيل البكر، المكتوبين في الأرض أى المدعوين للبركات الأرضية لا السماوية (خر ٤) بعد ذلك إلى الله ديان الجميع ثم «إلى أرواح أبرار مكملين» ففي هذا النص نجد كنيسة أبكار وهم مؤمنى العهد الجديد من يوم الخمسين إلى الاختطاف، أما أرواح أبرار قد تكملوا أى أنهم اجتازوا الموت، بعكس الكنيسة التى تبقى إلى مجئ الرب، وكما يقول الرسول بولس «لأنرقد كلنا» (١كو ١٥: ٥١) وهم الذين قال عنهم فى (عب ١١) «لكى لا يكملوا بنوتنا». وهكذا نجد الكنيسة منفصلة عن أرواح الأبرار المكملين، وهم ليسوا الكنيسة. وهذا يلقي الضوء على النص الذى أمامنا، فالمدعوين إلى عشاء عرس الخروف هم مؤمنى العهد القديم الذين يقال عنهم فى (عب ١٢) أنهم أرواح أبرار مكملين.

ومن هنا نستطيع أن نفرق أيضاً بين عرس الخروف وعشاء عرس الخروف، فعرس الخروف خاص بالكنيسة التى هى فى تمتع خاص وعلاقة خاصة بمحبة عريسها المبارك، أما عشاء عرس الخروف فخاص بمؤمنى العهد القديم، فهم كما قال يوحنا المعمدان يقفون ويسمعون ويفرحون فرحاً من أجل صوت العريس. ولو أن يوحنا المعمدان نطق بهذا الكلام عن العروس الأرضية لكتها تصدق أيضاً على العروس السماوية ففي قول يوحنا المعمدان نرى قديسين يفرحون من أجل صوت العريس لكنهم ليسوا من العروس، ولو أنهم فى السماء لكن يطويرون، وإذا كان المدعوون مطويرون فماذا يكون حال العروس نفسها. إن المدعوين يتناولون من عشاء العرس ويفرحون، أما العروس فبركاتها من نوع أسمى وعلاقتها بالعريس علاقة أوثق، فستكون لها الغبطة، غبطة الاعتراف بها كامرأة الخروف غرض عواطفه الخاصة ومتريية كجسده الخاص. يالها من نعمة، أو كما قال المعمدان أما العريس فله العروس، يالها من علاقة مجيدة.

ولأهمية المناسبة وعظمة الخروف الذى فيه ستزف العروس لعريسها يرد هذا التأكيد «هذه هى أقوال الله الصادقة» إن أساس إيماننا ليس هو نظريات أو استنتاجات، بل أقوال الله الصادقة. وما أوجبنا إلى هذا التأكيد ليكون حافزاً لإيماننا الضعيف البطى، فإننا عرضة عند القائل فى نهاية مجيدة كهذه أن نسلم القيادة لأذهاننا، بينما تستبعد الثقة من قلوبنا. ولو أننا قبلنا هذه الأمور لا كعقائد وتعاليم بل كحقائق لامتلأت نفوسنا غبطة وفرحاً، ولبهت بل اختفى بريق العالم من أمام عيوننا.

٣- سجود يوحنا للملاك (ع ١٠)

«فخورت أمام وجلية لأسجد له. فقال لي انظر لاتفعل. أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله. فإن شهادة يسوع هي روح النبوة» (ع ١٠).

لقد أخذ يوحنا بروعة المشهد وقوة الأعمال، حتى أنه خر أمام رجلى الملك ليسجد له. ولكن الملائكة غيرون على مجد الله كخالق المستحق السجود وحده، لذلك أسرع الملك فى منع يوحنا عن هذا العمل منيهاً إياه بالقول «انظر لاتفعل» إن السجود لأسمى مخلوقات الله مهما كانت إنما هي عبادة وثنية. لأن الملائكة أنفسهم يسجدون لله والمسيح كما يشهد بهذا السفر مرات كثيرة. وفى مرة تالية كان يوحنا على وشك أن يكرر هذا العمل، ولكن الملك وجه إليه نفس هذا التحذير «انظر لاتفعل لأنى عبد معك ومع إخوتك الأنبياء ... اسجد لله» (رؤ ٩:٢٢) والعبد مدين بحياته أن يخدم سيده، وهكذا الملائكة يخدمون الله لأنهم مخلوقاته (مز ١٠٣: ٢٠، ٢١) أما القديسون فعلى أساس الشراء والفداء (١كو ٦: ١٩ ، ٢٠) فالملاك مع كونه فى خليقته أسمى من الإنسان (مز ١٠٤: ٤ و مز ٨: ٥) إلا أنه ليس سوى روحاً خادمة يضع نفسه هنا فى صف واحد مع يوحنا إذ يقول «أنا عبد معك».

ويقول الملك «أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع» وعبارة شهادة يسوع فى سفر الرؤيا لها صفة نبوية تشير إلى حقوق الرب فى السيادة والحكم (رؤ ١: ٢) ويقال أيضاً عن البقية فى زمن الضيقة أنهم عندهم شهادة يسوع (رؤ ١٢: ٧) وتبدو هذه الشهادة واضحة ولا سيما فى سفر المزامير حيث نقرأ عن أشواق وتنهدات وصلوات تلك البقية لأجل تداخل الله لصالحهم لإتقاذهم من مضايقيهم، إذ كان أمامهم دائماً مجيئ المسيح كقرض ورجاء. وهكذا نجد أن شهادة يسوع هي روح النبوة فهي ليست قاصرة على المسيحية، ولا على حضور الروح القدس فى يوم الخمسين وسكناه فى الكنيسة، بل هي روح النبوة كلها، وستكون موجودة عند البقية الأمانة على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. فروح النبوة تعنى كل نية تعترف وتمجد سيدنا كمن هو موضوعها، وكما قال الرسول بطرس «باحثين أى وقت أو ما الوقت الذى كان يدل عليه روح المسيح الذى فيهم إذ سبق فشهد بالآلام التى للمسيح والأمجاد التى بعدها» (١بط ١: ١١) وعلى هذا الأساس فإن روح النبوة ستكون موجودة عند البقية الأمانة على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. وعلى هذا الأساس أيضاً فإن سفر الرؤيا

هو شهادة يسوع نفسه لأنه إعلان يسوع المسيح.

٤ - السماء المفتوحة وظهور المسيح بالمجد والقوة (ع ١١ - ١٦).

«ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميناً وصديقاً وبالعدل يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض ونقياً. ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سحق وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب» (ع ١١ - ١٦).

بدءاً من الأصحاح الرابع ونحن مشغولون بالحوادث سواء التي في السماء أو التي على الأرض، والتي ستأخذ مكانها ما بين الاختطاف الموصوف في (١ تس ٤: ١٦ - ١٨ ، ١ كو ١٥: ٥١ - ٥٨) وظهور الرب بالمجد والقوة. وما نحن نرى السماء وقد فتحت له لكي تراه كل عين (رؤ ١: ٧).

وكما سبق وذكرنا أن تفاصيل حادثة الاختطاف كما جاءت في (١ تس ٤) لا تذكر ما بين (رؤ ٣ ، ٤) وهي مجيء الرب ليأخذ قديسيه ورأيانا سبب ذلك أن سفر الرؤيا سفر قضاء ودينونة، والكنيسة فيه موضوعة تحت المسؤولية كشاهدة لله على الأرض، والاختطاف كما نعلم هو بالنعمة كما يذكر الرسول بولس «وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبدياً ورجاء صالحاً بالنعمة» (٢ تس ١٦: ٢) لهذا السبب لانجد تفصيلاً لحادثة الاختطاف في سفر الرؤيا، بل على العكس من ذلك نجد تفصيلات عن الظهور واضحة كل الوضوح في هذا النص الذي أمامنا. وقد سبق وذكرنا الفرق ما بين الاختطاف والظهور عند شرحنا للأصحاح الأول.

ومما تجدر ملاحظته أنه بدءاً من (ع ١١ إلى ٨: ٢١) نجد الحوادث متتابعة زمنياً بدءاً بظهور المسيح وختاماً بمشهد الأبدية على النحو التالي :

(١٦ - ١١: ١٩)

١ - ظهور المسيح كملك الملوك ورب الأرباب.

(١٨ ، ١٧: ١٩)

٢ - الدعوة إلى عشاء الإله العظيم.

- ٣ - القبض على الوحش والنبي الكذاب وهلاك جيوشهما. (١٩: ٢١ - ٢١)
- ٤ - القبض على الشيطان وتقييده وطرحه فى الهاوية لمدة ألف سنة. (١: ٢٠ - ٣)
- ٥ - ملك المسيح على الأرض ومعه القديسون مالكين معه. (٤: ٢٠ - ٦)
- ٦ - حل الشيطان من سجنه وثورة الأمم الأخيرة. (٧: ٢٠ - ٩)
- ٧ - طرح إبليس فى بحيرة النار والكبريت. (١: ٢٠)
- ٨ - دينونة الأموات. (١١: ٢٠ - ١٥)
- ٩ - الحالة الأبدية. (١: ٢١ - ٨)

وأول ما تطالعنا هذه الأعداد عن السماء المفتوحة، وهذه هى المرة الرابعة (١) والأخيرة فى العهد الجديد التى تذكر فيها السموات المفتوحة والمرات الأربع على النحو التالى :

١ - (مت ١٦: ٣ ، ١٧) عند معمودية الرب يسوع حيث فتحت السموات له وحده، ونزل الروح القدس من السموات المفتوحة على الرب يسوع مثل حمامة، وصوت الأب من السماء المفتوحة يعلن سروره ورضاه بابنه الحبيب قائلاً «هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت (أو الذى وجدت فيه سرورى)» فقد فتحت له السماء بفتح لأن الله قلبه الخاص على الأرض، فكل سرور السماء مركز فى ذاك الإنسان المتضع الذى ربط نفسه بالبقية التى تجاوزت مع كرازة يوحنا المعمدان الذين قال عنهم فى (مز ١٦) «القديسون والأفاضل الذين فى الأرض كل مسرتى بهم» (مز ١٦: ٣).

٢ - (يو ١: ٥١) «وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملأكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» وهذا سيتم فى الملك الألفى عندما يكون هو له المجد غرض السماء على الأرض، فمن اللحظة التى سوف تعترف فيها البقية اليهودية بالمسيح على قياس اعتراف نثنائيل فإن إسرائيل فى الأيام الألفية سوف يقف تحت مجد السموات المفتوحة.

٣ - (أع ٧: ٥٥ - ٥٧) فنقرأ أن استفانوس وهو على الأرض رأى السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين الله. وفى هذا المشهد نجد المؤمن وهو على الأرض غرض السماء، كما

(١) شاهد بطرس السماء مفتوحة فى رؤيا (أع ١٠) أما فى (رؤ ٤) فلانجد السماء المفتوحة بل الباب المفتوح فى السماء.

أن السماء غرض المؤمن وهو على الأرض، وأن المؤمن هو جالس في السماء شرعاً في المسيح.

٤ - (رؤ ١٩: ١١) لقد رأى يوحنا في (رؤ ٤) باباً مفتوحاً في السماء أما هنا فنرى السماء نفسها وقد فتحت ليخرج منها المسيح غرض كل السماء، كما أنه غرض كل القديسين الممجدين، والغرض الأساسي من خروج المسيح من السماء المفتوحة إنما لكي يضع أعداءه تحت قدميه.

لقد رأينا أن يوحنا وهو صاعد إلى السماء من الباب المفتوح في السماء يمثل القديسين الصاعدين مع المسيح إلى السماء. أما هنا فليس القديسون صاعدين مع المسيح ليدخلوا إلى السماء، بل خارجين مع المسيح من السماء المفتوحة.

وأول شيء نلاحظه في هذا المشهد هو الفرس الأبيض والجالس عليه. فيشير الفرس في الكتاب إلى القوة المرتبطة بالأرض. لقد سبق ورأينا تحت الختم الأول فرساً أبيضاً والجالس عليه معه قوس وقد أعطى إكليل وخرج غالباً ولكي يغلب. وكثيرون يخلطون بين هذا وبين الرب يسوع المسيح، لكن نعود ونؤكد على ما سبق ونكرناه، فهناك كما رأينا أنه في النصف الأول من الأسبوع ستقوم شخصية تحرز انتصارات عظيمة بدون إراقة دماء، وهذه الشخصية من المرجح كثيراً أن تكون هي الوحش الروماني. وهناك فوارق كثيرة بينه وبين الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا والذي هو الرب يسوع المسيح، تلخصها في النقاط الآتية :

١ - في (رؤ ٦) الجالس على الفرس الأبيض معه قوس، لكن هنا الجالس على الفرس الأبيض له سيف ماض نوحين خارج من فمه.

٢ - الجالس على الفرس الأبيض المذكور هنا خارج من السماء، لأن خطته ومقاصده إلهية. أما في (رؤ ٦) فهو خارج من الأرض، لأن خطته أرضية.

٣ - في (رؤ ٦) لانجد اسماً معطى للجالس على الفرس. أما هنا فالجالس على الفرس الأبيض له أسماء كثيرة، فيدعى أميناً وصديقاً (ع ١١) وله اسم لا يعرفه إلا هو (ع ١٢) ويدعى اسمه كلمة الله (ع ١٣) وعلى حق فخذ اسم مكتوب عليه «ملك الملوك ورب الأرباب» (ع ١٦) وهذه الأسماء لا يمكن أن تكون إلا للرب يسوع المسيح.

٤ - الراكب على الفرس الأبيض في (رؤ ١٩) يتبعونه الأجناد الراكبين على خيل بيض، لكن

الجالس على الفرس الأبيض في (رؤ ٦) لا يتبعه أجناده، إنما الذي يتبعه مباشرة هو
الراكب على الفرس الأحمر ثم الأسود ثم الباهت.

٥ - عندما يجيء الرب يسوع لايحيى وقوس في يده، لكن قضيب من حديد يرفع به الأمم
(رؤ ١٩: ١٥).

في زمن اتضاع سيدنا له المجد ركب على جحش ابن أتان (مت ٢١) أما في زمن مجده
وقوته فيرى راكباً على الفرس الأبيض.

وبطبيعة الحال ليس الفرس هنا فرساً حرفياً، لأنه ليس من المعقول أن يكون في السماء
خيول، إنما يشير هذا الفرس الأبيض إلى الحقائق الآتية :

١ - القوة المرتبطة بالأرض، تلك القوة المنتصرة. فنقرأ «الفرس معد للحرب» (أم ١٢: ٣)
وما هو قد جاء يوم الحرب بالنسبة للرب يسوع.

٢ - وكونه أبيض إنما يدل على أنه القدوس البار الذي يتعامل بالقضاء مع الأشرار لينقى
ملكوته، وبعد أن ينقى ملكوته سيعم ويسود السلام على الأرض لأنه رئيس السلام (إش ٩: ٦).

ويشير (مز ٤٥) إلى هذه الحادثة بالقول «تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك
وبهالك. وبجلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر فتترك يمينك مخاوف. نبلك المسنونة
في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون» (مز ٤٥: ٣ - ٥).

وكثيرون يخلطون بين خروج الرب من السماء المذكور هنا وإتيانه من أنوم المذكور في (إش ٦٣).
صحيح إن الفكرة الأساسية في المشهدين هو القضاء على الأعداء وتنقية الملكوت، لكن
القارئ المدقق يجد أن هناك فارقاً بين الحادثتين. فهنا نجد الرب خارجاً من السماء، أما في
(إش ٦٣) نراه آتياً من أنوم بعد أن يكون قد قضى على الأنوميين، وهذه معركة من المعارك
التي سيجريها الرب تالية لمعركته مع الوحش، وقد أشرنا إلى هذه المعارك أثناء الكلام عن
معركة هرمجنون في (رؤ ١٦).

«يدعى أميناً وصديقاً»

وأول ما يطالعنا من أسمائه هو أنه يدعى أميناً وصديقاً، فقد رأينا هذا الاسم في تقديم
الرب ذاته لملاك كنيسة اللاويوكيين، فنقرأ «هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق»

(رؤ ٣: ١٤) حيث صفاته الأدبية على تقيض صفات الكنيسة الاسمية الكائنة غير الأمينة، كما يذكر عنه في الأصحاح الأول أنه «الشاهد الأمين» (رؤ ١: ٥) فهو الأمين والصادق لأنه يتنقذ أحكام البر ويؤسس سلطاته على كل الأرض. وبينما كل الذين على الأرض قد زاغوا وقسدوا معاً، ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد، فإن المسيح يأتى كالأمين والصادق، فهو أمين في إتمام كل المواعيد وكل الإنذارات، كما أن كلماته وكل عمل من أعماله مطبوع بطابع الصدق، فهو الشاهد الأمين الصادق لكل ما هو معلن في الله وفي حكومته البارة على الأرض، وهو على العكس من الوحش تماماً، الذي لم يكن أميناً ولا صادقاً، فقد كسر عهده مع إسرائيل وبسط سلطته بالكذب وبالفش والتجديف والإلحاد. كما أنه في ملك المسيح يقال عنه «وتكون الأمانة منطقة حقوقه» (إش ١١: ٥) فإجراء العمل العادل على الأرض يتطلب صفتي الأمانة والصدق اللتين لا تتوفران بتمامهما إلا في الرب يسوع.

«وبالعدل يحكم ويحارب»

فبينما جيوش العالم تحركها وتنهضها الأرواح النجسة، فإن المسيح بالعدل يحكم ويحارب. فهو يحب البر ويبغض الإثم، فالبر هو طابع كل طريقه سواء في تأسيس الملك أو ممارسة الحكم أو في المعركة ضد الأعداء، فالنعمة هي المميز لمجيئه الأول، أما البر فهو المميز لمجيئه الثاني، ولهذا فيجب على المسيح أن يصنع حرباً لكل ما يضاد الله أو يعصى قداسه.

«وعينهاه كلهيب نار»^(١)

في (رؤ ١: ٤) و (رؤ ٢: ١٨) يقال عن الرب يسوع أن عيناه كلهيب نار، أما هنا فيقال أن عيناه لهيب نار، وهي كناية عن شدة القضاء الذي سيجريه الرب، إنها العينان الفاحصتان اللتان تفحصان وتخترقان كل شيء. فهناك تمييز وفحص إلهي في القضاء، لقد رأينا قبيلاً يفحص الكتائب، وما هي تلك العينان تفحصان الأمم.

«وعلى رأسه تيجان كثيرة»

فيسوع الناصري الذي كان مرة محتقراً ما هو يظهر جالساً على فرس النصر الأبيض، ليس متوجاً بإكليل الشوك كما قدمه بيلاطس لليهود بعد أن جلده (يو ١٩: ١، ٢) بل على رأسه

(١) في ترجمة داربي عيناه لهيب نار. His eyes a flame of fire.

تيجان كثيرة.

لقد رأينا في (رؤ ١٢) التيجان السبعة على رؤوس التتين. وفي (رؤ ١٣) التيجان العشرة على قرون الوحش العشرة، أما هنا فليست سبعة تيجان ولا عشرة تيجان لكن تيجاناً كثيرة تكلمنا عن سيادة الرب الكاملة على كل الخليقة، لأن التتين والوحش سيمارسان سلطة عظيمة على الأرض، لكن المسيح هو الذي دفع إليه كل سلطان، فهو ملك ليس على إسرائيل فقط «أما أنا فقد مسح ملكي على صهيون جبل قدسي» (مز ٦: ٢) بل ملك كبير على كل الأرض (مز ٢: ٤٧) فقد صارت مملكة العالم لدينا ومسيحه (رؤ ١١: ١٥) بل إن الله في تدبير ملء الأزمنة سيجمع كل شيء في المسيح، بما في السموات وما على الأرض (أف ١: ١٠).

لقد سبق وقدم الشيطان لسيدنا هذه السيادة في التجربة، لكن المسيح رفض أن يأخذها من الشيطان، وقد منحها الشيطان بعد ذلك لعمله الوحش فأخذها (رؤ ١٣: ١) فقد انتظر المسيح الوقت المعين من أبيه لكي يأخذ هذه السيادة طبقاً لما جاء في المزمور الثاني «إسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكاً لك» (مز ٨: ٢) وما قد طلبها المسيح في الوقت المعين فأعطيت له.

«وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو»

يتضمن ذلك السر الفائق، سر جلاله وطبيعته، كما قال واحد «إن اسمه مكتوب حتى نعرف أنه لا يمكن أن يُعرف، فهو ليس غير معروف بل لا يمكن أن يعرف».

وبطبيعة الحال ليس هو الاسم الممنوح والمعطى له كما جاء في (في ٢) حيث رفعه الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكن يبدو هنا أن هذا الاسم ليس هو الاسم الذي نعترف به نحن وسيُعرف به كل لسان، لكن هذا الاسم ليس أحد يعرفه إلا الابن نفسه، إنه مجده الذاتي الخاص به المميز عن المكافأة المعطاة له. هو الاسم المكتوب عنه في إنجيل متى «ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له» (مت ١١: ٤١) فحقيقة شخص الابن الوحيد المتجسد لا تقتصر أن ندركها، فالمسيح هو الذي يحمل في نفسه دائماً معرفة ذاته، وليس أحد يعرف ذلك إلا هو.

ونجد في هذا النص أربعة أسماء للرب يسوع تتجاوب مع موضوع الأناجيل الأربعة على النحو التالي :

١ - الأمين الصادق (ع ١١) ويتجاوب مع إنجيل مرقس الذي يتكلم عن المسيح كالعبد الأمين الصادق الكامل.

٢ - اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو (ع ١٢) ويتجاوب مع إنجيل لوقا الذي يكلمنا عن المسيح كابن الإنسان، حقيقة اتحاد لاهوت ربنا يسوع بناسوته أمر لا يُدرك.

٣ - «ويدعى اسمه كلمة الله» (ع ١٣) ويتجاوب مع إنجيل يوحنا الذي يكلمنا عن المسيح كالقلمة الأزلى «فى البدء كان القلمة. والقلمة كان عند الله. وكان القلمة الله» (يو ١:١).

٤ - «وعلى فخذة اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرياب» (ع ١٦) ويتجاوب مع إنجيل متى الذي يكلمنا عن المسيح كالملك.

«وهو متسريل بثوب مغموس بدم»

وليس لابساً ثوباً إرجوانياً باهتاً بقصد التحقير. ففى ذلك الوقت الذى فيه كانت الامبراطورية الرومانية حاكمة ومتسلطة على الأرض أخرج بيلاطس ممثل الامبراطورية الرومانية الرب من دار الولاية لابساً ثياب السخرية والاستهزاء، وعرضه على الجمهور بهذه الصورة المزرية قائلاً «هوذا الإنسان» وكان قد جلده قبل ذلك. والجلد الرومانى كان دائماً يمزق الجسم ويسيل الدم، حتى أن ثوب الأرجوان كان ملطخاً بالدم، لكن ها هو متسريل بثوب مغموس بالدم.

إن خروج الرب من السماء إنما ليجرى معاركه مع الأعداء، مع إدراك هذه الحقيقة أن سفر الرؤيا يتناول ناحية واحدة من الدينونات التى سيجريها، وهى دينونة الوحش الرومانى والنبي الكذاب وكل جيوشهما، بينما الأسفار النبوية الأخرى تتناول دينونات الأشورى والأنوميين وجوج والأمم الأخرى (انظر يؤ ٢ ، ٣ وإش ١:٦٣ - ٥ وحز ٢٨ ، ٢٩).

اعتقد البعض أن الثوب المغموس بدم المذكور هنا تتميم للنبوة الواردة فى (إش ١:٦٣ - ٤) بخصوص الآتى من أنوم وبصرة بثياب محمرة، ولكن من الواضح أن تلك النبوة تشير إلى حادثة أخرى تعقب الحادثة المقصودة هنا، لأن يوحنا يرى الرب آتياً من السماء ليبدأ عمل الدينونة، أما إشعيا فيتكلم عنه عائداً من عمله الانتقامى بعد أن يكون قد داس المعصرة وحده وتلطخت ثيابه بالدم (إش ٣:٦٣) فتشير الثياب المحمرة إلى عودة الرب بعد الانتقام من

أنوم وبصرة، بينما فى الرؤيا يشير الثوب المغموس بالدم لما سيشرع الرب فى عمله عندما يجرى من السماء، وأول عمل انتقامى له هو هلاك الوحش والنبي الكذاب وإبادة كل جيوشهما. ويخطئ البعض عندما يشير بهذا الدم إلى دم المسيح الثمين الذى سفك على الصليب، فالدم الذكى الثمين سفك على الصليب، أما هنا فالدم على الثوب حيث أن الثوب مغموس بالدم، وهو دم الانتقام من الأعداء وليس الدم الذى هو أساس الفداء، كما أن الموضوع هنا ليس النعمة ودم الكفارة بل الغضب والانتقام.

فى (رؤ ١: ١٣) رأينا المسيح متسربلاً بثوب إلى الرجلين، ورأينا فيه صفة الرب القضائية وهو يدين الشر وسط الكنائس، أما الثوب المغموس بالدم هنا فيرينا صفته القضائية على الأعداء.

وهناك مباينات لثياب المسيح على النحو التالى :

- ١ - فى (رؤ ١: ١٣) الثوب المتسربل به إلى الرجلين يرينا صفته القضائية وسط الكنائس.
- ٢ - فى (رؤ ١٩: ١٣) يرينا الثوب المغموس بالدم صفة الرب القضائية على الأعداء.
- ٣ - فى (مز ٤٥) الذى يتكلم عن ثياب الرب على اعتبار أنها مر وعود وسليخة ترينا رائحة المسيح الذكية التى ستعطر جو الملكوت.

«ويدعى اسمه كلمة الله»

لم يكن الرسول يوحنا هو الوحيد الذى يذكر لنا اسم الرب يسوع كالقلمة، ولكن البشير لوقا ذكر هذا الاسم أيضاً قائلاً «كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معانين وخداماً للقلمة (١)» (لو ٢: ١) فقد كان هذا القلم معروفاً أنه يخص الرب، وقد ورد اسم الرب كالقلمة فى العهد الجديد سبع مرات على النحو التالى (لو ٢: ١ و يو ١: ١ ثلاث مرات و يو ١: ١٤ و ١ يو ١: ١ و رؤ ١٩: ١٣).

وهذا الاسم المبارك يعلن لنا الله، ففى اتضاعه أعلن الله فى نعمته ومحبته، وفى مجده يعلن لنا الله فى قضائه كما هو معلن فى سفر الرؤيا.

«والأجناس الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً

(١) ليس المقصود بالقلمة هنا القلمة المكتوبة لكن ابن الله كالقلمة الأزلى وقد جاءت فى ترجمة داربى بالحرف الأول الكبير Word .

أبيض ونقياً، (ع ١٤).

يكلّمنا هذا العدد عن تابعيه، وهم الأجناد الذين فى السماء. فمن هم هؤلاء الأجناد؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول. لقد سبق ولاحظنا ونحن نتأمل فى الجزء الأول من هذا الأصحاح أنه بدءاً من (ع ٥) لا تذكر كلمة «الشيوخ» ورأينا سبب ذلك أن عرس الخروف قد قسم هؤلاء الشيوخ إلى فريقين، الفريق الأول هو العروس، والفريق الثانى هو المدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وهم مؤمنو العهد القديم. لأن الرب كالعريس لا يقترب بشعب كشيوخ، لكن يقترب بعروس عندما يكون الموضوع هو عرس الخروف، وعندما يأخذ الرب مركز المحارب لى ينفذ القضاء على الوحش والنبي الكذاب وكل جيوشهما لا يرون كشيوخ لكن كأجناد محاربين، لأن الموضوع موضوع معركة وحرب.

والأجناد هنا ليسو هم الملائكة. صحيح فى مواضع أخرى من الكتاب نقرأ عن الملائكة يتبعون الرب (اتس ١: ٧) لكن النص هنا يوضح أنهم القديسون وليسو الملائكة. فالملائكة ترتبط بالمسيح كابن الإنسان، فهو يأخذ ملائكته الذين يستخدمهم كرسل قوته وسيادته فى تنقية ملكوته (مت ١٣: ٤١) لكن الرب هنا يدعى «الكلمة». علاوة على ذلك يقال عن هؤلاء الأجناد أنهم لابسون بزاً أبيض ونقياً، وهو نفس التعبير الذى ذكر عن العروس حيث يقال عنها «وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين» ولا يقال عن الملائكة أنهم لابسون بزاً. صحيح يقال عن الملائكة أنهم لابسون بزاً (رؤ ١٥: ٦) لكن ليس نفس التعبير المستخدم فى (رؤ ١٩: ١٤) فيستخدم الروح القدس لكلمة البز الخاص بالملائكة تعبيراً يختلف فى الأصل اليونانى كما سبق وذكرنا، لكن هؤلاء الأجناد الذين فى السماء ويتبعون الرب الخارج من السماء لابسون بزاً أبيض ونقياً رمزاً إلى تبررات القديسين، كما أنهم نظير المسيح جالسون على خيل بيض.

ويعطينا الروح القدس أمراً غاية فى الأهمية، فقد رأينا عروس المسيح وعرس الخروف وإتمام زفاف العريس لعروسه، لكن الله مزع أن يضع جداً لشر الإنسان والشیطان على الأرض ومن هنا ترى «الكلمة» يخرج من السماء، وهؤلاء الذين لازموه فى زمن رفضه هم الآن ملازمون له فى قضائه وزمن مجده.

وقد سبق ورأينا فى وصف الحرب التى سيعلنها الوحش والملوك العشرة ضد الخروف أنه

يرد هذا التعبير «والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون (أمناء)» (رؤ ١٧: ١٤). ويكل تأكيد هم المؤمنون كما سبق وذكرنا، لأن الملائكة وإن كانوا مختارين لكن لا يقال عنهم أنهم مدعوون، فالدعوة هي المميز الخاص بالقدّيسين الذين يقال عنهم دائماً «مدعوون قدّيسون أو قدّيسون بالدعوة» وهكذا نرى الكنيسة متحدة برأسها في كل شيء، في الآلام وفي المجد، وفي الحكم وفي القضاء.

«ومن فمه يخرج سيف ماض لكى يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعضاً من حديد» هذا وصف واضح للأحكام القضائية المتنوعة التي سينفذها الرب عندما يستعلن بالمجد والقوة، فهناك كلمة القوة المتمثلة في عبارة «السيف الماضى الخارج من فمه» فيكفى أن الرب يتكلم، وعندما يتكلم ففي مقدوره أن يفعل وينفذ الأحكام القضائية. ومكتوب عن الرب «ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفّتيه» (إش ١١: ٤) ولاننسى تحذير الرب لملاك كنيسة برغامس قائلاً «فتب وإلا فإنى أتيك سريعاً وأحاربهم بسيف فمى» (رؤ ١٦: ٢).

وفي وصف منظر الرب القضائى وسط السبع المناير يقال عنه «وسيف ماض نو حدين يخرج من فمه» (رؤ ١: ١٦) فكلمته كما يذكر الرسول «حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذى حدين ...» (عب ٤: ١٢).

ويلاحظ أن هناك سلاحاً واحداً في ذلك المشهد الحربى، وهذا السلاح ليس بين الأجناد، بل هو خاص بالقائد الذى من فمه يخرج «سيف ماض» وذلك لأن الأجناد لا يحتاجون إلى سلاح، لأن المعركة هي معركة الرب. وهذا السلاح يتحدث عنه إشعياء بالقول «ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفّتيه» (إش ١: ٤) وسينفذ هذا فى الأثيم الذى هو ضد المسيح الذى يقول عنه الرسول بولس «الذى الرب يبنيه بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه» (٢ تس ٢: ٨) فالكلمة التى تخرج من فم الرب لها قوة لا تقاوم، ففي الحال تضرب وتقتل.

وعلاوة على ذلك فهو يرعى الأمم بقضيب من حديد، وهذا وعد معطى له من أبيه كما جاء فى المزمور الثانى، فنقرأ «اسألنى فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصى الأرض ملكاً لك تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم» (مز ٢: ٨ ، ٩) وقد أعطى هذا الوعد للغالب فى ثياتيرا فنقرأ «ومن يغلّب ويحفظ أعماله إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما أخذت أنا أيضاً من عند أبى» (رؤ ٢: ٢٦،

٢٧) فسيشارك المؤمنون الرب يسوع في قضائه على الأمم، وهذا نفس ما يذكره الروح القدس عن الابن الذكر العتيد أن يرعى الأمم بعصا من حديد (رؤ ١٢: ٥).

كما أن الشعب الأرضي سيشارك في توقيع الدينونة على الشعوب، فنقرأ «تنويهات الله في أقواهم وسيف نو حدين في يدهم. ليصنعوا نقمة في الأمم وتأدييات في الشعوب» (مز ١٤٩: ٦، ٧).

ومن الملفت للنظر أنه تعطى لنا أوصاف مطولة عن المسيح القائد المنتصر، بينما يعطى لنا وصف قصير جداً عن المعركة ذاتها، لأنها ستنتهي بمنتهاى السرعة، إذ أن كل الجيوش المصطفة ضد الرب سيقتلون «بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه» (ع ٢١).

«وهو يدوس معصرة خمر وسخط غضب الله القادر على كل شيء»

إن تعبير «معصرة خمر سخط وغضب الله» هو كناية عن شدة القضاء الرهيب الذي سينفذه الرب في ذلك اليوم. وقد سبق وقرأنا في (رؤ ١٤) عن قطف كرم الأرض الذي ألقى إلى معصرة غضب الله العظيمة «وبدست المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة ألف وستمائة غلوة». (رؤ ١٤: ١٩، ٢٠) فمن خلال القضاء سيؤسس الرب مملكته على كل الأرض، فهو قضاء صرف بدون ذرة من الرحمة.

ويجب أن نميز أن يوم الغضب يختلف عن يوم العرش العظيم الأبيض الذي أمامه يدان الأموات الأشرار، فيوم الغضب متميز كحادثة عن الدينونة الأخيرة دينونة الأموات أمام العرش العظيم الأبيض. فيوم الغضب مرتبط بالظهور، أما دينونة العرش العظيم الأبيض فبعد الألف السنة والزمان اليسير. في يوم الغضب لانجد سفراً أو أسفاراً تفتح كما هو الحال في دينونة العرش العظيم الأبيض، كما أن يوم الغضب له خاصية محددة وهي إظهار غضبه على هؤلاء المجدفين والمتكلمين بالكلمات الصعبة على الرب يسوع (يه ١٩).

ومعصرة الغضب هي الانتقام الشامل من الأشرار والمرتدين، وتذكر هنا ثلاثة رموز للدينونة :

- ١ - السيف الماضى : وهو إشارة إلى التنفيذ السريع. (ع ١٥)
- ٢ - عصا الحديد : إشارة إلى صلابة الدينونة العادلة. (ع ١٥)
- ٣ - معصرة الغضب : إشارة إلى النعمة الشديدة (ع ١٥)، نقمة الغضب المتقد من قبل

القادر على كل شيء، الذى يقول «لى النعمة أنا أجازى يقول الرب» (رؤ ١٢: ١٩).

وقد ارتبط الغضب فى سفر الرؤيا بالله على النحو التالى :

١ - غضب الله (١٤: ١٠، ١٩ و ١٥: ١ و ١٦: ١)

٢ - غضب القادر على كل شيء (١١: ١٧، ١٨ و ١٩: ١٥)

٣ - غضب الله الحى إلى أبد الأبد (١٥: ٧)

٤ - غضب الخروف (٦: ١٦)

قاله الذى يتعامل بالمحبة الآن مع النفوس الهالكة المسكينة سيتعامل بالغضب مع هؤلاء الذين يرفضون ابته المحبوب.

«وله على ثوبه وعلى فخذيه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب» (ع ١٦).

سبق أن رأينا أن الاسم الرابع للرب فى هذا النص هو «ملك الملوك ورب الأرباب». وهذا يتطابق مع موضوع إنجيل متى الذى يتكلم عن المسيح كملك .

ورأينا فى الأصحاح الأول أن من ألقاب الرب يسوع أنه رئيس ملوك الأرض، وما هو يعطى لنا الروح القدس أنه ملك الملوك ورب الأرباب.

ومن ألقاب الرب يسوع أنه ملك إسرائيل (يو ١: ٤٩) وهو ملك الأمم (رؤ ١٥: ٣) وملك الشعوب (إر ١٠: ٧) وملك كبير على كل الأرض (مز ٤٧: ٢) وملك الأرض كلها (مز ٤٧: ٧).

وهذا الاسم هو اسم السيادة فى حكم الأرض، فسيظهر ليحل محل جميع الامبراطوريات الأممية الكائنة فى العالم، وليؤسس مملكة ابن الإنسان المجيدة العالمية.

وما أجمل أوصافه الرائعة التى يذكرها لنا الروح القدس فى رسالة تيموثاوس الأولى فنقرأ «... إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذى سيبيته فى أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذى وحده له عدم الموت ساكناً فى نور لاينى منه. الذى لم يره أحد من الناس ولايقدر أن يراه. الذى له الكرامة والقدرة الأبدية أمين» (١تى ٦: ١٣ - ١٦).

وقد سبقت الإشارة عنه فى (رؤ ١٧: ١٤) «هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه وب الأرباب. وملك الملوك» ورأينا السبب فى الاختلاف فى الترتيب لماذا ينكر «رب الأرباب» قبل «ملك الملوك» (ارجع إلى رؤيا ١٧: ١٤).

٥ - عشاء الإله العظيم (ع ١٧ ، ١٨)

«ورأيت ملاكاً واحداً واقفاً في الشمس. فصرخ بصوت عظيم قائلاً لجميع الطيور الطائفة في وسط السماء هلم اجتمعى إلى عشاء الإله العظيم. لكى تأكلى لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حراً وعبداً صغيراً وكبيراً،

وكما رأينا في أول (رؤ ١٤) الباكورة وفي نهايته الحصاد، ها نحن أيضاً في هذا الأصحاح نرى في جزئه الأول عرس الخروف وفي نهايته عشاء الإله العظيم.

ونرى هنا ملاكاً واحداً واقفاً في الشمس، والشمس كما رأينا قبلاً تشير إلى السلطة العليا، وكئن هذا الملك يعلن أنه ليس هناك سلطة غير سلطة الرب، ولو أن التتين قد أعطى الوحش قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً، لكن ها هو الرب يقوِّض سلطة الوحش.

والموضوع هنا ليس القضاء الذى يستخدم فيه الرب أعمال عنايته في إسقاط عروش وقيام أخرى، لكن القضاء الكلى الذى فيه سيقوِّض الرب كل سلطة قائمة على الأرض لكى يقيم سلطته وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصى الأرض.

وينادى هذا الملك جميع الطيور الجارحة لتشارك في عشاء الإله العظيم، وهذا سيكون بعد المعركة، ولكنه يذكر هنا قبل المعركة لأن نتيجة الحرب معروفة مقدماً. وما أبعد الفرق بين «عشاء عرس الخروف» المشار إليه في (ع ٩) و«عشاء الإله العظيم» الذى تدعى جميع الطيور إليه لأكل جثث أعداء الرب الذين اجتمعوا ليصنعوا حرباً معه.

وبالها من مفارقة هائلة بين عشاء الإله العظيم المذكور هنا وعشاء النعمة العظيم الوارد ذكره في (لو ١٤: ١٦ - ٢٤).

لقد رأينا في (رؤ ١٧: ٦) تحت الختم السادس ملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل جر أخفروا أنفسهم في المغاير وصخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطى علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. مع أن هذا لم يكن ظهور الرب، بل ظنوا أنه ظهوره، لكن هنا نرى ظهوره الفعلى وقضائه على كل هذه الطبقات التى طلبت قبلاً أن تخفى نفسها، لكن هنا ليس مهرب يهربون إليه، بل القضاء الفعلى والمحكم.

ونلاحظ أنه توجد ثمانى طبقات من الناس متضمنة فى (ع ١٨) على النحو التالى :

١ - الملوك ٢ - القواد ٣ - الأقوياء ٤ - الجالسين على الخيل

٥ - الأحرار ٦ - العبيد ٧ - الصغار ٨ - الكبار

وتتكرر كلمة لحوم فى هذين العديدين خمس مرات، لقد اختاروا السلوك حسب الجسد روحياً، وما هو جسدهم يصبح طعاماً للطيور الطائرة فى وسط السماء. لقد رفضوا الدعوة إلى العشاء وهم على الأرض (لو ١٤: ١٦ - ٢١) فأصبحوا هم عشاء الإله العظيم.

ونلاحظ الفرق بين عشاء الإله العظيم المذكور هنا والذبيحة المذكورة فى نبوة حزقيال الخاصة بجوج (روسيا) فنقرأ «قل لطائر كل جناح، وكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتى التى أنا ذابحها لكم ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل لتأكلوا لحماً وتشربوا دماً. تأكلون لحم الجبابرة وتشربون دم رؤساء الأرض ... وتأكلون الشحم إلى الشبع وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحتى التى ذبحتها لكم فتشبعون على مائتى من الخيل والمركبات والجبابرة وكل رجال الحرب يقول السيد الرب» (حز ١٧: ٣٩ - ٢٠) فتكلمنا هذه الأعداد عن مذبة وعشاء معد لروسيا فى هجومها الأخير على جبال إسرائيل، أما عشاء الإله العظيم المذكور هنا فهو خاص بالقضاء على الوحش والنبي الكذاب وكل جيوشهما، لأن سفر الرؤيا يتناول هذا الجانب فقط، وهو الامبراطورية الرومانية. أما الدينونات الأخرى التى سيجريها الرب عند ظهوره سواء على الأشورى أو الأنوميين أو الأمم الأخرى أو جوج فهذه لايتكلم عنها سفر الرؤيا كما سبق وأشرنا.

٦ - معركة هرمجدون وهلاك جيوش الوحش والنبي الكذاب (ع ١٩ - ٢١).

«ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التى بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته. وطرح الاثنان حين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبعت من لحومهم» (ع ١٩ - ٢١).

لقد رأينا فى عشاء الإله العظيم نتائج المعركة، معركة هرمجدون. أما هنا فنرى وصف المعركة نفسها. ويالها من معركة رهيبة، فالوحش وملوك الأرض اجتمعوا ليصنعوا حرباً مع

الرب الذى ظهر من السماء راكباً على الفرس الأبيض ومع جنده، والمقصود بملوك الأرض هنا الملوك العشرة المتحالفون مع الوحش، ويؤكد لنا ذلك ما جاء فى (رؤ ١٧) فنقرأ «هؤلاء» (الملوك العشرة) سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك» (رؤ ١٧: ١٤).

والوحش كما سبق ورأينا هو رأس الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد، وبطبيعة الحال مكان التجمع سيكون الأرض المقدسة فى هرمجون، ولاشك أن الشيطان وراء هذه الحركة، ويكشف لنا الوحي الستار عن سر هذا الاجتماع فى (رؤ ١٦: ١٣ ، ١٤) حيث نقرأ «ورأيت من قم التنين ومن قم الوحش ومن قم النبی الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الإله القادر على كل شئ». وفى ذلك الأصحاح يذكر أيضاً مكان الاجتماع وهو هرمجون (ع ١٦).

ومن مواضع أخرى فى الكتاب نفهم أن زهاب الوحش إلى أرض فلسطين هو المرة الأولى والأخيرة، حيث سيلقى حتفه ومصيره النهائى، فسيذهب إلى فلسطين بجيوشه ومعه الملوك العشرة لمساعدة حليفه النبی الكذاب ضد هجوم الدول المحيطة بأورشليم. وعندما يرى الوحش والملوك العشرة السماء وقد فتحت وخرج منها الرب ومعه أجناده القديسين فى الحال سيعلنون الحرب عليه، ومن هنا يعلن الرب الحرب عليهم. وفى أقل من لمح البصر سيقبض الرب على الوحش وعلى النبی الكذاب ويطرحهما حين فى بحيرة النار، وبعد ذلك يقضى على كل الجيوش المجتمعة بالسيف الخارج من فمه.

ولنلاحظ جيداً أننا لانقرأ عن معركة طويلة كما يحدث فى المعارك بين الدول بعضها مع بعض، فالنصرة مؤكدة من البداية، وفى أقل من لمح البصر، حيث قبض على القائدين فى الحال، وهلك كل جيوشهما فى التو.

ويصور لنا المزمور الثانى هذه المعركة بالقول «قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه قائلين، لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما» (مز ٢: ٢ ، ٣) وربما يفكرون أنه بأسلحتهم المدمرة والفتاكة التى يمتلكونها يقدر أن يغلبوا الرب والأجناد الذين معه. لكن باللسخافة ! فنقرأ «الساكن فى السموات يضحك. الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه» (مز ٢: ٤ ، ٥) فسيقضى الرب عليهم فى الحال.

وكما سبق وذكرنا أن هناك أكثر من معركة سيجريها الرب مع الأعداء، فهذه أول معركة سيجريها الرب وهو خارج من السماء وتنتيجتها القبض على الوحش وعلى النبى الكذاب وطرحهما حين فى بحيرة النار والقضاء على كل جيوشهما. ثم يتلو هذه المعركة معارك أخرى مع الأشوري ومع الأثوميين ومع جوج. وقد سبق الإشارة إليها أثناء شرح الأصحاح السادس عشر هذه المعارك تفهم ضمناً من الجاه السادس، حيث الأرواح النجسة الخارجة من قم التين ومن قم الوحش ومن قم النبى الكذاب، تخرج على ملوك العالم لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم (رؤ ١٦: ١٣ - ١٦) وكما سبق وذكرنا أن سفر الرؤيا مشغول فقط بالقضاء على الامبراطورية الرومانية، ويشير إلى المعارك الأخرى إشارة عابرة مقتضبة جداً.

وكون الوحش والذين معه يعلنون الحرب على ملك الملوك ورب الأرباب إنما هى وقاحة تظهر عمق الفساد الذى فى قلب الإنسان، الذى ظهر فى الصليب ونراه الآن معلناً فى الحرب على الجالس على الفرس. ولكن كيفما كان الإنسان فى حقه وكراهيته، فما هو يحصد نتيجة هذا الحقد وهذه الكراهية فى الخراب الشامل الذى يقع عليهم.

وكما حدث فى القديم أن الرب أخذ رجلين حين وأصعدهما حين إلى السماء، واحداً قبل مجئ الطوفان، أعنى أخنوخ الذى نقل لكى لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. والآخر عندما فشل إسرائيل الذى فصله عن الشعوب ليشهد له، وقد فشل فى هذه الشهادة وانغمس فى شرور الوثنية، أعنى إيليا الذى أقامه الرب ليشهد ضد الشر، ثم بعد ذلك أصعده إلى السماء بدون أن يرى الموت، لكن هنا نرى الرب يقبض على عدوين للدين هما الوحش والنبى الكذاب، ويطرحهما حين فى بحيرة النار. وهكذا قصد الرب أن يظهر رحمته ونعمته فى أن أصعد إلى السماء اثنين حين، وقصد أيضاً لكى يظهر غضبه ويبين قوته احتمال بئاسة كثيرة أنيتى غضب أعدا نفسيهما للهلاك.

ومن الجدير بالذكر أنه فى (٢ تس ٨: ٢) نقرأ فقط عن إنسان الخطية الذى هو النبى الكذاب وضد المسيح، الذى يببده الرب بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه^(١)، وهذا ما يفصله لنا سفر الرؤيا، وهو طرحه حياً فى بحيرة النار.

(١) قول الرسول عن الأثيم النبى الكذاب أن الرب «يببده بنفخة فمه» يفيد أنه يببده من الأرض ثم يرسله إلى مكان أشد هولاً - إلى بحيرة النار.

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن سفر الرؤيا يذكر هنا أن الوحش أيضاً سيطر مع النبي الكذاب في بحيرة النار.

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن هناك شخصاً ثالثاً، وهو الأشوري أو ملك الشمال، سيطر أيضاً حياً في بحيرة النار مثل النبي الكذاب. وكما سبق أن ذكرنا أن سفر الرؤيا مشغول فقط بالامبراطورية الرومانية، فلا يشير إلى الأشوري أو ملك الشمال أنه سيطر حياً في بحيرة النار مثل النبي الكذاب، لكننا من مواضع أخرى نفهم هذه الحقيقة، فنقرأ في نبوة إشعياء «لأنه من صوت الرب يرتاع أشور. بالقضيب يضرب، ويكون مرور عصا القضاء التي ينزلها الرب عليه ... لأن تفتة مرتبة منذ الأمس مهياة هي أيضاً للملك (بمعنى أن الله يعطي قضاءه على الملك (النبي الكذاب) مثل القضاء على الأشوري) عميقة واسعة كومتها نار حطب بكثرة. نفخة الرب كنهر كبرت توقدها» (إش ٢٠: ٣١-٣٣).

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها تعبير «بحيرة النار» وذلك لارتباطها بالوحش والنبي الكذاب، ثم بعد ذلك ذكرت بالارتباط مع طرح الشيطان (رؤ ١٠: ٢٠) ثم بعد ذلك ذكرت عند طرح الأموات الأشرار (رؤ ١٥: ٢٠) وآخر مرة ذكرت فيها بحيرة النار في هذا السفر في (رؤ ٨: ٢١). وقد وردت عبارة «بحيرة النار» في سفر الرؤيا خمس مرات على النحو التالي (٢٠: ١٩ و ١٠: ٢٠ و ١٤ و ١٥ و ٨: ٢١).

وتعادل بحيرة النار كلمة «جهنم» التي حذر منها الرب اليهود في الأناجيل، وقد ذكرت في العهد الجديد ١٢ مرة على النحو التالي (مت ٢٢: ٥ ، ٣٠ و ١٨: ١٠ و ١٨ ، ١٩ و ١٥: ٢٣ ، ٣٣ و مر ٩: ٤٣ ، ٤٥ و لو ١٢: ٥ و يع ٦: ٣) وسميت بالنار الأبدية ثلاث مرات (مت ٨: ١٨ و ٤١: ٢٥ و يه ٧) وأيضاً «النار التي لاتطفأ» خمس مرات (مر ٩: ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨).

«والباقون قتلوا بسيف الجالس على العرش»

المقصود «بالباقين» كل جيوش أوربا، جيوش الملوك العشرة التي ستسقط في لحظة إلى سكون الموت. لا بأسلحة جسدية مادية، بل بكلمة من فم ملك الملوك الذي اتقد غضبه، وتصير جثثهم مأكلاً شهياً تشبع به طيور السماء.

وهكذا بدأت الامبراطورية الرومانية بأورشليم حيث اشتركت في أكبر جريمة تحت الشمس، وهي صلب رب المجد، وستكون نهايتها قرب أورشليم عندما يقضى الرب عليها وهو

خارج من السماء.

ونختم تأملاتنا على هذا الأصحاح بهذه الثنائيات السبعة :

[١] **نهايتان** : يحدثنا هذا الأصحاح عن نهاية يوم البشر، وإذا كان الإنسان من بدايته ربيئاً فإن نهايته أردأ. فى أول الأصحاح نقرأ عن الزانية العظيمة التى أفسدت الأرض بزناها، وفى آخر الأصحاح عن الوحش والنبي الكذاب مجتمعين ليعملا أكبر عمل طائش فى كل التاريخ. فيبدأ الأصحاح بالفساد ممثلاً فى المرأة، ويختم بالقسوة ممثلة فى الرجل. أسوأ امرأة وأسوأ رجل.

[٢] **تجهيزان** : الرب يجهز الأرض لكى يملك عليها (ليس عن طريق الإنجيل كما يعتقد البعض بل بالقوة عندما يطهرها من المعثر وفاعلى الشر) ويقيّد الشيطان فى النهاية ألف سنة. كما نقرأ أن العروس امرأة الخروف هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين.

[٣] **عشاءان** : عشاء عرس الخروف وعشاء الإله العظيم، العشاء الأول فى السماء والثانى على الأرض. العشاء الأول تعبير عن قمة الفرح والثانى تعبير عن نروة البؤس والشقاء.

[٤] **تحركان** : الملك سيملك. وهذا الأمر نتج عنه تحركان. الأول فى السماء حيث تصاعدت الهللويا، وفرحت السماء لأن المسيح سيملك، وعلى الجانب الآخر، سيجتمع الوحش والنبي الكذاب وكل جيوشهما لكى يصنعوا الحرب مع الراكب على الفرس ومعه جنده كى لا يملك المسيح، لكن الرب سيبيدهم بنفخة فمه عند ظهوره.

[٥] **مجازاتان** : للأبرار والأشرار. كل مجازاة يعبر عنها بثوب.

المجازاة الأولى : امرأة الخروف أعطيت أن تلبس بزاً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين.

المجازاة الثانية : ممثلة فى ثوب يرتديه المسيح، ثوب مغموس بدم (ليس دمه ولكن دم الأعداء).

[٦] **جيشان** : أجناد مع الجالس على الفرس، وأجناد مع الوحش والنبي الكذاب. ونلاحظ أن الأجناد الذين فى السماء ليسوا ممسكين بسيوف لأنهم هم لن يحاربوا بل الرب. لأن الرب

رجل الحرب، وقد رأينا ذلك في البحر الأحمر، وفي الصليب، وفي الظهور حيث «بالعدل يحكم ويحارب» «كل الدينونة أعطيت لابن» أما الجيش الآخر فهم الذين قالوا «من مثل الوحش ومن يستطيع أن يحاربه» «لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما» فهؤلاء قتلوا بسيف الراكب على الفرس الخارج من فمه.

[٧] إثنان طرحا حين في بحيرة النار: نون أن ينوقا الموت الجسدي، وإن كانا سيقاسيان الموت الثاني - أعنى الوحش والنبي الكذاب وبالمقابلة مع هذين الرجلين يكلمنا الكتاب عن اثنين أخذوا إلى السماء حين نون أن ينوقا الموت هما «أخنوخ وإيليا» لقد سار أخنوخ مع الله بمفرده، وكذلك إيليا وقف في صف الله أثناء ارتداد مملكة إسرائيل، أما هذان فعلى العكس تماماً فقد تحببا الله فتالا المصير العادل، وهو طرحهما حين في بحيرة النار المتقدة بالكبريت.

الأصحاح العشرون

يمكن تقسيم هذا الأصحاح إلى الأقسام الآتية :

- ١ - ربط الشيطان وتقييده ألف سنة (ع ١ - ٣)
- ٢ - الطبقات الثلاث التي ستملك مع المسيح ألف سنة (ع ٤ - ٦)
- ٣ - حل الشيطان من سجنه وثورة الأمم الأخيرة (ع ٧ - ٩)
- ٤ - طرح إبليس في بحيرة النار (ع ١٠)
- ٥ - بينونة الأموات (ع ١١ - ١٥)

١ - ربط الشيطان وتقييده ألف سنة (ع ١ - ٣)

«ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم في ما بعد حتى تتم الألف السنة. وبعد ذلك لابد أن يحل زماناً يسيراً» (ع ١ - ٣)

كما سبق ورأينا أن الأعداد بدءاً من (رؤ ١٩: ١١) إلى (رؤ ٢١: ٥) مرتبة ترتيباً زمنياً يوضحه تعبير «ثم رأيت» على النحو التالي :

- ١ - ثم رأيت السماء مفتوحة (رؤ ١٩: ١١)
- ٢ - ورأيت ملاكاً واحداً واقفاً في الشمس (رؤ ١٩: ١٧)
- ٣ - ورأيت الوحش وملوك الأرض (رؤ ١٩: ١٩)
- ٤ - ورأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة (رؤ ٢٠: ١)
- ٥ - ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً (رؤ ٢٠: ٤)
- ٦ - ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض (رؤ ٢٠: ١١)
- ٧ - ورأيت الأموات صغاراً وكباراً (رؤ ٢٠: ١٢)
- ٨ - ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة (رؤ ٢١: ١)

لقد رأى يوحنا ملاكاً نازلاً من السماء ومعه شيئين، الأول مفتاح الهاوية، والثاني سلسلة عظيمة. المفتاح للغلق والسلسلة للتقييد.

وبطبيعة الحال هذه ليست حرفية، سواء المفتاح أو السلسلة، لكنها لغة استعارية، لأن كثيرين من المعترضين يقولون كيف للشيطان وهو روح أن يقيد بسلسلة عظيمة، لكن الروح القدس يكلمنا باللغة التي يسهل علينا فهمها، والفرض من التقييد والغلق هو لكي لا يضل الشيطان الأمم فيما بعد كما يفعل الآن، وهذه لفترة محددة مدتها ألف سنة، فهو لم يطرح في بحيرة النار بل في الهاوية كسجين.

وكما سبق أن ذكرنا أن الهاوية المذكورة هنا يستخدم لها الروح القدس لفظاً غير الهاوية التي فيها أرواح الأشرار، فالكلمة اليونانية المستخدمة هي Abussos وتعنى عميق بلا قرار، وليست Hades المذكورة في (ع ١٣ ، ١٤) وقد سبق شرح ذلك في الأصحاح الأول.

ولنلاحظ أن القبض على الشيطان وطرحه في الهاوية مرتبط بظهور الرب ويوم غضب الخروف.

ويبدو أن قوة الشيطان أخذت تضعف بعد أن طرح إلى الأرض، والدليل على ذلك أنه عند طرحه من السماء إلى الأرض استخدم الرب رئيس الملائكة ميخائيل، ولكن عند طرحه إلى الهاوية استخدم في ذلك ملاكاً عادياً.

ويعتقد البعض أن السلسلة العظيمة التي قيد بها الشيطان أخذت مكانها عندما مات المسيح على الصليب وقام من الأموات وصعد إلى السماء. صحيح أن المسيح كسب المعركة على الشيطان في الصليب، وتبرهن نصرته بالقيامة والصعود، ولكن القضاء على الشيطان لم يتم بعد، فهو لا يزال حراً يهاجم شعب الله ويضاد عمل الله، فيقول الرسول بطرس «اصحوا واسهروا لأن إبليس خصفكم كأسد زائر يجول ملتصقاً من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان...» (أبط. ٥: ٨ ، ٩) ويقول يعقوب في رسالته «قاوموا إبليس فيهرب منكم» (يع ٤: ٧) ويقول الرسول بولس «لذلك أردت أن نأتى إليكم أنا بولس مرة ومرتين وإنما أعاقنا الشيطان» (١ تس ٢: ٨) وله أعمال يذكرها الرسول بولس في رسالته الثانية للمؤمنين في كورنثوس فهو يعنى أذهان غير المؤمنين (٢ كو ٤: ٤) وهو يخدع (٢ كو ١١: ٣) وهو يلطم (٢ كو ١٢: ٧) ويقول

عنه الرسول بولس «فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات» (أف ١٢: ٦).

وقد رأينا فى هذا السفر أن له «مجمع» (٩: ٢) وكرسى (١٣: ٢) وأعماق (٢٤: ٢).

ويجب أن نتذكر أن هناك خمسة انحدارات للشيطان على النحو التالى :

[١] الانحدار الأول عندما أراحه الله من مركزه الأول كالكروب المنبسط المظلل المقام على جبل الله عندما كان يتمشى بين حجارة النار (حز ١٤: ٢٨) ويمكن تسمية هذا الانحدار بالانحدار الأنبيى، فقد سقط أنبياء كمخلوق، لكن لحكمة إلهية لم يفقد مكانه فى المثل أمام الله فى أوقات معينة (أيوب ٦: ١ ، ١: ٢ و ١ مل ٢٢: ٢١).

[٢] الانحدار الثانى : عند الصليب، وكما قال سيدنا عنه «الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً (يو ١٢: ٣١) فقد حقه فى الشكوى (كو ١٤: ٢ ، ١٥ و عب ١٤: ٢) مع استمرار بقاء مكانه فى السماويات (أف ١١: ٦ ، ١٢ و رؤ ٧: ١٢ - ١٣) ويمكن تسمية هذا الانحدار بالانحدار القضائى.

[٣] الانحدار الثالث : عندما طرحه ميخائيل رئيس الملائكة من السماء إلى الأرض وهذا سيكون فى بداية النصف الثانى من الأسبوع الأخير (رؤ ٧: ١٢ - ٩) وسيكون هذا الانحدار إتماماً لقول السيد له المجد «رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» (لو ١٨: ١٠).

[٤] الانحدار الرابع : عندما قبض عليه الملك النازل من السماء وقيده وطرحة فى الهاوية لمدة ألف سنة. (رؤ ١: ٢٠ - ٣)

[٥] الانحدار الخامس : عند طرحه فى بحيرة النار (رؤ ١٠: ٢٠)

وتعتبر الانحدارات الثلاثة الأخيرة انحداراً فعلياً.

وبطبيعة الحال أن هذا الملك النازل من السماء قد منح له السلطان من الله لكى يقبض على الشيطان ويطرحه فى الهاوية ويخلق عليه ويضع ختماً على الهاوية.

والمهمة التى أوكلت لهذا الملك النازل من السماء مهمة مكونة من سبعة اجراءات كالاتى :

- ١ - القبض على التين. ٢ - تقييده. ٣ - طرحه فى الهاوية.
 ٤ - الغلق عليه. ٥ - الختم عليه. ٦ - بعد ذلك لابد أن يحل زماناً يسيراً.
 ٧ - طرحه فى بحيرة النار المعدة له وللأنكة.

ونلاحظ أنه ليس فقط سيقيد ويطلق عليه بل سيختم عليه، وكما هو مفهوم أن مهمة الختم الموضوع على قم الهاوية القصد منه حجزه، فليست هناك قوة على الأرض أو فى الهاوية فى مقدرها أن تكسر هذا الختم. لقد حاول الشيطان قبل ذلك أن يعمل محاولة لكنها باءت بالفشل فبعد أن أخذ يوسف الذى من الرامة ونيقوليموس جسد الرب يسوع ووضعاه فى القبر، أوعز الشيطان لاتباعه أن يختموا الحجر (مت ٢٧: ٦) لكنها فشلت لأنها عملت مع ابن الله الذى فى مقدره أن يقوم والحجر المختوم موضوعاً على القبر. وبعد أن قام المسيح والحجر موضوعاً على القبر. جاء ملاك من السماء وبخرج الحجر لكى يجعل مهمة اكتشاف قيامة المسيح سهلة (مت ٢٨: ٢) لكن ما هو الشيطان الآن مطروحاً فى الهاوية عاجزاً عن الخروج منها لأنه مخلق عليه بسلطان إلهى.

ونذكر الشيطان هنا بالأسماء الأربعة التى سبق ذكرها فى (رؤ ١٢) وهى :

١ - التين : وهذه صفته الدموية، لأنه من البدء كان قتالاً للناس.

٢ - الحية القديمة : وهذه صفة الخداع والمكر اللتان يتميز بهما.

٣ - إبليس : وهذه صفته كالمشتكى.

٤ - الشيطان : وهذه صفته كالمقاوم لمخطط الله.

إن قوته عظيمة لدرجة أنه دعى رئيس هذا العالم الحاضر الشرير، وأنه كأسد زائر يجول ملتصقاً من بيتلعه هو ، ودعى إله هذا الدهر الذى أعمى أنهان غير المؤمنين لئلا تضى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذى هو صورة الله، وهو الذى زرع الزوان فى الوقت الذى زرع فيه المسيح الزرع الجيد، وهكذا قلد عمل الله، فقد عمل رسلاً كذبة، وأنبياء كذبة، ومعلمين كذبة، وإخوة كذبة، وعروساً مزيفة. وهو يشتكى على الإخوة، ويضل العالم. وهو أبو الكذاب، وهو القتال من البدء، وهو يحاول أن يحول المؤمنين عن البساطة التى فى المسيح، حيث يغير نفسه إلى شبه ملاك نور.

لكن لماذا سيقيد الشيطان؟

هناك سببان لتقييده :

الأول : لأن المسيح مزع أن يملك بالبر والسلام، ولذلك فلا بد أن يبطل كل عمل للشيطان، يبطل صفته الدموية التي كان يمارسها بواسطة الامبراطورية الرومانية، كما يبطل حيله والأعباء وخداعه، وتنتهى صفته كالمشتكى وكمن يقاوم خطط الله ومقاصده. والرب يسوع مزع أن يعمل تغييرات عظيمة فى الدهر الآتى، وتتضمن هذه التغييرات إزاحة الشيطان من المشهد لكى يملك المسيح على الأرض بدون تداخل الشيطان.

الثانى : لكى يتبرهن على أن الشيطان هو الشيطان، طبيعته لم تتغير، مع أنه قيد ألف سنة مطروحاً فى الهاوية لكن بعد أن حل زماناً يسيراً ظهر أنه هو هو لم يتغير قط، فعاد وقاد الناس إلى ثورة العصيان ضد الرب. وهذا يوضح عدل الله فى قضائه النهائى على الشيطان.

٢ - الطبقات الثلاث التى لها نصيب فى القيامة الأولى والملك مع المسيح

ألف سنة (ع ٤ - ٦)

«ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً. ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة. وأما بقية الأموات فلم تعيش حتى تتم ألف السنة. هذه هى القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب فى القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثانى سلطان عليهم. بل سيكونون كهنة لله^(١) والمسيح وسيملكون معه ألف سنة» (ع ٤ - ٦)

نرى فى هذه الأعداد حكومة العالم العتيد، والمقصود بالعالم العتيد هو الملك الألفى المذكور هنا فى هذا الأصحاح ست مرات. فالمسيح ومعه المؤمنون سيحكمون العالم العتيد الذى يتكلم عنه الرسول بولس فى رسالة العبرانيين قائلاً « فإنه للملائكة لم يخضع العالم العتيد الذى تكلم عنه. لكن شهد واحد فى موضع قائلاً ما هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده. وضعته قليلاً عن الملائكة» (عب ٤: ٢ - ٦).

but they be priests of God and Christ

(١) كهنة الله والمسيح

لكن من هم هؤلاء الملوك الذين سيحكمون العالم العتيق مع المسيح؟ يذكر الرسول يوحنا هنا ثلاث طبقات ستشترك فى حكم العالم العتيق مع المسيح على النحو التالى :

١ - «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً»

٢ - نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله»

٣- الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم».

[١] الطبقة الأولى : وهم الجالسون على العروش وقد أعطوا حكماً.

من هم الجالسون على العروش الذين أعطوا حكماً؟ من دراستنا لسفر الرؤيا نستطيع أن نفهم من هم؟ لقد رأيناهم فى (رؤ ٤) ممثلين فى أربعة وعشرين شيخاً جالسين على العروش الذهبية وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. وهم كما فهمنا مؤمنو العهد القديم والكنيسة، والأمر الذى يجب إدراكه أيضاً أننا الآن ملوك ممسوحون قبل أن يبرز فجر الملك الألفى، مثل داود الذى مسح ملكاً قبل أن يملك (١صم ١٦) فقد كانت عليه المسحة الملكية فى الوقت الذى فيه كان مطارداً من شاول، وفى المغاير وكهوف الجبال. وهكذا نحن الآن فى هذا المعنى، فقد مسحنا بالروح القدس ملوكاً (رؤ ١: ٥) ومن هنا ينظر إلينا الله ليس فقط على أننا كهنة نقدم ذبائح روحية، لكن ينظر إلينا أيضاً كملوك ممسوحين (١بط ٤: ٥ ، ٩) يمكن للعالم أن يسخر ويستهنئ بنا، لكن بعد قليل سنظهر أننا ملوك مع المسيح، عندما يملك فستملك معه، وسيظل الأربعة والعشرون شيخاً فى هذه الصفة كملوك مكللين ولم يحكموا بعد إلى أن يجئ عرس الخروف، ومن تلك اللحظة رأيناهم عروساً ومدعوين إلى عشاء عرس الخروف، بعد ذلك رأيناهم بعد عرس الخروف كأجناد لابسين بزاً ثقيلاً بهياً وجالسين على خيل بيض، وها نحن نراهم الآن ملوكاً جالسين على العروش وقد أعطوا حكماً، فهم الآن ليسوا فقط ملوكاً ممسوحين مرفوضين ولا حتى ملوكاً مكللين، لكن ملوكاً حاكمين، وفى الفترة التى فيها كانوا فى السماء قبل ظهور المسيح كانوا ينتظرون الملك مع المسيح، فقد رأيناهم يترنمون قائلين «مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فستملك على الأرض» (رؤ ٥: ٩ ، ١٠) وها نحن نراهم بعد ظهور الرب وفى بداية الملك الألفى ملوكاً حاكمين.

نخلص مما سبق أن هذه الفئة الأولى التى رآها الرسول يوحنا هم مؤمنى العهد القديم

والكنيسة في علاقتهم بالحكم أثناء الملك الألفى.

لقد أشار دانيال إلى هذه العروش لكن لم يشير إلى الجالسين عليها، فتقرأ «كنت أرى أنه وضعت عروش (بمعنى أقيمت عروش) وجلس القديم الأيام» (دا ٧:٩). لكن هنا في سفر الرؤيا، يرى يوحنا العروش والجالسين عليها، والسبب في ذلك أن دانيال كتب من أنبياء العهد القديم أعطى أن يتكلم فقط عن الأرضيات، أى عن الجانب الأرضي للملكوت، الذي يعرف بملكوت ابن الإنسان، ولهذا فلم ير الجالسين على العروش. أما الرسول يوحنا فكتب السماويات لم يتكلم فقط عن الجانب الأرضي، لكن عن الجانب السماوي للملكوت الذي يعرف بملكوت الأب، لذا رأى الجالسين على العروش وهم المؤمنون الذين يملكون مع المسيح على الأرض ويضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت ١٣: ٤٣).

لقد تأملوا وهم على الأرض، وإن كان بدرجات متفاوتة مع المسيح، والآن ما هم يملكون مع المسيح كما قال الرسول «إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه» (٢ تي ٢: ١١) وأيضاً «وإن كنا نتألم معه لكى تتمجد أيضاً معه» (رو ٨: ١٧).

ونلاحظ أنه لم يقل «كراسي» لكن «عروشاً» لأنهم ملوك. ألم يقل الرب لتلاميذه «أنتم الذين تبعتموني في التجديد (أى تجديد الأرض وعقها من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله) متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده (عرش مجده)^(١) تجلسون أنتم على اثني عشر كرسياً (عرشاً)^(٢) تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» (مت ١٩: ٢٨) أولم يقل للغالب في كنيسة لاويكية «من يغلّب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي (عرش ملكوتي) كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه» (رؤ ٣: ٢١).

لكن يجب أن ندرك أننا عندما نملك فسنملك على الأرض، أى أن مجال حكمنا وملكنا هو على الأرض مثلما جاء في (رؤ ٥) وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض^(٣)، (رؤ ٥: ١٠) فعندما يقال على الأرض أى أن مجال ملكنا على الأرض، ونحن من دائرة السماويات. ولأننا سماويون فمكانتنا في السماء لا على الأرض، فسنملك على الأرض ونحن في دائرة السماويات في ملكوت الأب.

(١) عرش مجده وليس كرسي مجده - انظر ترجمة داربي.

(٢) عرشاً وليس كرسياً - انظر ترجمة داربي.

(٣) over وليس on - انظر ترجمة داربي.

ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن هذه الفئة الأولى لاتنكر قيامتهم، لأنهم سبق أن وقاموا فى الاختطاف الذى تم ما بين الأصحاح الثالث والرابع، لأنهم هنا يرون بأرواحهم ونفوسهم وأجسادهم جالسين على العروش كملوك حاكمين، فهم قد قاموا قبلاً من الأموات وجلسوا على العروش كما رأينا فى (رؤ ٤) أما الفئتين القاليتين فنراهم أرواحاً ونفوساً بدون أجساد، وقد قاموا وملكوا مع المسيح كما سنرى.

٢ - الفئة الثانية : جماعة استشهدت من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله.

هذه الفئة لم تكن قد قامت بعد من الأموات ما بين الأصحاح الثالث والرابع، لكن لازالت فى الحالة المنفصلة حالة انفصال الروح عن الجسد، ويعطينا الأصحاح السادس الجواب، فيمن تكون هذه الفئة فنقرأ «ورأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم. وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لاتقضى وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض» (رؤ ٦: ٩ - ١١) فهؤلاء كما سبق أن ذكرنا ليسوا الكنيسة ولايخصون الكنيسة. لأن الكنيسة كما سبق أن رأينا كانت قد أخذت إلى السماء وإن تحضر الختم التى ستسكب على الأرض، فالكنيسة مدعوة لأن تتألم حتى الموت لأجل اسم المسيح بدون أية رغبة فى طلب الانتقام، ولتأخذ مثلاً لذلك استفانوس الذى طلب من الرب لأجل قاتليه أن لا يقيم لهم هذه الخطية مع أنهم كانوا يرمونه، ولتأمل الرسل بعدما جلدوا من المجمع يقال عنهم «وأما هم فنهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه» (أع ٥: ٤٠ ، ٤١).

ففى الوقت الذى نرى فيه الشيوخ جالسين على العروش الذهبية ومكللين بأكاليل ذهبية (رؤ ٤ ، ٥) نرى هنا قديسين على الأرض بعد اختطاف الكنيسة يشهدون بشهادة جديدة ومدعوين لأن يتألموا من أجل كلمة الله وشهادة يسوع، لكن بعد أن يموتوا شهداء يطلبون الانتقام من أعدائهم، وليس فى هذا خطأ، لأنه بعد أن تؤخذ الكنيسة ويحجى نور (رؤ ٦) الذى فيه يقيم الرب شهادة جديدة، وهو مزعم أن يتعامل مع الأرض والعالم بالقضاء، لذلك عندما يصرخ هؤلاء الشهداء طالبين الانتقام من أعدائهم إنما يعملون ذلك وهم فى توافق مع فكر الله فيما يعمل فى زمن الختم والأبواق والجامات، حيث يتعامل مع العالم بالقضاء، لهذا لانستغرب إن كان القديسون فى تلك الفترة يطلبون الانتقام حيث يكون هذا فى تمام الموافقة

والملازمة مع فكر الله، وهم فى ذلك يأخذون لغة المزامير التى بكل أسف لا يفهمها الكثير من المسيحيين، بل وقد نظموا ترنيمات يترنمون بها فى كنائسهم.

وإذا قارنا الكلمات الواردة فى (رؤ ٩: ٦ ، ١٠) مع الكلمات الواردة فى (رؤ ٤: ٢٠) نجدها متوافقة تماماً على النحو التالى، وفى (رؤ ٩: ٦) نقرأ «ورأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم» وهى بكل تأكيد شهادة يسوع، وفى (رؤ ٤: ٢٠) نقرأ «ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله». من هذا نفهم أن هذه الفئة الثانية التى رأى نفوسها تحت المذبح هى نفسها المذكورة فى (رؤ ٤: ٢٠).

وواضح أن هذه جماعة يهودية كرزت ببشارة الملكوت أثناء النصف الأول من الأسبوع السبعين قبل أن يستعلن إنسان الخطية، وقد قيل لهم أن يستريحوا زماناً يسيراً حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضاً العتيدون أن يقتلوا مثلهم، وهم الفئة الثالثة الآتى ذكرها.

٣. الفئة الثالثة : «الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته».

وهم شهداء النصف الثانى من الأسبوع وسبب استشهادهم ليس شهادة يسوع بل لأنهم لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم. فقد عرضوا أنفسهم للموت. ولو رجعنا إلى (رؤ ١٣) نقرأ عن هذه الفئة الثالثة «وأعطى (أى الوحش) أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم» (رؤ ١٣: ٧) وفى هذا يتجاوب سفر الرؤيا مع سفر دانيال، حيث القرن الصغير الذى هو نفسه الوحش الصاعد من الهاوية يضطهد هؤلاء القديسين حتى الموت فنقرأ «وكننت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم» (دا ٧: ٢١).

وهؤلاء هم المشار إليهم فى (رؤ ١٤) بالقول «طوبى للأمم الذين يموتون فى الرب منذ الآن. نعم يقول الروح لكى يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم» (رؤ ١٤: ١٣) وهم أيضاً الذين نقرأ عنهم فى (رؤ ١٥) «ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار. والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجى معهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف ...» (رؤ ١٥: ٢ - ٤).

وهكذا يتجاوب سفر الرؤيا مع هذه الفئات الثلاث، فإيرينا أولاً الفئة الأولى التى أخذت

مكانها في السماء قبل بداية الأسبوع تحت رمز الشيوخ وقد تغيروا على صورة جسد الرب ومجده، ولكن الفئتان الأخيرتان يرون مجرد نفوس وأرواح، وبالطبع لم يمجّدوا بعد بل سيقيمون ويمجّدوا قبل بداية الملك الألفى، فنحن نقرأ عن أجساد ممجّدة، لكن لانقرأ عن أرواح ممجّدة. فروح المؤمن في الوقت الحاضر إذا رقد تذهب إلى الفريوس لتكون مع المسيح، لكن قبل أن تتحد الروح بالجسد لا يقال عن الروح أنها ممجّدة، فالحالة الممّدة هي عندما تلبس الروح الجسد الممجّد، وذلك عندما يجيئ الرب ويقيم الراقدين ويغير الأحياء. وإذا رجعنا إلى (١كو ١٥) تتضح هذه الحقيقة أيضاً فيتكلم الرسول عن الجسد الممجّد فيقول «يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد...» (١كو ١٥: ٤٢ - ٥٦).

وهكذا يرينا سفر الرؤيا أن هناك قديسين بعد اختطاف الكنيسة يتألمون على الأرض، وإن كانوا بسبب استشهادهم فقدوا تمتعهم بالبركات الألفية الأرضية لكن ها هو الرب يكافئهم بنصيب سماوي وذلك في الملك والحكم مع المسيح على الأرض ألف سنة، حيث سيكون لهم نصيب في القيامة الأولى ويملكون مع المسيح ألف سنة.

ولو رجعنا إلى سفر دانيال الأصحاح السابع نجده يتجاوب مع هذه الحقيقة التي أمامنا في سفر الرؤيا. فنجده هناك :

- ١ - القديسون. (دا ٧: ٢١)
- ٢ - قديسو العلى (الأعلى). (دا ٧: ١٨ ، ٢٢ ، ٢٥)
- ٣ - شعب قديسي العلى (الأعلى). (دا ٧: ٢٧)

فالقديسون هم الجماعة من شعب دانيال الذين سيقون أمناء لله في فترة اضطهاد القرن الصغير (الوحش) وسيغلبهم الوحش كما يذكر سفر الرؤيا. وهم أنفسهم الذين يقال عنهم في (ع ٢٢) وأعطى الدين لقديسي العلى، أي أعطوا الحكم.

أما قديسو العلى (الأعلى) فهم المرتبطون بالله العلى في السماء وحال كون الأرض تحت سيادة الأمم، وهذا ينطبق بوجه عام على كل الأزمنة منذ السقوط إلى مجيئ القديم الأيام، وبوجه خاص على الذين يموتون في أثناء أسبوع الضيق، فيكون لهم نصيب في القيامة الأولى (رؤ ٤: ٢٠)، والملك مع المسيح في ملكوته السماوي، وقد أعطى الدين لهم أي الحكم.

أما شعب قديسي العلى (الأعلى) فهم ليسوا في السماء، لكن تحتها، وهم شعب دانيال

الذين سيرثون الملك الألفى وسيكونون على اتصال دائم بقديسى الأعالى.

ويذكر هنا تعبير القيامة الأولى التى تشمل الراقدين الذين قاموا فى الاختطاف عندما يجى الرب ليأخذ القديسين، وذلك قبل بداية الأسبوع. كما يشمل أيضاً الذين استشهدوا أثناء أسبوع الضيق حيث سيقامون فى بداية الملك الألفى.

وبما أن الكتاب يذكر القيامة الأولى first resurrection إذن فستكون هناك قيامة ثانية. معنى هذا أن هناك قيامتان لا قيامة واحدة كما يعتقد البعض، فهناك قيامة للأبرار وقيامة للأشرار، وهاتان القيامتان متميزتان إحداهما عن الأخرى، القيامة الأولى تشمل كل المؤمنين الراقدين وتسمى قيامة الأبرار. وعندما قصد الرب أن ينهض ضمائر المؤمنين ركز على ما هو حسن ونو قيمة، فوضع أمامهم قيامة الأبرار فقط لئلا يشير إلى قيامة الأشرار، فنقرأ «فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافوك. لأنك تكافى فى قيامة الأبرار». (لو ١٤: ١٤) أما عندما وقف يواس أمام فيلكس الوالى الشرير الدنس ذكر أنه سوف تكون «قيامة للأموات الأبرار والأئمة» (أع ٢٤: ١٥).

وعندما وضع الصدوقيون هذه الصعوبة أمام الرب بخصوص المرأة التى تزوجت سبعة أشخاص، أوضح لهم أن الصعوبة قائمة أمامهم لأنهم يجهلون الكتب وقوة الله، فأبناء هذا الدهر «يتزوجون ويتزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلاً للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لايتزوجون ولايتزوجون. إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً لأنهم مثل الملائكة، وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة» (لو ٢٠: ٢٧ - ٢٨) ولنلاحظ بقية المكتوب، فالرب لم يقل «قيامة الأموات» بل «القيامة من الأموات» فقيامة الرب ليست قيامة أموات، بل قيامة من بين الأموات، وقيامة القديسين ستكون مثل قيامة الرب، لأن المسيح باكورة ثم الذين للمسيح فى مجيئه (١كو ١٥: ٢٣). أى أن قيامتهم ستكون قيامة من بين الأموات. ولنلاحظ قوة التعبير فى كلمات الرب يسوع للصدوقيين «إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً» (لو ٢٠: ٢٦) فالأموات الأشرار لايمكن أن ينطبق عليهم هذا القول لأنهم سيموتون الموت الثانى، فالذين ليس لهم نصيب فى القيامة الأولى سيموتون الموت الثانى الذى هو بحيرة النار.

ولنلاحظ أن فكرة قيامة الأموات لم يكن فيها صعوبة فى أن يفهمها التلاميذ، لكن عندما تكلم الرب عن القيامة من الأموات قامت الصعوبة وسألوا ما هو القيام

من الأموات؟ (مر ٩: ٩ ، ١٠).

ولغة الرسول بولس في رسالة فيلبى تؤكد هذه الحقيقة فيقول «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته لعلّ أبلغ إلى القيامة من الأموات»^(١) (فى ١١: ٣).

وقد وردت عبارة القيامة من الأموات فى العهد الجديد بخصوص الرب يسوع المسيح والمؤمنين حوالى ٥١ مرة على النحو التالى (مت ٢: ١٤ و ٩: ١٧ و ٢٧: ٦٤ و ٢٨: ٧ و مر ١٤: ٦ و ١٦: ٦ و ٩: ٩ ، ١٠ و ٢٥: ١٢ و لو ٧: ٩ و ٣١: ١٦ و ٢٠: ٣٥ و ٢٤: ٤٦ و يو ٢: ٢٢ و ٩: ١٢ ، ١٧ و ٩: ٢٠ و ١٤: ٢١ و أع ٣: ١٥ و ٢: ٤ ، ١٠ و ٤١: ١٠ و ٣٠: ١٣ و ٣٤ ، ٣: ١٧ و ٣١ ، ٢٣: ٦ و ٢٣: ٢٦ و رو ٤: ٢٤ و ٩: ٤ ، ١٣ و ٤: ٧ و ١١: ٨ و ١٠: ٧ ، ٩ و ١١: ١٥ و اكو ١٢: ١٥ و ٢٠ ، ١: ١ و أف ١: ٢٠ و ١٤: ٥ و فى ١١: ٣ و كو ١: ١٨ و ١٢: ٢ و ١٠: ١ و ٢تى ٢: ٨ و عب ١١: ١٩ و ١٣: ٢٠ و ابط ١: ٢ ، ٢١).

ونفس النص الذى أمامنا يؤكد لنا حقيقة القيامة من الأموات فيقول «وأما بقية الأموات فلم تعش (أى لم تقم) حتى تتم الألف السنة» فبقية الأموات تشمل كل الذين ماتوا من قايين الشرير إلى الذين نزلت عليهم النار وأكلتهم أثناء الزمان اليسير بسبب ثورتهم على الرب. من هذا نفهم أن بقية الأموات هنا يقصد بهم الأموات الأشرار الذين سيقومون بعد الألف السنة. وقد ذكر تعبير «القيامة الأولى» مرتين فى هذا النص فى (ع ٥ ، ٦).

وهناك بعض اعتراضات يبيدها البعض، الذين يتمسكون بالقيامة العامة ننكر منها :

أولاً : (دا ١٢: ١ ، ٢) فنقرأ «وفى ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبنى شعبك. ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفى ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوباً فى السفر. وكثيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للأزبداء الأبدى».

ولو دققنا جيداً فى هذا النص نجد أنه لا يتكلم عن قيامة حرفية لكن يتكلم عن إيقاظ قومى لشعب دانيال، وذلك للأسباب الآتية :

١ - هذا النص خاص بشعب دانيال فقط، ونلاحظ كلمة «شعبك» المذكورة فى هذا النص

(١) القيامة من الأموات وليس قيامة الأموات - انظر ترجمة داربى.

مرتين، أما قيامة الدينونة فليست قاصرة على شعب دانيال فقط وإنما تشمل كل الأشرار من كل الشعوب.

٢ - لنلاحظ أن الاستيقاظ هنا مرتبط بالضيقة العظيمة فنقرأ «ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت» وهو نفس الضيق العظيم الذي أشار إليه الرب في (مت ٢٤: ٢١) ومعروف جيداً أن هذا الضيق العظيم يسبق الملك الألفى، أما قيامة الدينونة كما يؤكد (رؤ ٢٠) فستكون بعد الألف السنة.

٣ - لنلاحظ الفرق بين الكنيسة وشعب دانيال، فالكنيسة سيجي المسيح ويخلصها من الغضب الآتي (١ تس ١: ١٠)، أما شعب دانيال فلا بد أن يجتاز الغضب الآتي والضيق العظيم، ثم بعد ذلك ينجيهم الرب بالظهور حيث يخلصهم من أعدائهم، وهذا ما أكد عليه الرب بالقول «ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد (خلاص زمني) ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام» (مت ٢٤: ٢٢).

٤ - هذا النص لا يمكن أن يتوافق مع تعليم العهد الجديد لو طبقناه على قيامة الجسد، لأن الأبرار والأشرار لا يقومون في وقت واحد وفي نفس اللحظة.

٥ - لنلاحظ جيداً تعبير «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض» فكلمة الراقدين لا تطلق إلا على المؤمنين فقط الذين رقدوا بيسوع كما يعلم بذلك العهد الجديد. فلو كانت هذه قيامة حرفية فلا يمكن أن تطلق كلمة الراقدين على الذين يقومون إلى العار والازدراء الأبدى.

ولنضع في بالنا أنه خلال زمن الضيق سوف لا يكون في أرض فلسطين من الشعب القديم سوى شعب من سبطي يهوذا وبنيامين، أما الأسباط العشرة فستكون مشتتة بين الأمم كما هو وضعهم الآن ونقرأ في نبوة حزقيال «وأخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقت فيها ... وأتى بكم إلى برية الشعوب وأحاكمكم هناك وجهاً لوجه ... وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد. وأعزل منكم المتمردين والعصاة على. أخرجهم من أرض غربتهم ولا يدخلون أرض إسرائيل فيعلمون أني أنا الرب» (حز ٢٠: ٣٤ - ٣٨) فهذا الفصل يتناول إسرائيل وحده، أي الأسباط العشرة، متميزين عن السبطين (يهوذا وبنيامين). وإذا تحققنا في الآيات المذكورة في نبوة حزقيال نجد أن هناك فريقين، أحدهما يرجع إلى الأرض للبركة، فهو يعتبر كليهما راقدين في تراب الأرض في وقت تفريقهم وتشتتهم بين الشعوب،

ولكن حينما يرسل الرب ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها (مت ٢٤: ٣١) فإن كلا الفريقين يستيقظان، أحدهما كما نقرأ للحياة الأبدية، والآخر إلى العار والازدراء الأبدى. ويجب أن ندرك أن القديسين فى الملا الألفى سيتمتعون بحياة أبدية وإن لم تكن من نوع الحياة التى يمتلكها المسيحيون الآن. فطبذاً للإعلان الإلهى الذى يعلنه الله عن نفسه لشعبه فى ذلك الوقت وفى ذلك التدبير هى تلك الحياة التى يقول عنها داود فى المزمور «حياة إلى الأبد» (مز ١٣٣: ٣) الحياة التى تمتاز بها السعادة الألفية.

إذن فالنص فى دانيال لا يشير بالحرى إلى القيامة، لا إلى القيامة من الأموات التى هى نصيب الأموات فى المسيح الذين سيقومون أولاً، ولا إلى قيامة الدينونة عندما يقام الأشرار بعد الألف سنة ليقفوا أمام العرش العظيم الأبيض (رؤ ٢٠).

أما عبارة الاستيقاظ هنا لاتعنى الاستيقاظ الحرفى بل الروحى والأدبى، وعلى سبيل المثال نذكر :

(أ) يستخدم النبى حزقيال رمز القيامة بصراحة بمعنى النهضة القومية (حز ٣٧) فالقيامة هنا مستخدمة كرمز لأحيائهم القومى، فهم الآن فى حالة النوم القومى حيث أنهم مدفونون فى التراب بين الأمم، ولكن فى ذلك الوقت عند ظهور المسيح سيكون هناك رجوع قومى. الآن رجوعهم رجوع سياسى، لكن بدون حياة، لكن عند ظهور المسيح سيكون رجوعهم قد دبث فيه الحياة، فكلام حزقيال خاص بالشعب اليهودى ولا علاقة له بالأمم، وهذه ليست قيامة أجساد، ولكن أحياء قومى للشعب الراجع، فقبورهم ليست حرفية بل مكان دفنهم، وسيفتح مكان دفنهم هذا ويحضرهم الرب من الأماكن التى تشتتوا فيها.

(ب) ويشير إشعياء إلى قيامة إسرائيل فى لغة مشابهة مثل التى تكلم عنها دانيال فنقرأ «... تحيا أمواتك تقوم الجثث. استيقظوا ترنموا ياسكان التراب» (إش ٢٦: ١٩) فالأموات والجثث هى إسرائيل، «استيقظوا» وهى نفس اللغة التى يستخدمها دانيال «يستيقظون» وهنا يتكلم عن اليقظة القومية «ترنموا ياسكان التراب» وهذا يتوافق مع القول «وكثيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون» «لأن تلك هو طل أعشاب، والأرض تسقط الأخيلة» بمعنى وتطرد الأرض أمواتها). ويوضح (ع ٢٠ ، ٢١) أن هذا الوقت هو وقت الغضب فيقول

«هلم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك. اختبئ نحو لحِيطة حتى يعبر الغضب. لأنه هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم، (وهذه دينونة الأشرار الأحياء) فتكشف الأرض دماها ولا تغطي قتلها في ما بعد» (إش ٢٦: ٢٠، ٢١).

ثانياً : (مت ٢٤: ١٣ - ٣٠ و ٣٦ - ٤٢ و ٤٧ - ٥٠) يعتقدون أنه في مثل الحنطة والزوان والسّمك الجيد والسّمك الرديء دليل على القيامة العامة والدينونة العامة. لكن المدقق في هذين المثّلين لن يجد ذكراً للقيامة، بل هي عملية فصل بين الأبرار والأشرار ليس إلا.

ثالثاً : (مت ٢٥: ٣١ - ٤٦) الخاص بدينونة الأحياء، ويخلطون بينها وبين دينونة الأموات المذكورة في (رؤ ٢٠) ولو دققنا في هذا النص لن نجد ذكراً لقيامة على الإطلاق، إنما هي دينونة الأمم الأحياء، وسيجيء تفصيل ذلك عند الكلام عن دينونة الأموات والفرق بينها وبين دينونة الأحياء.

رابعاً : (يو ٥: ٢٨ ، ٢٩) فنقرأ «لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة» ولو دققنا التأمل في هذا النص جيداً نجده لا يتكلم عن قيامة واحدة عامة بل عن قيامتين منفصلتين، الأولى هي قيامة الحياة، والثانية هي قيامة الدينونة، فالساعة قادمة التي فيها يقوم الذين فعلوا الصالحات، لكن بدلاً من أن يقول أنهم يقومون في قيامة عامة يقول أن هناك قيامة خاصة بهم هي قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة، لكن وجه الصعوبة هنا هو في كلمة الساعة. لكن هذه الصعوبة تزول لو عرفنا أن كلمة الساعة هنا لا يقصد بها ستون دقيقة أي وقت واحد، لكن المقصود بها فترة زمنية طويلة، فقبل ذلك يقول الرب «تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون» (يو ٥: ٢٥) وبديهي أن الساعة هنا ليست ستون دقيقة لكنها فترة النعمة الحاضرة كلها، وكذلك قول الرب للسامرية «ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق ...» (يو ٤: ٢٣) وبديهي أيضاً أن هذه الساعة لا تمثل ستون دقيقة إنما الوقت الحاضر كله الذي فيه المؤمنون المسيحيون يسجدون سجوداً روحياً بالروح والحق. وفي ضوء هذا المعنى تكون قيامة الحياة في أول الساعة، وقيامة الدينونة في نهاية الساعة، وما بين الاثنين ما يزيد على الألف سنة.

ويجب أن ندرك وتميز أن المسيح كابن الله الحي هو الذي يعطي الحياة للمؤمنين، وكابن الإنسان يمارس الدينونة على غير المؤمنين، كما هو واضح في نفس الأصحاح. فهؤلاء الذين رفضوا المسيح الآن ماذا يكون مصيرهم إلا قيامة الدينونة؟ وماذا يقول سفر الرؤيا عن هؤلاء الذين لهم قيامة الحياة «عاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة». لكن انظر إلى الآخرين الذين فعلوا السيئات «أما بقية الأموات فلم تعيش حتى تتم الألف السنة» لكي يقوموا في قيامة الدينونة بعد الألف السنة. ولأن أسماهم ليست مكتوبة في سفر الحياة فلن يكون لهم نصيب في قيامة الحياة بل قيامة الدينونة. وبالنسبة للمؤمنين فلن يأتوا إلى دينونة كما ذكر سيينا له المجد بالقول «الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يو ٥: ٢٤) وكلمة دينونة هي نفسها المذكورة في الأعداد (٢٢ ، ٢٧ ، ٢٩) معنى هذا أن المؤمن لن يأتى إلى دينونة الأموات.

ويطلق على قيامة المؤمنين الاسماء الآتية :

- ١ - قيامة الأبرار. (لو ١٤: ١٤)
- ٢ - القيامة من الأموات. (لو ٢٠: ٣٥)
- ٣ - قيامة الحياة. (يو ٥: ٢٩)
- ٤ - القيامة الأفضل. (عب ١١: ٣٥)
- ٥ - القيامة الأولى. (رؤ ٢٠: ٥)

الألف السنة

وكما أقام البعض الصعوبات أمام تعليم القيامتين، واعتقدوا أنهما قيامة واحدة عامة، أقاموا الصعوبات أيضاً بخصوص الألف السنة، وكان لهم تفسيرات متعددة وعبارة «الآف السنة» التي وردت ست مرات في الأعداد من (١ - ٢٧) مأخوذة من الكلمة اللاتينية *mlille* التي تعنى ألف و *annum* وتعنى سنة.

ويمكن وضع التفاسير الخاصة بالألف السنة على النحو التالي :

[١] أصحاب نظرية مجئ المسيح بعد الملك الألفى *Post millennialiam*

وتنادى هذه النظرية بمجئ المسيح بعد الألف السنة، لأن كلمة *post* تعنى بعد. وفي اعتقاد

أصحاب هذه النظرية أن الملك الألفى سيجي نتيجة الكرازة بالإنجيل، لأنهم يعتقدون أن الكرازة بالإنجيل ستحسن أحوال العالم وتجعل العالم كله للرب ومسيحه. لكن الكتاب والواقع يقولان بخطأ هذا التفسير. ومن المهم أن نفهم فكر الرب بخصوص الكرازة بالإنجيل، ففرض الإنجيل ليس هداية العالم، لكن لكي يجمع شعباً لاسم الرب من اليهود ومن الأمم، ويكون منهما إنساناً واحداً جديداً، الذي يعرف بالكنيسة جسد المسيح، الحق الذي فصله الرسول بولس في رسالتي أفسس وكولوسي. وتنتظر الكنيسة عريسها الذي سيأخذها وينقذها من الغضب الآتي.

كما يعلمنا الكتاب أن العالم موضوع في الشرير ويسير من ردى إلى أردأ، وأنه في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة (٢تى ٢: ١-٣)، وأيضاً «ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين» (٢تى ٣: ١٢) وأيضاً «يتقدمون إلى أكثر فجور» (٢تى ٢: ١٦) ويشير المسيح عن الفترة التي تسبق ظهوره قائلاً «ولكن متى جاء ابن الإنسان أله يجد الإيمان على الأرض» (لو ١٨: ٨) معنى هذا أنه بعد الاختطاف سيعم الكفر والضلال ويستعلن الأثيم. وسبق أن رأينا كل ذلك أثناء دراستنا للسفر.

[٢] من ينادون بعدم حرفية الألف السنة amillennilliam

فالحرف a هو حرف نقي، يعني ليس هناك ملكاً حرفياً، ويقولون أن الألف السنة رقم مكون من ١٠×١٠×١٠ أى أنه رقم الكمال الذي يعني نصرة المسيح والكنيسة وبركاتها العجيبة. والشيطان في اعتقادهم مقيد، وحسب اعتقادهم نحن الآن في الملك الألفى، وأول من نادى بهذه النظرية القديس أغسطينوس سنة ٤٠٠ م، ونهج على تربيته كثيرون، ويعتقدون أن مجيئ المسيح إنما هو للدينونة فقط، ويخلطون بين دينونة الأحياء ودينونة الأموات ويجعلونها دينونة واحدة. ومن هنا تشوش كل الخط النبوي والحقائق النبوية. وعندما يصدمون بالحقائق الحرفية للملك الألفى فلكي يتخلصوا من الصعوبات التي تواجههم يروحونتها. وبطبيعة الحال هذه نظرية خاطئة لأن الشيطان ليس مقيد كما سبق ورأينا وبخض هذه النظرية سيتضح من الكلام عما يقوله الكتاب بخصوص الألف السنة.

[٢] مجيئ المسيح قبل الملك premillennialiam

وتعني الكلمة pre قبل، وهو التفسير الكتابي الذي يقول أن المسيح سيجي قبل الملك الألفى

مستعلنًا بالجد والقوة لكي يتقى ملكوته من المعاصر وقاعلى الإثم، وأن هذا الملك ملك حرفى مدته ألف سنة على الأرض، والمسيح نفسه هو الملك. والأدلة الكتابية العديدة توضح أن هذا الملك ملكاً حرفياً ومدته ألف سنة على النحو التالى :

أولاً : لقد وردت عبارة «الألف سنة» ست مرات فى هذا الأصحاح، منها ٤ مرات بأداة التعريف «الـ» فى (ع ٣ ، ٤^(١) ، ٥ ، ٧) مما يدل على أنه ملك حرفى.

ثانياً : يربط دانيال فى رؤياه مجئ المسيح كابن الإنسان على سحب السماء بملكوته فيقول «فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا يتقرض» (دا ٧: ١٣ ، ١٤) وأن «ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون» (دا ٧: ٢٧). الأمر الذى لاتراه الآن لأن العالم كله موضوع فى الشرير معلناً العصيان ضد المسيح.

ثالثاً : لننظر إليه من جانب الآب لنرى :

١ - أن قصد الآب أن يكرم ابنه فى المكان الذى فيه أهين، ولذلك يقول الرسول بولس «لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لئى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب» (فى ٢: ٩ - ١١) ولنلاحظ الكلمات «كل ركبة» على الأرض تجثو باسم يسوع و«كل لسان» يعترف بسيادة الرب يسوع. ونسأل هذا السؤال : هل كل ركبة على الأرض الآن تجثو باسم يسوع؟ وهل كل لسان الآن يعترف بالمسيح رباً؟ الجواب بكل تأكيد بالنفى، لكن لابد أن يتم هذا وسيتم عندما يملك المسيح على الأرض.

٢ - لقد وعد الآب ابنه أن يعطيه عرش داود أبيه فى أورشليم، فيقول الملاك للعذراء مريم «... هذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسى (عرش) داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون للكه انقضاء» (لو ١: ٣١ - ٣٣) وأيضاً ما جاء فى المزمور الثانى «أما أنا فقد مسح ملكى على صهيون جبل قدسى» (مز ٢: ٦) وأيضاً ما جاء فى (مز ١١٠) «قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أضع أعداك موطئاً لقدميك. يرسل قضيب عزك

(١) انظر الكتاب المشهود.

من صهيون. تسلط في وسط أعدائك» (مز ١١٠: ٢) ولا بد أن يتم هذا كله، فالمسيح الآن جالس في عرش الآب، لكن بعد قليل سيجلس على عرش داود أبيه الذي هو عرش ملكوته، الذي قال عنه لملك كنيسة اللاويين «من يقلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه» (رؤ ٢١: ٣).

رابعاً : لننظر إليه من جانب الله

فالملك الألفى هو آخر امتحان سيمتحن به الله الإنسان، لقد امتحن الله الإنسان في التدايير المختلفة وفشل، فقد امتحنه في الجنة، وتحت الضمير، وتحت الحكومات، وتحت التاموس، لكن في كل دور من الأنوار فشل، وما هو يمتحنه تحت أحسن الحالات التي يتمتع فيها بأوفر البركات وحياة السلام، لكن ثبت أن الإنسان هو الإنسان، فإن كانت ألف سنة في الهاوية لم تغير طبيعة الشيطان فألف سنة أيضاً في العز والرفاهية لم تغير طبيعة الإنسان. وثبت صدق قول الرب يسوع «المولود من الجسد جسد هو» فبعد أن تمت الألف السنة وحل الشيطان زماناً يسيراً قام الإنسان بأخر ثورة عصيان.

خامساً : لننظر إليه من جانب المسيح لنجد الحقائق الآتية

١ - لا بد أن يملك المسيح، وهذا ما يؤكد الرسول بولس بالقول «لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه» (١كو ١٥: ٢٥) لا بد أن يملك بعد فترة الصبر وطول الأناة، فهو ينتظر بعد ذلك «حتى توضع أعداؤه موطئاً لقدميه» (عب ١٠: ١٣).

٢ - لا بد أن يملك بالبر الذي أحبه، كما نقرأ «كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك» (مز ٤٥: ٦ ، ٧). في الوقت الحاضر ليس هناك عدل، فنقرأ «وأيضاً رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم وموضع العدل هناك الجور» (جا ٦: ٣) وأيضاً «ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق ... وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيداً. لأن الصديق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الدخول ...» (إش ٥٩: ٤ ، ١٤ ، ١٥) لكن المسيح وحده الذي يملك بالبر ويحكم بالعدل، فنقرأ «ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم داود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقاً وعدلاً في الأرض» (إر ٢٣: ٥). وأيضاً «فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين» (إش ٤: ٢) وأيضاً «وعز الملك أن يحفظ بالحق. أنت ثبت

الاستقامة. أنت أجريت حقاً وعدلاً في يعقوب» (مز ٩٩: ٤). فهو الوحيد الذي يحكم بالعدل وينصف مساكين الأرض وبائسيها، فنقرأ «يقضى لمساكين الشعب يخلص بنى البائسين ويسحق الظالم لأنه ينجي الفقير المستغيث والمساكين إذ لا معين له. يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفوس الفقراء» (مز ٧٢: ٤، ١٢، ١٣) فهو «لا يقضى بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه بل يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائسي الأرض ...» (إش ١١: ٣ - ٥).

٣ - هو الوحيد الذي في مقدوره أن يمنح السلام للأرض، لأنه رئيس السلام. فنقرأ «... ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام. لنمو رياسته والسلام لانهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها» (إش ٩: ٦، ٧) وأيضاً «في هذا المكان أعطى السلام يقول رب الجنود» (حج ٢: ٩) وأيضاً «ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض» (زك ٩: ١٠). ففي ملكه ستنتهي الحروب مثلما نقرأ «... فيطبخون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل. ولا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لأن فم الرب تكلم» (مى ٤: ٤) أنظر أيضاً (إش ٢: ٤).

٤ - هو الوحيد الذي يمنح الودعاء بركة الأرض، فنقرأ «أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة» (مز ٣٧: ١١) وأيضاً «طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض» (مت ٥: ٥).

٥ - هو الوحيد الذي يشرك القديسين معه في مجده وملكوته، لأنهم شاركوه آلامه ورفضه.

سادساً : لننظر إليه من جانب المواعيد المعطاة للآباء :

لقد أعطى الله مواعيد البركة لإبراهيم، فنقرأ «لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيتها ولنسلك إلى الأبد. واجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد» (تك ١٣: ١٦) وأيضاً «وأباركك بركة وأكثر نسلك كثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض» (تك ٢٢: ١٧) وأكد هذا الوعد لاسحق (انظر تك ٢٦: ٣، ٤) وأكد أيضاً ليعقوب قائللاً «أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله اسحق. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيتها لك ولنسلك.

ويكون نسلك كثراب الأرض. وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً. ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض» (تك ١٣: ٢٨ ، ١٤).

وهذه المواعيد التي أعطاهم للآباء أعطاهم لهم على مبدأ النعمة. أى أنها مواعيد غير مشروطة، ولهذا لا بد أن يتممها لهم. وهذا ما يؤكد الرسول بولس بالقول «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر ... أن القساوة حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملوك الأمم وهكذا يخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلي متى نزعنا خطايهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم. وأما من جهة الاختيار فهم أحبباء من أجل الآباء لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة» (رو ١١: ٢٥ - ٢٩).

فلابد أن يتمم الله لهم هذه المواعيد على مبدأ النعمة على أساس العهد الجديد الذي سيقطعه الرب معهم، وسيتممها المسيح كخادم للختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء (رو ٨: ١٥). ويؤكد الرب على هذه الحقيقة بالقول «فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع أما إحسانى فلا يزول عنك وعهد سلامى لا يتزعزع قال راحمك الرب» (إش ٥٤: ١٠) وأيضاً «هكذا قال الرب إن كنت لم أجعل عهدى مع النهار والليل فرائض السموات والأرض فإنى أيضاً أرفض نسل يعقوب وداود عبدي فلا آخذ من نسله حكاماً لنسل إبراهيم واسحق ويعقوب لأنى أريد سبيهم وأرحمهم» (إر ٣٣: ٢٥ ، ٢٦).

سابعاً : لننظر إليه من حيث التغيرات العظيمة التي ستحدث

١ - ستمتلئ الأرض من معرفة الرب فنقرأ «لايسوعون ولايفسدون فى كل جبل قدسى. لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطى المياه البحر» (إش ٩: ١١) وأيضاً «لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطى المياه البحر» (حب ١٤: ٢).

٢ - رفع اللعنة : لقد دخلت اللعنة بدخول الخطية (تك ٣: ١٤ - ١٦) لكن فى الملك الألفى سترفع اللعنة بكيفية كبيرة جداً، فقد دخل الشوك والحسك نتيجة اللعنة، لكن فى الملك الألفى نقرأ «عوضاً عن الشوك ينبت سرو وعوضاً عن القريس يطلع آس ...» (إش ٥٥: ١٣) مع إبراك هذه الحقيقة أن هناك لعنة على الأرض وإن كانت محدودة جداً فنقرأ «لأن الخاطئ يلعن

ابن مئة سنة» (إش ٦٥: ٢٠) وذلك بسبب وجود الخطية في الناس الذين على الأرض، أما اللعنة فسترفع نهائياً في الحالة الأبديّة في الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر.

٣ - سيعم الخير الوفير كل الأرض : فنقرأ «ها أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب الزرع وتقطر الجبال عصيراً وتسيل جميع التلال وأرد سبى شعبي إسرائيل فيبنون مدناً خربة ويسكنون ويفرسون كروماً ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها» (عا ١٣: ٩ ، ١٤). وأيضاً «ثم يعطى مطر زرعك الذي تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسماً وسميناً. وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع. والأبقار والحمير التي تعمل الأرض تاكل علفاً مملحاً مذكى بالمنسف والمذراة» (إش ٣٠: ٢٣ ، ٢٤) وأيضاً «وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليهم جوعاً وأكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكيلا تتالوا بعد عار الجوع بين الأمم» (حز ٣٦: ٢٩ ، ٣٠) أنظر أيضاً (يو ١٩: ٢ ، ٢١ - ٢٦ وهو ٢١: ٢ - ٢٣ ، إش ١: ٣٥ ، ٥ - ٧) فسوف لا يكون في تلك الأيام عوز أو فقر، وإن يكون هناك تكالب على العيش كما نرى في أيامنا هذه، بل على العكس سيكون هناك وفر عظيم في ظروف المعيشة لكل سكان العالم مهما كثر عددهم بالملايين.

٤ - حدوث تغييرات في الأجرام السماوية : فنقرأ «ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رضى ضربه» (إش ٣٠: ٢٦).

٥ - حدوث تغيير في عمر الإنسان : فستشمل التغييرات عمر الإنسان فيطول إلى ألف سنة كما كان في البداية، ولذلك يطول عمر الطفولة إلى ١٠٠ سنة، لقد كانت الأعمار إلى ما قبل الطوفان طويلة إلى ما يقرب من الألف السنة فقد عاش آدم ٩٣٠ سنة وغاصر ثمانية أجيال من نسله، وعاش متوشالح ٩٦٩ سنة وهو أطول من عمر في الأرض، ثم بدأت الأعمار تتناقص بعد الطوفان تدريجياً إلى أن وصل متوسط عمر الإنسان كما يقول موسى «أيام سنينا هي سبعون سنة وإن كانت مع القوة فثمانون ...» (مز ٩٠: ١٠) ولهذا نقرأ «لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم تكمل أيامه لأن الصبي يموت ابن مئة سنة والخاطيء يلعن ابن مئة سنة» (إش ٦٥: ٢٠) وأيضاً «هكذا قال رب الجنود سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم. كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعين

فى أسواقها» (زك ٨: ٤ ، ٥).

٦ - حدوث تغييرات فى طبيعة الأرض : فنقرأ « .. فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظيماً جداً وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب ...» (زك ١٤: ٤ ، ٥).

ثامناً : سيحدث تغيير بالنسبة لإسرائيل

فإسرائيل الذى أظهر التمرد والعصيان فى كل تاريخه. ها هو قد تعلم الطاعة لأن شريعة الرب فى داخلهم ومكتوبة على قلوبهم، وكلهم سيعرفون الرب من صغيرهم إلى كبيرهم (انظر إر ٣١: ٣١ - ٣٤). فسيعطيه الرب قلباً جديداً، ويجعل روحه فى داخلهم، ويجعلهم «يسلكون فى فرائضه ويحفظون أحكامه ويعملون بها» (حز ٣٦: ٢٤ - ٢٧).

تاسعاً : سيكون الشيطان مقيداً ومطروحاً فى الهاوية

وهنا يقوم هذا السؤال الذى كثيراً ما نسمعه عن تقييد الشيطان. هل تقدر الكنيسة أن تقيّد الشيطان؟ هل هناك شخص فى مقدوره أن يعيق الشيطان عن خداع الناس والعالم؟ بطبيعة الحال هذه مستحيلات، وعلى هذا أن تكون هناك بركة عامة للعالم طالما الشيطان غير مقيد. وكل مؤمن يجب أن يعترف أن الله وحده هو الذى فى مقدوره أن يقيد الشيطان ويطره فى الهاوية مستخدماً فى ذلك الملاك النازل من السماء.

ولنلاحظ دقة المکتوب «واله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً» (رو ١٦: ٢٠) فى المستقبل وعندما تكون الكنيسة مرتبطة بالمسيح، المسيح هو الذى سيسحق. صحيح نحن سنكون معه عندما يسحق الشيطان، لكن القوة فى المسيح وليست فى الكنيسة. فهو الذى سيضع الأعداء عندما يجرى يوم القضاء. وقد أثبتنا بما لا يدع مجالاً لشك أن الشيطان الآن غير مقيد متروكة له الحرية أن يعمل، فهو كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه، وأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم لكن مع الرؤساء (انظر ١ بط ٥ ، أف ٦).

عاشراً : سيكون السماويون والأرضيون فى وفاق تام

لنتذكر أنه فى تلك الفترة، فترة تحرر الأرض من الخطية والشيطان واللعنة، سيكون السماويون والأرضيون فى وفاق تام بكيفية لاندركها الآن. ومما لاشك فيه أن ملائكة السماء

الآن تربط السماء بالأرض في خدمة أولئك الذين سيرثون الخلاص، إلا أن هناك حجاباً قد أسدل على مثل هذه الصلة لاتخترقه أعين أعظم الروحيين، ولكن الأمر لن يكون كذلك حينئذ. لأن السموات التي طال إغلاقها ستفتح كما انفتحت مرة وإلى لحظة أمام الشهيد استفانوس، والأرض حينئذ ستجد راحتها وبركتها تحت أشعة مجد الله، وهذا ما أكد عليه الرب يسوع في كلامه مع نثنائيل بالقول «وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن (من اللحظة التي سوف تعترف فيها البقية بالمسيح على قياس اعتراف نثنائيل أن المسيح هو ابن الله وملك إسرائيل) ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» (يو ١: ٥١) أي سوف يقف إسرائيل في الأيام الآلفية تحت مجد السموات المفتوحة. وهذا ما نراه أيضاً في نبوة إشعياء فنقرأ «قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك» (إش ٦٠: ١).

فستكون هناك دائرتان، دائرة سماوية ودائرة أرضية، متصلتان ببعضهما. الدائرة السماوية تسمى ملكوت الأب التي فيها يكون المؤمنون السماويون مستعلنين في المجد مع الرب يسوع ويضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم، والدائرة الأرضية تسمى ملكوت ابن الإنسان والتي فيها على الأرض بأجسامهم الطبيعية يأكلون ويشربون. وهاتان الدائرتان ستكونان متصلتان ببعضهما، أي يرى كل منهما الآخر، الأمر الذي لانجده الآن.

حادي عشر : ستكون اورشليم الأرضية مدينة الملك العظيم عاصمة العالم

إن مجد كل مدن الأرض العظيمة والهامة إنما بريق بلا قيمة إذا ما قورن بما سيكون في اورشليم. إن أعظم مدن العالم حالياً كلها على شاكلة مدينة قايين، إذ يزداد الناس جاهاً وثروة، ويصنعون كل آلة من نحاس وحديد، وبيرعون في الضرب على القيثارة وآلات الطرب، ويتقدم العلم ويزداد الفن، ويهنيئ الناس أنفسهم بما وصلوا إليه من تقدم غير مهتمين بما يحيط بهم من بؤس وفقر وإثم. وعملياً يقولون مع قايين «أحارس أنا لأخي» ولكن عن اورشليم مكتوب «الله في قصورها يعرف ملجأ» (مز ٤٨: ٣) وأنه لضمان مبارك للسلام والرفاهية. عيونهم «ستنتظر الملك بيهائه ولايقول ساكن أنا مرضت»^(١). الشعب الساكن فيها مغفور الإثم»

(١) هذا بالنسبة لإسرائيل، أما بالنسبة للأمم فسيكون هناك مرض وإن كان بنسبة ضئيلة. فيقال عن ورق الشجرة «لشفاء الأمم» (رؤ ٢٢: ٣١).

(إش ١٧:٢٣ - ٢٤) «لأنى ها أنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحاً. فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي. ولا يسمع فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ ...» (إش ١٨:٦٥ - ٢٥).

لقد بذلت محاولات لتجعل هذه الأقوال التى اقتبسناها ترمز إلى معنى روحى وتطبق على الأمور السماوية. أما عن وجود أورشليم سماوية وجعل صهيون بالمعنى الروحى نأتى إليه نحن المؤمنون بيسوع فهذا حق (ع ١٢:٢٢). لكن كما بينا لانستفيد شيئاً، بل على العكس الحقائق الروحية تشوش إن نحن روحنا هذه البركات الأرضية. فللأرضيات مجد كما للسماويات آخر (١كو ١٥:٤٠) وإن كان الأخير (أي مجد السماويات) لنا، فلاسرائيل الأول، أى مجد الأرضيات. فسيكون نسل إبراهيم أصحاب الدعوة السماوية كنجوم السماء فى الكثرة وأصحاب الدعوة الأرضية كتراب الأرض.

ثانى عشر : التفسير الذى سيحدث فى البحر الميت

فى الوقت الحاضر يقوم البحر الميت شاهداً لقضاء الله على الخطية كما على مدن سدوم وعمورة بالمياه المالحة، فلا يعيش فيها حالياً من الأحياء المائية. فهى كمياه مارة لا يمكن استعمالها. ولكن فى قصد الله أن يسترد هذه عندما يرد كل شئ، ويمحو كل أثر خلفته الخطية. فهناك نهر يخرج من تحت المذبح، وكلما امتد ازداد عمقاً واتساعاً، ناشراً على شاطئيه. وأخيراً يصب فى البحر الميت فيشفى مياهه المرة ثانية. ويكون السمك كثيراً جداً، ويقف الصيادون على النهر من عين جدى إلى عين عجلايم باسطين شباكهم، وبسببهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيراً جداً (حز ١٤:٤٧ - ١٢).

ثالث عشر : سيبنى الرب هيكله ويكون بيت الصلاة لجميع الأمم

سيبنى الرب هيكله الألفى. ويعطينا سفر حزقيال تفاصيل بناء هذا الهيكل الذى سيبنيه الرب، والشعائر الدينية التى ستقام على نظام الناموس. (أنظر حز ٤٠ - ٤٨). ويشير النبى زكريا إلى ذلك بالقول «هوذا الرجل الفصن اسمه ومن مكانة ينبت ويبنى هيكل الرب. فهو يبنى هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهناً على كرسيه ...» (زك ١٢:٦ ، ١٣) وسيكون هذا البيت بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب (إش ٥٦:٧) ونقرأ أيضاً «ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاؤا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود ولعيدوا عيد المظال» (زك ١٤:١٤ - ١٧).

من كل ما سبق يتضح لنا أن الملك الألفى ملك حرقى لم يأت بعد، ولن يأت إلا بعد ظهور المسيح بالمجد والقوة، لينقذ هذا الملكوت أولاً من المعاصر وقاعلى الإثم، ثم يقيمه بالبر والسلام.

ويسمى هذا الملك بالأسماء الآتية :

- ١ - ملء الأزمنة. (آف ١: ١٠)
- ٢ - الدهر الآتى. (عب ٦: ٥)
- ٣ - العالم العتيد. (عب ٢: ٥)
- ٤ - أزمنة رد كل شىء. (أع ٣: ٢١)
- ٥ - أوقات الفرج (الانتعاش). (أع ٣: ١٩)
- ٦ - ملكوت ابن الإنسان. (مت ٦: ٢٨)

«مبارك ومقدس من له نصيب فى القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثانى سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة» (ع ٦).

إنه لأمر مبارك وثمان أن كل من له نصيب فى القيامة الأولى يعلن عنه أنه مغبوط ومقدس. فقد تأملوا هنا لمجد اسمه المبارك والقدوس، وسيقامون من الأموات بقوة الله ليشاركونه كمباركين ومغبوطين وقديسين. وكلمة «مبارك» تعنى «طوبى» وهذه هى المرة الخامسة التى ترد فيها كلمة «الطوبى» فى هذا السفر. وهكذا قد تغيروا على صورة جسد مجد المسيح، فأصبحوا متجاوبين مع طبيعة ابن الله نفسه كالمقام من الأموات. وهكذا أصبحوا فيما وراء الخطية والموت والدينونة، ولذلك ليس للموت الثانى سلطان عليهم. فعقوبة الله الديان على غير المؤمنين ليس لها قوة عليهم أو حق عليهم، فهم سعداء وقديسون، وليس للموت الثانى سلطان عليهم. ونقهم من (ع ١٤) أن المقصود بالموت الثانى هو بحيرة النار، فهو خلاف الموت الأول الذى يعنى انفصال الروح عن الجسد، لأن الإنسان منذ السقوط وقد انفصل أديباً عن حياة الله، فلا بد أن يقاسى أجرة الخطية وهو الموت، ومن هنا وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة (عب ٩: ٢٧) ولكن يخبرنا الكتاب أن المؤمنين ليس عليهم دينونة، ولا يمكن أن يأتوا إلى دينونة. وفى (ع ١٥) يقول عن الأموات الأشرار «وكل من لم يوجد اسمه فى سفر الحياة طرح فى بحيرة النار». أما الذين لهم نصيب فى القيامة الأولى فليس لبحيرة النار سلطان عليهم، لأن الموت الثانى هو بحيرة النار.

ونرى فى القيامة الأولى التى تسمى «القيامة من الأموات» الحقائق الآتية :

- ١ - قيامة المسيح كالباكورة والبكر (١كو ١٥: ٢٠ و كو ١: ١٨).
- ٢ - الذين قاموا بعد قيامة المسيح والذين ظهروا لكثيرين (مت ٢٧: ٥٢ ، ٥٣).
- ٣ - قيامة مؤمنى العهد القديم والذين رقدوا بيسوع من مؤمنى العهد الجديد وذلك عند مجئ الرب لاختطاف المؤمنين (١كو ١٥: ٥١ - ٥٥ و ١ تس ٤: ١٦ ، ١٧).
- ٤ - شهداء النصف الأول والنصف الثانى من الأسبوع (رؤ ٤: ٢٠ ، ٥).

«بل سيكونون كهنة لله والمسيح»

تجئ فى ترجمة داربى هكذا Priests of God and Christ وهذه تختلف إلى حد ما عن المذكورة فى (رؤ ١: ٥ و ١٠: ٥) حال كوننا كهنة لله، والتى تجئ هكذا Priests to his God Father فكوننا كهنة لله أى أننا نقدم الذبائح الروحية المقبولة عند الله بيسوع المسيح (١بط ٥: ٢) أما كوننا كهنة الله فتعنى نشاط الخدمة الكهنوتية تجاه الناس الذين على الأرض فى الملك الألفى، فنقوم بخدمة تعزيد وانعاش مشاركين فى ذلك المسيح كالكاهن الملكيصادقى عندما يكون كاهناً على عرشه (زك ٦: ١٣). وفى الرمز نجد ملكى صادق بعد أن قابل أبرام أعطاه خبزاً وخمراً، أى قدم له الانعاش والمعونة (تك ١٤)، وهذا ما سيعمله الرب فى اليوم القادم مع شعبه الأرضى الذى أتى من الضيقة العظيمة، وسيشاركه فى هذه الخدمة المؤمنون السماويون والذى سيملكون معه. ككهنة الله والمسيح.

٣- حل الشيطان من سجنه وثورة الأمم الأخيرة

«ثم متى تمت ألف السنة يحل الشيطان من سجنه. ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مئيل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم» (ع ٧ - ٩) -

تعتبر الأعداد من (ع ٤ - ٦) بمثابة جملة اعتراضية رأيت فيها وضع القديسين السماويين وملكهم مع المسيح ألف سنة. ومما تجدر الإشارة إليه أن الرسول يوحنا لم ينشغل بوصف طبيعة الملك الألفى فى (رؤ ٢٠) إنما أشار فقط إلى المكافأة التى ستكون من نصيب هؤلاء الذين استشهدوا أثناء أسبوع الضيق، حيث أنهم سيملكون معه ألف سنة.

ويعتبر (ع ٧) استثناءً للكلام عن الشيطان الذي جاء ذكره في الأعداد الثلاثة الأولى. فيكلمنا (ع ٧) عن حل الشيطان من سجنه.

وهذه هي المرة السادسة والأخيرة التي يذكر فيها تعبير «الآل سنة» الذي جاء معرفاً بأداة التعريف «الـ» ففي نهايتها سيحل الشيطان من سجنه، أي الهاوية العميقة. وسبق ورأينا أن الهاوية التي طرح فيها الشيطان غير الهاوية (الهادس) التي طرحت مع الموت في بحيرة النار. فهذه السنوات الطويلة لم تنتج أي تغيير في صفاته. فحالاً وبعد أن أطلق سراحه بدأ يمارس خداعه وعداوته، وقد وجد أمماً عندهم الاستعداد لتجاوب مع ممارساته. وإن كانت الهاوية لم تغير طبيعة الشيطان فسنوات البركة للآل سنة لم تغير شيئاً من قلب الإنسان. انه فقط عمل النعمة والروح القدس الذي يعطى للإنسان الخاطئ طبيعة جديدة هي طبيعة الله. لقد تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن الإنسان هو الإنسان، فالمولود من الجسد جسد هو، فالإنسان وهو في حالة البراءة في الجنة أصغى لكذب الشيطان وسقط، وبعد أن طرده الرب من الجنة وأعطاه الضمير الذي يعرف به الخير والشر ثبت فشله أيضاً، فقد عرف الخير ولم يعمل وعرف الشر وعمله. بل ازداد شراً وعنفاً وفساداً وقتلاً. وتوضح أيام ما قبل الطوفان حقيقة ما وصل إليه الإنسان. وحفظ الرب نوحاً من الطوفان، لكن حالما خرج من الفلك سقط في السكر وتعري كما سقط نسله في خطية «تعظيم الذات»، فأراد أن يستقل عن الله في بناء برج ومدينة (تك ١١) وتحت الناموس أصبح الإنسان متعدياً. وفي حضور المسيح بالجسد قدم له الإنسان الصليب، وفي حضور الروح القدس أصبح مقاوماً له رافضاً أن يصغى لصوت النعمة، حتى في ساعات الغضب النازل من السماء إلى الأرض بعد اختطاف الكنيسة جدف الناس على إله السماء. وفي النهاية أعطى الله آخر امتحان تحت بركات الملك الآل، لقد امتحن في حضور المسيح المتضع فقام بصلبه، وامتحن في حضور المسيح الشخص المرفع والمجد والمالك على الأرض وبرهن مرة أخرى على رداة قلبه، كما يقول الرسول «إن اهتمام الجسد عداوة لله إذ هو ليس خاضعاً لناموس الله لأنه أيضاً لا يستطيع فالذين في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله» (رو ٨: ٧، ٨).

ويعلق رجل الله الفاضل سنل على هذا الارتداد قائلاً «إن يوم الرب الذي يبدأ بالظهور وينتهي بالزمان اليسير واحتراق الأرض وزوال السماوات بضجيج وانحلال العناصر ينقسم هذا اليوم إلى ثلاثة أقسام، هي الصباح والظهر والمساء، فالصباح المنتظر هو بداية ظهور

الرب وتنقية الملوك من المعاصي وتأسيس هذا الملوك على الأرض.

يا للصباح المنتظر إذ يقدم الرب المجيد

أما ظهور يوم الرب فهو الحالة الألفية المجيدة التي يستمتع فيها الساكنون على الأرض بالخير والبركة والبر والسلام، وينطبق على ظهور يوم الرب الكلمات التي جاءت في المزمور «هللويا سبحوا الله في قدسه. سبحوه في قلك قوته. سبحوه على قواته. سبحوه حسب كثرة عظمته. سبحوه بصوت الصور. سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص. سبحوه بأوتار ومزمار. سبحوه بصنوج التصويت. سبحوه بصنوج الهتاف. كل نسمة فلتسبح الرب هللويا» (مز ١٥٠).

أما مساء يوم الرب هو عندما يحل الشيطان من سجنه زماناً يسيراً ليقود الأمم في ثورتهم الأخيرة.

ولنلاحظ أنه عندما يحل الشيطان من سجنه ويقود الأمم للعصيان والتمرد لن يعود ثانية إلى الاقتراب من الأماكن السماوية التي طرد منها كما كان قبلاً، لكن سيعمل عمله وهو على الأرض.

ولنلاحظ أيضاً أننا لانقرأ في العهد القديم عن حل الشيطان وثورة الأمم الذين عددهم مثل رمل البحر. وسبب ذلك أن العهد القديم ينظر إلى الملك الألفى على أنه النهاية، لذلك يطلق على الملك الألفى أنه ملكوت أبدي، فيتكلم دانيال عن عظمة المملكة التي تحت السماء. لكن العهد الجديد يعلمنا شيئاً لم يكن معلناً في العهد القديم فيقول الرسول بولس «لأنه كما بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح» (رو ٥: ١٧) فالرسول لا يشير هنا فقط إلى الملك الألفى الذي هو جزء من الملك في الحياة بالواحد بل نملك في الحياة بالواحد إلى أبد الأبد. وهذا ما نقرأ عنه في سفر الرؤيا أيضاً أننا لانملك معه فقط ألف سنة بل سنملك إلى أبد الأبد (رؤ ٢٢: ٥).

وهنا ربما يقوم هذا السؤال. كيف تنور الأمم ضد الرب بعد أن يتم الملك الألفى؟ وهل هؤلاء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول ... يجب أن نفهم أن الذين دخلوا الملك الألفى سواء من الأمم المشبهين بالخراف الذين عن يمين الملك في دينونة الأحياء (مت ٢٥) والذين قال لهم المسيح تعالوا يامباركي أبي ربوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم،

أو اليهود المشبهين بالإخوة الأصاغر وبلغه (رؤ ٧) المختومين من الأسباط الاثني عشر، والجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعدّه من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، هؤلاء اليهود والأمم قد دخلوا الملك مولودين من الله، لكن خلال الملك الألفى أنجب هؤلاء الأمم أولاداً كثيرين، لأنه على الأرض الألفية سيكون هناك زواج وتناسل وطول الأعمار، والمرضى سيكون قليلاً ونادراً، لأن ورق الشجرة لشفاء الأمم، وإن يكون هناك تحديد للنسل، ونتيجة ذلك ستولد أعداد كبيرة من أولاد الأمم بالطبيعة الساقطة، وإن يكونوا مولودين من الله، وهم سيخضعون لسيادة المسيح، ويصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود (زك ١٤: ١٦، ١٧). نخلص من هذا أن ليس كل الذين على وجه الأرض سيكونون أشخاصاً مجددين بالحق، فسيظهر أن هناك من سيرفض الطاعة وسيحل عليهم العقاب المكتوب في نبوة زكريا فنقرأ «فلا يكون لهم مطر أو تكون عليهم الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال» (زك ١٤: ١٨) ونقرأ أيضاً في (مز ١٨) حيث يكون الرب رأساً للأمم «يتذلّل» أي يتملق له بنو الغريباء (مز ١٨: ٤٣، ٤٤) وفي (مز ٦٦) «من عظم قوتك يتملق لك أعداؤك (أي يتظاهرون له بالولاء)» (مز ٦٦: ٣) وهذا نوع من الخضوع يختلف عن الذي يصدر من أولئك الذين يعرفون محبة المسيح.

لكن مما لاشك فيه أن كثيرين من الأمم سيكونون للرب بالحقيقة، وفي يومه سيُرّه الأبرار شهادة على أن البر الذي يمارس الآن بالآلم في صبر الرجاء سيكون حينئذ سائداً، وروح الشر لن يعمل حينئذ في غير المؤمنين كما هو الحال الآن، لأن الشيطان سيكون في تلك الفترة محبوساً في الهاوية التي لاقرار لها وليس طليقاً كما هو الآن. وهذا وحده سيحدث تغييراً عظيماً في مجريات الأمور، سواء بالنسبة للمؤمنين أو لغير المؤمنين. فالشر وحده سيكون بالقياس عديم الشوكة وستطارد ديتونة سريعة صارمة من الملك العليم بكل شئ.

والقديسون الساكنون على الأرض سوف لا يستهدفون، كما هو الحال الآن، لهجمات العدو، سواء بدسه الأفكار الشريرة في العقول أو بإغرائه لشهوات الجسد، أو بتوقيع تلك الأوجاع التي يُسمح له أن يعملها الآن كما في حالة أيوب وبولس.

غير أن ألف سنة فيها البركة واستعلان مجد الله، وألف سنة راحة من ظلم الشيطان واستعباد الإنسان لن تكفى لأن تقلل من فساد الطبيعة الإنسانية، فسيظل قلب الإنسان «أخدع من كل شئ وهو نجيس» وهذا سيظهر بالتمام في نهاية الزمن الألفى، وعندما يحل

الشيطان زماناً يسيراً سيستأنف على وجه السرعة عمله القديم، عمل الضلال والخداع، لأن مدة سجنه الطويلة سوف لا تكون قد أحدثت أى تغيير على طبيعته، وستوجد جماهير فى أربع زوايا الأرض على استعداد لتصديق أكاذيبه، فشرّ طبيعتهم غير المتجددة ولو أنه كان محجوزاً مُستعد لأن يقاوم الله جالماً ينفخ فيه روح الشيطان، حيث سينفجر فى شكل تمرد نهائى مخيف ضد سلطان المسيح.

وهذه هى آخر معركة على الأرض. فالمدينة المحبوبة هى أورشليم الأرضية مدينة الملك العظيم، التى تدعى فى سفر حزقيال «يهوه شمة» ومعسكر القديسين هم اليهود الموجودين فى المدينة المحبوبة والهيكل الألفى، فالكتلة المؤمنة ستوجد هناك، وهذا ما نفهمه من نبوة إشعياء «وشعبك (أى أورشليم الأرضية) كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض غصن غرسى عمل يدي لأتمجد» (إش ٦٠: ٢١) فإسرائيل وأورشليم الأرضية بصفة خاصة ستكون المركز الإلهى لإدارة الحكم أثناء الملك الألفى، ومن هنا هذا الهجوم المتمثل فى عصيان الأمم وعداوتهم سيكون متجهاً نحو أورشليم الأرضية ومعسكر القديسين، ولكن يتدخل الله مباشرة وسريعاً للقضاء عليهم، فتنزل نار من السماء وتاكلهم. والنار كما هو معلوم لنا رمز لغضب الله ودينونته، وهكذا يهلكون فى الحال. فالقوة الآن فى جانب القديسين وليست فى جانب الأشرار، فهم سيحيطون بمعسكر القديسين والمدينة، ولكنهم لا يستطيعون أن يمسوا شعرة من رؤوس مفدىي الله، بل سيحل بهم الهلاك النهائى بغتة، فنقرأ «فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم» وهذا سيكون نهاية الصراع الطويل بين النور والظلمة.

ويجب أن نميز بين جوج المذكور هنا وجوج المذكور فى نبوة حزقيال، وكما سبق وذكرنا لأن نبوات العهد القديم لا تتخطى الملك الألفى فلا تذكر لنا ماذا سيحدث بعد الملك الألفى، ولهذا فجوج المذكور فى (حز ٣٨ ، ٣٩) وهو روسيا سيهاجم أرض إسرائيل فى بداية الملك الألفى، وسيلقى مصيره النهائى بيد الرب نفسه على جبال إسرائيل، أما فى سفر الرؤيا الذى يكلمنا عما سيحدث بعد الملك الألفى فجوج المذكور هنا ما هو إلا رمزاً مستعاراً مما حدث لجوج روسيا آخر عدو هاجم أرض إسرائيل وأورشليم فى بداية الملك الألفى سيحدث لجوج سفر الرؤيا الذى هو الجموع التى أتت من أربع زوايا الأرض لتهاجم هجومها الأخير على المدينة وعلى معسكر القديسين بعد الملك الألفى.

علاوة على ذلك فجوج (روسيا) المذكور في نبوة حزقيال يقال عنه أنه أتى من أقاصى الشمال (حز ٢: ٣٩) أما جوج المذكور في سفر الرؤيا يقال عنهم أنهم أتوا لا من الشمال فقط بل من الغرب والشرق والجنوب أيضاً.

وبالنسبة لجوج المذكور في (حز ٢٨ ، ٣٩) والذي سيهاجم إسرائيل في بداية الملك الألفى سيقضى عليه الرب بإرسال السيف على كل واحد والوباء والدم وحجارة البرد والنار والكبريت (حز ٢١: ٣٨ ، ١٢: ٣٩) أما جوج المذكور في سفر الرؤيا فسيقضى عليه الله بإرسال نار من السماء فقط لتاكلهم.

٤ - طرح الشيطان في بحيرة النار (ع ١٠)

«وإبليس الذى كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهائراً وليلاً إلى أبد الأبدين» (ع ١٠).

نلاحظ أن الشيطان عندما طرح من السماء إلى الأرض، وعندما طرح من الأرض إلى الهاوية، ذكرت له الأسماء الأربعة التى يشتهر بها في سفر الرؤيا وهى التين - الحية القديمة - إبليس - الشيطان. لكن بعد أن حل من سجنه وقاد الثورة الأخيرة التى فى ختامها طرح فى بحيرة النار ذكر له اسمين فقط وهما الشيطان (ع ٧) وإبليس (ع ١٠) أى أنه بعد أن حل من سجنه زماناً يسيراً لم يسترد قوته التينية الدموية، فلم يستطع أن يؤذى واحد من معسكر القديسين ولا استخدم خداع الحية القديمة، بل هو الشيطان فى مقاومته وعداوته لخطط الله وشعبه، وهو إبليس كالمجرب حيث سقطت الجموع الكثيرة فى تجريته وسفوا لكنبه.

وهكذا طرح فى بحيرة النار المعدة له أصلاً هو وملائكته (مت ٤١: ٢٥) وكما رأينا قبلاً طرح قبله عميليه الوحش والنبي الكذاب، وهناك قاسيا مرارة هول العذاب طوال الألف الستة، وهكذا طرح رئيسهما ليقاسى نفس المصير إلى أبد الأبدين.

أليس هو التين الذى أعطى الوحش قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً؟ أليس هو الذى أعطى النبي الكذاب القدرة على عمل الآيات الكاذبة التى أضل بها الساكنين على الأرض؟ (٢ تس ٩: ٢) وهما الثلاثة يقاسون نفس المصير المرعب، وهو نفس المكان الذى سيكون مصير من يتخذون موقف العداوة ضد الله وضد ابنه المحبوب.

٥ - دينونة الأموات أمام العرش العظيم الأبيض (ع ١١ - ١٥)

«ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذى من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام الله^(١) وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. ودين الأموات مما هو مكتوب فى الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه. وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما. ودينوا كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية فى بحيرة النار. هذا هو الموت الثانى. وكل من لم يوجد مكتوباً فى سفر الحياة طرح فى بحيرة النار» (ع ١١ - ١٥).

نجد الآن إلى حاشية من الحوادث الخطيرة فى الكتاب، ألا وهى دينونة الأموات، تلك الدينونة المربعة.

ويجب ألا نخلط بين هذه الدينونة ووقوف المؤمنين أمام كرسي المسيح ودينونة الأحياء المذكورة فى (مت ٢٥) فوقوف المؤمنين أمام كرسي المسيح سيكون فى السماء وقبيل الظهور مباشرة، وأمامه لن يدان المؤمنين لأنهم لا ينتون إلى دينونة، إنما وقوفهم هو لنوال الأجرة والمكافأة. أما دينونة الأحياء (مت ٢٥) فستكون على الأرض، حيث يجمع الرب أمامه جميع الشعوب الذين على الأرض، وسيكون أمامه ثلاث فرق، الخراف عن يمينه، والجداء عن يساره، والإخوة الأصاغر أمامه. وسيجى تفصيل ذلك عند الكلام عن الفرق بين دينونة الأحياء ودينونة الأموات. أما دينونة الأموات فستكون لا فى السماء ولا على الأرض، لأنه فى أثنائها ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد لهما موضع.

الفرق بين دينونة الأحياء (مت ٢٥) ودينونة الأموات (رؤ ٢٠)

كما سبق أن ذكرنا أن كثيرين يخلطون بين دينونة الأحياء (مت ٢٥) ودينونة الأموات (رؤ ٢٠) ويجعلونها دينونة واحدة.

ومعلوم أن المسيح هو لىان الأحياء ولىان الأموات أيضاً (أع ١٠: ٤٢ ، ٢: ٤). معنى ذلك أن دينونة الأحياء دينونة قائمة بذاتها، ومتفصلة عن دينونة الأموات. وكذلك أيضاً دينونة الأموات دينونة قائمة بذاتها ومتفصلة، وهاتان الدينونتان متميزتان إحداهما عن الأخرى فى

(١) أمام العرش before the throne - انظر ترجمة داربى والكتاب المشوهد.

النقاط الآتية :

[١] زمن دينونة الأحياء قبل بداية الملك الألفى وأثناء الـ ٧٥ يوماً التى تسبق بداية الملك الألفى والتى فيها سينقى الرب ملكوته من جميع معاصر الإثم، وستحدث فى الـ ٧٥ يوماً كل معاركه مع الوحش والشمالى والأنوميين وجوج. أما زمن دينونة الأموات فهى بعد الألف السنة وعقب الزمان اليسير.

[٢] عندما يدين الرب الأحياء سيجلس على عرش مجده، وهو عرش ملكوته على الأرض (أنظر مت ٢٨: ١٩ مع مت ٢١: ٢٥). أما عندما يدين الرب الأموات فسيجلس على العرش العظيم الأبيض ومن وجهه ستهرب الأرض والسماء وإن يوجد لهما موضع، أى لن يكون على الأرض مثل دينونة الأحياء ولا فى السماء أيضاً.

[٣] سيكون أمام الرب فى دينونة الأحياء ثلاث فرق هم الخراف عن اليمين وهم أمم آمنوا ببشارة الملكوت وقبلوا الإخوة الأصاغر، والجداء عن اليسار وهم أمم أيضاً لم يقبلوا بشاراة الملكوت ولم يقبلوا الإخوة الأصاغر، أما الإخوة الأصاغر فهم البقية اليهودية الأمينة. معنى ذلك أنه فى دينونة الأحياء يوجد مؤمنون هم الخراف والإخوة الأصاغر، كما يوجد خطاة هم الجداء. أما فى دينونة الأموات فلا يوجد إلا فريق واحد أشرار وليس فيهم مؤمن واحد.

[٤] الخراف والإخوة الأصاغر فى دينونة الأحياء يدخلون الملك المعد لهم منذ تأسيس العالم، أما الجداء فيذهبون إلى النار المعدة لإبليس وملأئكته. أما فى دينونة الأموات أمام العرش العظيم الأبيض فيعد أن يدانوا يطرحون جميعهم فى بحيرة النار.

[٥] لا تسبق دينونة الأحياء قيامة، إنما سيجمع الرب أمامه جميع الشعوب. أما فى دينونة الأموات فتسبقها قيامة الأموات والتى تسمى قيامة النينوتة، فسيسلم البحر الأموات الذين فيه ويسلم الموت والهاوية الأموات النين فيهما.

[٦] لا يوجد فى دينونة الأحياء لاسفر ولا أسفار، أما فى دينونة الأموات فيوجد سفر هو سفر الحياة، وأسفار خاصة بكل واحد من الأموات الأشرار.

[٧] فى دينونة الأحياء سيقف الجميع بأجسادهم الطبيعية، وسيدخل الملك الخراف والإخوة بنفس أجسادهم الطبيعية، أما الجداء فيذهبون إلى النار الأبدية المعدة لإبليس

وملائكته، وبطبيعة الحال أثناء طرحهم سيأخذون أجساداً غير قابلة للموت أو الفناء. شأنهم في ذلك شأن الوحش والنبى الكذاب وملك الشمال الذين طرحوا قبلهم. أما في دينونة الأموات فسيتقنون أمام العرش العظيم الأبيض بعد أن يكونوا قد قاموا وأخذوا أجساداً غير قابلة للموت أو الفناء لي طرحوا بعد أن يدانوا في بحيرة النار.

«ورأيت عرشاً عظيماً أبيض»

فكونه عظيماً فلأن الجالس عليه عظيم، والحادثة نفسها عظيمة، فهو يوافق عظمة الديان ويتناسب جسامته الدينونة. وكونه أبيض لأن الجالس عليه قدوس، وتعنى كلمة «أبيض» لامعاً ونقياً مثل لمعان النور، مثل وصف ثياب الرب المذكورة في حادثة التجلى، التى قيل عنها أنها «بيضاء كالنور» (مت ١٧: ٢) وهكذا يرينا هذا العرش القداسة الكاملة، سواء للديان نفسه، أو لمستوى الدينونة التى بمقتضاها سيدين هذا الديان. فالحكم الذى سينطق به سيكون مناسباً ومتوافقاً مع طبيعته القدوسة.

«والجالس عليه»

نحن لانجد في النص من هو الجالس على العرش، واسم «الله» المذكور في (ع ١٢) يجب أن يقرأ «العرش» كما أوضحنا في الحاشية. ولكن بالرجوع إلى النصوص الأخرى من الكتاب لانجد صعوبة في أن نعرف من يكون الجالس على العرش، فنقرأ في إنجيل يوحنا «لأن الأب لا يدين أحداً بل أعطى كل الدينونة للأبن ... وأعطاء سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان» (يو ٥: ٢٢، ٢٧) من هذا النص نفهم أن الدينونة قد أعطيت للأبن، وأن الابن عندما يمارس الدينونة سيمارسها كابن الإنسان. ويذكر الرسول بولس بما لا يدع مجالاً للشك أن الذى يدين الأحياء والأموات هو الرب يسوع المسيح، فنقرأ «لذلك أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات» (٢تى ٤: ١). وأشار إلى هذه الحقيقة الرسول بطرس قائلاً «وأوصانا أن نركز للشعب ونشهد بأن هذا (أى المسيح) المعين من الله دياناً للأحياء والأموات» (١ع ٤٢: ١٠).

وبمناسبة ذكر هذا العرش فقد كان هناك مرة عرش هو عرش النعمة (عب ٤: ١٦) حيث اقتضت الرحمة على الحكم (يع ٢: ١٣). ولقد رمز إليه قديماً بالغطاء الذى على تابوت العهد منصوحاً عليه بالدم. وفي (إش ٦) يرى الرب جالساً على كرسي^(١) (عرش) عال ومرتفع،

(١) throne انظر ترجمة داربى

ولكن كان ذلك في الهيكل، وأمامه كان المذبح الذي ينطق بنعمة ورحمة وسلام للمنتب. وفي (رؤ ٤) رأينا عرشاً تخرج منه أصوات ورعود وبروق، ولكن كان حول العرش علامة أمان ورحمة لعالم ملطخ بالخطية هي قوس قزح. ولكن الآن عند نهاية تاريخ الأرض والعالم ينصب عرش عظيم أبيض، لكن لانقراً عن دم ولا عن منبج ولا قوس قزح، لكن الجالس عليه هو من دفعت إليه كل الدينونة، ومن وجهه تهرب الأرض والسماء.

ويجب أن نعلم أن هذا العرش العظيم الأبيض الذي يجلس عليه المسيح ليس مثل كراسي القضاء الذي يجلس عليها القضاة اليوم، فهنا يوجد دفاع واستئناف، لكن هناك لن توجد هيئة دفاع ولا استئناف، لأن الدينونة مقررة وأكيدة أن كل من لا يؤمن قد بين.

«الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع»

إن شدة القضاء والدينونة معبر عنه بالقول «الذي من وجهه هربت الأرض والسماء» وهروبها يعنى احتراقها كما جاء في (٢بط ١٠: ٣ - ١٢) يالها من مباينة عظيمة بين ما يسجله الروح القدس عن عمل الله في الخليقة الأولى المعبر عنه أنه حسن، لكن ها هي الأرض والسماء المرتبطة بها وقد تتجست بسبب شر الإنسان ووجود الشيطان ترى هاربة من وجه الجالس على العرش. ويبدو أنه قبل أن تبدأ الدينونة سيختفى الزمن، لأن الزمن مرتبط بالأرض والسماء والشمس والقمر (تك ١: ١٤) وهذا إتماماً لقول الرب «فإني أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من التاموس حتى يكون الكل» (مت ٨: ٥) وإتماماً لقول الرسول بالروح القدس في رسالة العبرانيين «أنت يارب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك. هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كئوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وستنوك لن تفنى» (عب ١: ١٠ - ١٢) وفي هذه الحالة لن يكون هناك مهرب لأحد يهرب، لا جبال تسقط عليه ولا أكام تغطيه.

كما أن هروب الأرض والسماء ليس فقط تعبير عن شدة القضاء وهول الدينونة فقط، بل لتفسيح المجال لظهور السماء الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيها البر (رؤ ٢١: ١).

وكثيرون يخلطون بين ظهور الرب على سحب السماء لتتقية ملكوته من الأشرار وفعلة الإثم، وبين دينونة الأحياء، ودينونة الأموات، ويجعلونها شيئاً واحداً على اعتبار أنها دينونة عامة.

فقيام الملك وتأسيسه يقتضى تنقيته من المعثر وفاعلى الإثم، وذلك عند ظهوره بالمجد والقوة، وهذا ما سيتم فى القضاء الذى سيوقعه الرب عند ظهوره وفى الممارك التى سيجريها مع الأعداء واحداً واحداً والقضاء الذى سيجريه على غير المؤمنين فى دينونة الأحياء، أما دينونة العرش العظيم الأبيض فهذه بعد الألف سنة، ومرتبطة بهروب السماء والأرض الأولى، ولا نقرأ فى دينونة العرش العظيم الأبيض عن مجئ الرب وظهوره، بل عن جلوس الرب على العرش العظيم الأبيض:

ودينونة العرش العظيم الأبيض ستكون نهاية طرق الله مع الإنسان، فملكوت المسيح على الأرض قد جاء إلى نهايته، وكل الأعداء وضعوا تحت قدميه، وإبليس نفسه أخذ جزاءه وطرح فى بحيرة النار. وبقي أخيراً هؤلاء الأموات الأشرار الذين ذهب أرواحهم إلى الهاوية، ولا بد أن تخرج أرواحهم لتلبس أجساد غير قابلة للموت أو الفناء، ليبدنوا أمام العرش العظيم الأبيض. فلا بد أن يتعامل الرب معهم بالدينونة قبل خلق السموات الجديدة والأرض الجديدة.

ولنلاحظ أن هذا العرش العظيم الأبيض يختلف عن :

١ - «عرش النعمة» الذى نتقدم إليه الآن (عب ٤: ١٦):

٢ - العرش المذكور فى (رؤ ٤) الذى فيه يسيطر الله على كل شئ، ولا يمكن أن يفلت الزمام من يده (رؤ ٤: ٢).

٣ - عرش ملك المسيح الذى سيجلس عليه (رؤ ٢١: ٣).

٤ - عرش الله والخروف (رؤ ١٠: ٢٢).

«ورأيت الأموات صفاراً وكباراً»^(١) واقفين أمام الله (العرش) وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر وهو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب فى الأسفار بحسب أعمالهم» (ع ١٢).

إن عبارة صفاراً وكباراً لا يقصد بها صفاراً وكباراً من حيث العمر، لكن من حيث المقام الاجتماعى. فالملوك والأباطرة والقواد والأحرار والعبيد الأغنياء والفقراء كلهم لم يؤمنوا بالرب يسوع فلا بد أن يقفوا أمام العرش لى يبدنوا.

والمقصود هنا كل الأموات الأشرار الذين ماتوا فى خطاياهم من قايين إلى الذين نزلت

(١) صفاراً Small كباراً Great

عليهم النار من السماء وأكلتهم في التمرد الأخير.
وكما سبق أن ذكرنا أنهم واقفون أمام العرش وليس أمام الله، لأن الديان الجالس على العرش هو المسيح وسيدتهم بصفته ابن الإنسان.
ونلاحظ أنه في سفر الرؤيا عدد من الأسفار تذكر فيه :

١ - سفر الرؤيا نفسه الذي كتبه الرسول يوحنا (١ : ١١ ، ٢٢ : ٧ ، ١٨)

٢ - السفر المكتوب الذي لم يكن أحد مستحق أن يفتحه غير الأسد الذي من سبط يهوذا (رؤ ١: ٥).

٣ - السفر الصغير وهو سفر النبوة (رؤ ١٠ : ٢ ، ٨).

٤ - أسفار الناس المسجلة فيها أعمالهم وأفكارهم (رؤ ١٢ : ٢٠).

٥ - سفر الحياة (٣ : ٥ ، ١٣ : ١٨ ، ١٧ : ٨ ، ٢٠ : ١٢ ، ١٥).

وهنا انفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم.

وبطبيعة الحال هؤلاء الواقفون أمام العرش العظيم الأبيض ليست أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة، لأن الذين أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة قاموا في قيامة الحياة أما هؤلاء لأن أسمائهم ليست مكتوبة في سفر الحياة فقاموا للدينونة.

ونفهم من الكتاب بعض حقائق بخصوص هذه الدينونة نذكر منها :

١ - لقد قال سيدنا «من ردلنى ولم يقبل كلامى فله من دينه. الكلام الذى تكلمت به هو دينه فى اليوم الأخير» (يو ١٢ : ٤٨).

٢ - هؤلاء الذين لا يعرفون شيئاً عن الناموس سيجنون أنفسهم يدانون بدون الناموس، لأن نواميس الطبيعة «وأمر الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر» (رو ١ : ٢٠).

٣ - كثيرون ممن يفاخرون بأنهم تلاميذ موسى، وفي الوقت نفسه كاسرون للناموس سيدانون بحسب الناموس كما هو مكتوب «فكل من أخطأ فى الناموس فبالناموس يدان» (رو ١٢ : ٢).

٤ - هناك حقيقة أخرى لن يستطيع أحد أن يهرب منها وهي التى يقولها الرسول بولس فى

اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح» (رو ٢: ١٦).
فالمسيحيون الذين سمعوا صوت الإنجيل ستشهد هذه البشارة عليهم، وكيف ينجون إن
أهملوا خلاصاً هذا مقداره ؟

ولتلاحظ هنا أن الأساس الذي سيدانون بمقتضاه هو أعمالهم الفعلية التي عملوها على
الأرض. وقد ذكر التعبير «بحسب أعماله» مرتين (ع ١٢ ، ٣١) فكل أعمال الناس مسجلة
بواسطة الرب وأمام عيني ذاك المعروف لديه أمرنا ويعرف كل شيء. ممكن للناس أن ينسوا
الأعمال التي عملوها وتذهب من ذاكرتهم، لكن أثناء وقوفهم أمام العرش العظيم الأبيض
سيتذكرونها كلها، وستصف أمام عيونهم، وستصرخ هذه الأعمال بصوت عال تطلب الدينونة.
فأعمالهم شريرة، ويلغة إنجيل يوحنا «الذين عملوا السيئات» (يو ٥: ٢٩). إنه أمر محزن أن
بعض الناس يفكرون أنهم يخلصون بسبب أعمالهم الصالحة، لكن ماذا يقول إشعياء عن هذه
الأعمال الصالحة «وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا» (إش ٦٤: ٦) فالخلاص
كما يذكر الرسول بالنعمة «ولكن حين ظهر لطف الله وإحسانه لا في أعمال بر عملناها نحن
بل بمقتضى رحمته خلصنا» (تى ٢: ٣).

«وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما ودينوا
كل واحد بحسب أعماله» (ع ١٣).

البحر والموت كناية عن وجود الأجساد، والهاوية كناية عن وجود الأرواح. والهاوية المذكورة
هنا وفي (ع ١٤) تختلف عن الهاوية التي طرح فيها الشيطان، فالهاوية هنا تجي بمعنى
هادس Hades . أما الهاوية التي طرح فيها الشيطان فتجي بمعنى Abyss. أي أن الشيطان
ذهب إلى مكان أبعد وأعمق من المكان الذي فيه أرواح الأشرار. فيقال أن روح الغنى ذهبت
إلى الهاوية (هادس) والرب يسوع المسيح له مفاتيح الموت والهاوية (هادس) (رؤ ١: ١٨)
فأجساد الأموات التي دفنت في الأرض بعضها احترق وبعضها أكلته الطيور وحيوانات
البرية، والبعض غرق في البحر وأكله السمك، لكن الرب في مقبوره أن يقيم أجساد الناس
الأموات ويوقفهم أمامه كائنات كاملين روحاً ونفساً وجسداً، وليس أرواحاً بدون أجساد.
فصوت ابن الله الذي يأمر السمك فيأتى إلى شباك التلاميذ، وصوته الذي أخرج لعازر من
قبره، هكذا صوت يأمُر الأموات فيأتون من الأماكن التي هم فيها. فالموت يمسخ الأجساد، أما

الهاوية فتمسك الأرواح. فالأعماق التي ذهب إليها روح الإنسان لا يمكن أن تخفيه عندما تجيء لحظة الدينونة، كما أن العالم غير المنظور لا يمكن أن يحجزه، فقد أجبر الكل على تسليم الأجساد والأرواح، وسيقامون بقوة ابن الله مثلما جاء في إنجيل يوحنا «تأتى ساعة حين يسمع جميع الذين فى القبور صوته ... ويخرج الذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة».

ثم يتكرر القول «وبينوا كل واحد بحسب أعماله»

وواضح من الكتاب أن هناك اختلافاً وتفاوتاً فى درجات العذاب وشدته. صحيح أن العقاب أبدى للكل، بل إلى أبد الأبد، لكن هناك أيضاً تفاوتاً فى درجات العذاب. فنقرأ مثلاً فى كلام الرب، سواء كان كلامه عن يهوذا أو رئيس الكهنة الذى أسلمه «لذلك الذى أسلمنى له خطية أعظم» (يو ١٩: ١١) وفى (لو ١٢: ٤٧، ٤٨) نقرأ «وأما ذلك العبد الذى يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيراً. ولكن الذى لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلاً. فكل من أعطى كثيراً يطلب منه كثيراً ومن يودعونه كثيراً يطالبونه بأكثر» هذا يعنى أن المسيحيين بالاسم الذين عرفوا كثيراً ستكون دينونتهم أشد من غيرهم قياساً على كلام الرب «... ويل لك ياكورزين ويل لك يابيت صيدا لأنه لو صنعت فى صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديماً فى المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالاً يوم الدين مما لكما ...» (مت ٢٠: ١١ - ٢٤).

«وطرح الموت والهاوية فى بحيرة النار. هذا هو الموت الثانى» (ع ١٤)

بمعنى أن قوة وسيادة الاثنين ستلغى إلى الأبد. فالموت الذى يفرض سلطانه على الناس فيفصل أجسادهم عن أرواحهم، بعد أن يقام المؤمنون الراقدون ويتغير المؤمنون الأحياء الباقين إلى مجئ الرب لن يكون له سلطان عليهم، أى لن يفصل أرواحهم عن أجسادهم بعد. وكذلك الحال بالنسبة للأشرار، فبعدما يقامون للدينونة بأجسادهم وأرواحهم ونفوسهم لن يفصل الموت مرة أخرى أجسادهم عن أرواحهم، لأنهم يأخذون أجساداً غير قابلة للموت، قبل النسبة للمؤمنين يبتلع الموت إلى غلبة (١كو ١٥). لكن بالنسبة للأشرار لن يمسكهم الموت مرة أخرى. أما بخصوص الهاوية فلن تكون بعد ذلك مقراً لأرواح الأشرار، لأن الأشرار بعد أن يدانوا يطرحون فى بحيرة النار بأجسادهم وأرواحهم ونفوسهم.

وهكذا سيطرح الموت والهاوية فى بحيرة النار. هذا هو الموت الثانى الذى هو بحيرة

النار^(١). فلن تكون هناك قيامة أخرى؛ لكن العذاب إلى أبد الآبدين بالنسبة للأشرار، والسعادة والهناء إلى أبد الآبدين بالنسبة للمؤمنين.

وكما قال واحد «الأرض والسماء هربتا لكى تأتى السماء الجديدة والأرض الجديدة التى يسكن فيها البر، لكن الموت والهاوية بعدما يطرحان فى بحيرة النار لن يأتى موت أو هاوية مرة أخرى».

يالها من حقيقة مرعبة. لقد وصف الله الخليقة نفسها فى (تك ١: ١) «فى البدء خلق الله السموات والأرض» فى سبع كلمات عبرية. ووصف هذا الموت الثانى الذى هو بحيرة النار فى عشر كلمات يونانية.

«وكل من لم يوجد مكتوباً فى سفر الحياة طرح فى بحيرة النار» (ع ١٥).

ودعنا نلاحظ هنا حقيقتين هامتين هما :

[١] إنه إن كان غياب الأعمال الصالحة ووجود الأعمال الشريرة فى أسفار الأموات يحددان مستوى ما سيقاسيه من عذاب، ولكن تحديد مصيره بالطرح فى بحيرة النار يتقرر بناء على غياب اسمه من سفر الحياة، لأنه ليس له الحياة الأبدية، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد.

[٢] وهكذا كل الأسماء التى ليست مكتوبة فى سفر الحياة طرحت فى بحيرة النار.

وفى الختام تسوق بعض الملاحظات الآتية :

١ - ليس هنا مجال للدخول فى مناقشة الحجج التى يدلل البعض بها على عدم أبدية الدينونة والعذاب، ويكفى أن نقول أنه لا يمكن أن تكون دينونة لاشعورية، لأن قول الرب نفسه «عذاب أبدى» لا يمكن أن يقصد به شيئاً ينصب على فاقدى الشعور.

٢ - مدة هذا العذاب لا يمكن تحديدها، لأن عبارة «أبد الآبدين» الواردة فى (رؤ ١١: ١٤، ١٠: ٢٠) ليس لها حدود، لكن لتتقن معناها نون أى جدال. فقد عُبر بها كثيراً فى سفر الرؤيا عن مدى حياة الله نفسه (أنظر رؤ ٩: ٤ ، ١٠ ، و ٦: ١٠ و ٧: ١٥) ولنلاحظ القول «وسيعذبون نهراً و ليلاً إلى أبد الآبدين» (رؤ ١٠: ٢٠) وهذه هى صفة طبيعة الله الحي إلى أبد الآبدين. فسعادة الأبرار هى إلى أبد الآبدين (رؤ ٥: ٢٢) وتعاسة الأشرار هى إلى أبد الآبدين.

(١) أنظر حاشية الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

(رؤ ٢٠: ١٠).

٣ - إن بعض الناس يرفضون التعاليم الكتابية عن جهنم وينكرون وجودها، تابعين تعاليم غير مسيحية. وهذه ضلالة شيطانية، فالرب يسوع له المجد عَلمَ بحقيقة وجودها، وكما سبق أن ذكرنا وردت كلمة جهنم في العهد الجديد حوالي ١٢ مرة، والمرادف لها هو بحيرة النار المذكورة في سفر الرؤيا خمس مرات.

٤ - يعلم بعض الناس أنه ليس هناك عذاب أبدي، ويقولون أن الله يحب كل الناس، وسيرسلهم إلى السماء، ولا واحد سيذهب إلى جهنم. وهذه ضلالة أكبر أيضاً، فنسوا حقيقة طبيعة الله، فأخذوا ما يحلو لهم وتركوا ما لا يعجبهم. فيعلم الكتاب أنه كما أن الله محبة فهو أيضاً نور، وجهنم هي الشهادة على طبيعة الله البارة كما أنها شهادة على مسئولية الإنسان. فالإنسان ليس مخلوقاً لإرادياً كالحيوان، بل مخلوق قادر على الاختيار. فالناس بعدم إيمانهم هم الذين أعدوا أنفسهم لجهنم، لأن الله لم يُعدها للإنسان. صحيح أن الله أعد أواني للمجد، لكن أواني الهلاك هي التي هيأت نفسها كما يذكر الرسول بولس «فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بآناة كثيرة آنية غضب مهياة للهلاك (أي هيأت نفسها للهلاك بعدم إيمانها)» (رو ٩: ٢٢). «وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن بالابن لا يدين والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد» (يو ٣: ١٦ - ١٨).

كما أن جهنم شهادة أيضاً على شناعة الخطية حسبما يقدرها الله. فبالنسبة للذين قبلوا الرب يسوع مخلصاً لا يأتون إلى جهنم، لأن شناعة الخطية قد دانها الله في صليب المسيح بالنسبة لهم، وكل من لا يقبل الرب يسوع لابد أن يصل إلى جهنم لكي يعلم كم كانت الخطية بغيضة جداً جداً وخاطئة جداً في نظر الله.

وفي ضوء صليب الجلجثة لا يستطيع أحد أن يلوم الله لأجل طرحه في جهنم لأن الله قد أعد له طريقاً للخلاص، وهو متمهل عليه بصبر أن يتوب. وأعطى له الفرصة تلو الفرصة لكي يؤمن بالرب يسوع المسيح الذي هو الطريق الوحيد للخلاص.

يأليت كل شخص يقرأ ويسمع هذا أن يصحو ويتعقل ويأتى للرب يسوع المسيح تائباً نادماً لكي يخلص وينال الحياة الأبدية.

الأصحاح الحادى والعشرون والأعداد الخمسة الأولى من أصحاح ٢٢

ملاحظات نهيدية

سبق أن رأينا أن الحوادث بدءاً من (رؤ ١١: ١٩) إلى (رؤ ٥: ٢١) تذكر فى تتابع زمنى بدء بظهور المسيح وانتهاء بمشهد الأبدية عندما يكون الله الكل فى الكل. إذاً فالأعداد الخمسة الأولى من الأصحاح الحادى والعشرين تتكلم عن الحالة الأبدية، أما الأعداد بدءاً من (٩: ٢١) إلى (٥: ٢٢) فتعود بنا إلى الحالة الألفية. وبدون فهم هذه الحقيقة ستحدث هناك بدون شك أخطاء تعليمية ارتكبت من كثيرين من المفسرين، لأنهم فشلوا فى أن يدركوا أنه بدءاً من (٩: ٢١) يتكلم عن الحالة الألفية التى تسبق الحالة الأبدية. وقد تمسك بهذا التفسير الصحيح عدد من المفسرين الأجلاء نذكر منهم داربى وكلى وجرانت ودينيت والترسكوت وأيرونسيد وسنل وشارتر وسافاج وآخرين.

وهناك أدلة توضح لنا أن الأعداد الخمسة الأولى من هذا الأصحاح تتكلم عن الحالة الأبدية، لكن بدءاً من (ع ٩) يتكلم عن الحالة الألفية، نذكر منها :

[١] التغيير الفجائى فى المشهد وفى شخصية الملك المتكلم، مما يدل على أن ما نراه بدءاً من (ع ٩) ليس امتداداً للمشهد المبارك الخاص بالحالة الأبدية. فقد جاء ملك آخر من الملائكة السبعة الذين معهم الجامات المملوءة من الضربات السبع الأخيرة، وربما يكون هو نفسه الملك الذى سبق وأراه الزانية (ص ١٧: ١). وربما يكون هو نفسه الملك السابع إذ أن بابل سقطت تحت الجام السابع، وقد عاد فأراه تفصيلات أكثر عن بابل الزانية فى ارتباطها بالوحش والملك العشرة فى (ص ١٧ ، ١٨) فأراه الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، وما هو يعود مرة أخرى ليبريه العروس امرأة الخروف. ولعل هذه المباشرة لم تأت صدفة، بل لإظهار الفارق العظيم بين الشخصيتين المرموز إليهما فى كلا المشهدين، أى الزانية والعروس

الحقيقية، وبإلها مباينة عظيمة بين ما هو زائف وخيال وبين ما هو كريم وحقيقي، فبعد أن يشير الروح القدس إلى العروس في عرس الخروف حيث هيأت نفسها وزفت إلى عريسها المبارك (ص ١٧: ١٩) يرينا إياها في نفس هذا الجمال في الحالة الأبدية مدينة نازلة من السماء من عند الله مهياة كعروس مزينة لرجلها. ثم يعود ليرينا جمالها في الحالة الألفية، وهي الحالة المتوسطة بين عرس الخروف والحالة الأبدية.

[٢] لنلاحظ القول «هوذا مسكن الله مع الناس» فمسكن الله هو الكنيسة، أما الناس فهم المؤمنون الذين يكونون على الأرض الجديدة في الحالة الأبدية. وسيجيء شرح ذلك تفصيلاً فيما بعد. ولنلاحظ دقة التعبير «الناس» ففي الحالة الألفية سيكون هناك اليهود وهناك الأمم، وسيكون لإسرائيل مركز التفوق، حيث يكون رأساً للشعوب التي على الأرض. معنى هذا أن هناك تمييزاً في الحالة الألفية بين اليهودي والأممي. أما في الحالة الأبدية فلا يوجد هذا التمييز بين اليهودي والأممي، بل يطلق عليهما «الناس».

[٣] لو دققنا في الأعداد من (ع ١ - ٥) نجد اسم الله فقط، بينما في الأعداد (ع ٩ - ٢٢: ٥) نجد اسم الله والخروف. ونحن نؤمن بالوحي اللفظي لكلمة الله، فعدم ذكر الخروف في الأعداد الأولى ونكره في الجزء الثاني من الأصحاح بدءاً من (ع ٩) له دلالة، ففي الملك الألفي سيدبر الله العالم العتيد بواسطة الخروف. لكن بعد أن تنتهي الحالة الألفية وينتهي الدور التوسطي للمسيح فالمسيح نفسه سيسلم الملك لله الأب، لكي يكون الله الكل في الكل، الأب والابن والروح القدس. ومن هنا نجد اسم الله فقط في الأعداد الأولى، ونجد اسم الله والخروف في الجزء الثاني من الأصحاح.

[٤] لنلاحظ أيضاً الأسماء الخاصة بالله في الجزء الثاني وهي «الرب الله القادر على كل شيء» (رو ٢٢: ٢١) فهنا اسم الله الخاص بالتدابير، وهو مرتبط بإعلانه للناس في ظروف خاصة ومتعددة. ففي (تك ١) على سبيل المثال نجد أن الله الخالق (إلهيم) ويذكر بالارتباط بخلق الإنسان، لكن من (تك ٢: ٤) نجد اسم الرب الإله، الاسم في علاقته مع الإنسان. وقد أظهر ذاته لإبراهيم واسحق ويعقوب كالقدير، كما أظهر ذاته لشعبه القديم كيهوه. لكن في الحالة الأبدية يتكرر اسم الله فقط. فنقرأ أن العروس نازلة من السماء من عند الله - مسكن الله. الله نفسه يكون معهم إلهاً لهم - وسيمسح الله كل دمة من عيونهم.

[٥] شفاء الأمم (رؤ ٢: ٢٢) فشفاء الأمم أمر خاص بالملك الألفى، حيث يكون أمر حتمى بالنسبة لمبدأ الشر والخطية التى لاتزال موجودة فى الأمم الذين على الأرض. وفى الأبدية لانجد تعبير الأمم. إذن فليس هناك حاجة إلى الشفاء، لكن فى الحالة الألفية تكون الحاجة إلى الشفاء موجودة بسبب وجود الخطية وإن كانت مقمعة لهذا نقرأ أن ثمر الشجرة هو للمؤمنين السماويين، أما ورق الشجرة فهو لشفاء الأمم الذين على الأرض الألفية.

[٦] لنلاحظ القول «فى وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتى عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها وورقها لشفاء الأمم» (٢: ٢٢) ولنلاحظ هنا كلمة شهر، دلالة على أن المشهد ألفى. ففى الأبدية سيختفى الزمن، وإن تكون هناك أيام أو شهور أو سنون، لكن فى الحالة الألفية سيكون هناك اليوم والشهر والسنة فنقرأ مثلاً «ولا يكون هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. لأن الصبى يموت ابن مئة سنة والخاطى يلعن ابن مئة سنة» (إش ٢٠: ٦٥) وأيضاً «يكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت ... أن كل ذى جسده يأتى ليسجد أمامى قال الرب» (إش ٢٣: ٦٦) وأيضاً «ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاؤا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعبدوا عيد المظال» (زك ١٤: ١٦).

[٧] خدمة الملائكة خاصة بالملك الألفى، فبالنسبة للرب يسوع يقال «من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» (يو ١: ١٥) وفى وصف المدينة المقدسة فى الحالة الألفية يقال «وكان لها سور عظيم وعال وكان لها اثنا عشر باباً وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكاً...» (١٢: ٢١) فخدمة الملائكة من ضروريات الملك الألفى وليس الأبدية.

[٨] لنلاحظ عندما يصف الروح القدس العروس امرأة الخروف فى الحالة الألفية يقول «وأراى المدينة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله» (رؤ ١٠: ٢١) لكن عندما يصفها فى الحالة الأبدية يقول «وأنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها» (٢: ٢١) ففى الحالة الألفية لاتذكر كلمة «جديدة»، أما فى الحالة الأبدية تذكر كلمة جديدة. ونحن نؤمن بالوحي اللفظى لكلمة الله، فكونها تذكر فى الحالة الأبدية ولاتذكر فى الحالة الألفية إنما ليوضح لنا أنها فى الحالة الأبدية نازلة لتتناسب مع الحالة الأبدية، حالة السموات الجديدة والأرض الجديدة، ولهذا تذكر فى الحالة الأبدية

ولاتذكر فى الحالة الألفية.

[٩] لو تأملنا جيداً فى الكلام عن العروس بارتباطها بالمسيح فى الحالة الألفية نجد أنه يقال عنها «العروس امرأة الخروف» (٩:٢١) ويذكر اسم الخروف فى هذا الجزء سبع مرات على النحو التالى (ع ٩ ، ١٤ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٢ : ١ ، ٣). أما فى الحالة الألفية لا يذكر اسم الخروف، بل يقال «... نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها» (٢:٢١) وسبب ذلك كما رأينا أنه فى الحالة الألفية سيدير الله الأرض بواسطة المسيح الخروف، بينما فى الألفية سيسلم المسيح الملك لله الأب ليكون الله الكل فى الكل.

أقسام الأصحاح

يمكن تقسيم هذا الجزء إلى الأقسام الآتية :

- ١ - الحالة الألفية. (ع ١ - ٥)
- ٢ - وعد ووعد. (ع ٦ - ٨)
- ٣ - وضع الكنيسة فى الحالة الألفية. (ع ٩ - ٢٢: ٥)

١ - الحالة الألفية (ع ١ - ٥)

«ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد» (ع ١).

تشبه الخليقة الأولى الوعاء الذى رآه إرميا مفسداً فى يد الفخارى «فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن فى عينى الفخارى أن يصنعه» (إر ١٨: ٤) هذه الخليقة الجديدة لا تظهر حتى تتم جميع مقاصد الله التى قصد أن يجريها مع العتيقة. ويسوع المسيح إذ قام من الأموات فى اليوم الثالث هو بلا شك «بداة خليقة الله» (رؤ ١٤: ٣) وأى إنسان فى المسيح هو أيضاً خليقة جديدة، وهكذا نجد فى العهد الجديد إنساناً جديداً جئ به إلى خليقة جديدة ليرنم ترنيمة جديدة ويرث أورشليم الجديدة والسموات الجديدة حيث تكون الأشياء العتيقة قد مضت وصار كل شئ جديداً.

وسينتهى الصراع بين النور والظلمة، وبين الحق والباطل، وبين الخطية والبر. وإن يتألم البر حينذاك لأن الله سيكون الكل فى الكل. وعندئذ لا يملك البر لأنه ليس هناك شر يجب إخضاعه،

بل سيسكن البر سكنى أبدية حيث الراحة راحة الله نفسه.

وواضح أن النصوص التي تتكلم عن الحالة الأبدية قليلة، ويشار إليها في أعداد مختصرة نذكر منها على التوالي ما يلي :

١ - (١كو ١٥: ٢٤ - ٢٨). ٢ - (٢كو ٥: ١٧).

٣ - (أف ٢: ٧). ٤ - (أف ٣: ٢١).

٥ - (عب ٩: ١١ - ١٢). ٦ - (٢بط ٣: ١٣).

٧ - (رؤ ١: ٢١ - ٥).

وستأمل في هذه النصوص بشئ من التفصيل

١ - (١كو ١٥: ٢٤ - ٢٨) :

«ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وبعد ذلك متى سلم الملك لله الأب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت. لأنه أخضع (الأب) كل شئ تحت قدميه ولكن حينما يقول أن كل شئ قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل (الأب). ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل (الأب) كي يكون الله الكل في الكل» (١كو ١٥: ٢٤ - ٢٨).

وهناك اتفاق بين ما جاء في سفر الرؤيا وهذا النص. فتولاً نجد ملك المسيح، ثم بعد ذلك إبطال الموت، وبعد ذلك السماء الجديدة والأرض الجديدة التي فيها يكون الله الكل في الكل. وهذا هو الوقت الذي يقال فيه عن المسيح أنه يسلم الملك لله الأب. لكن ليس معنى ذلك أن المسيح يكف عن أن يملك كابن الله، لكن المقصود به أنه قد أكمل العمل الوسايطي الذي كلف به المسيح كإنسان لكي يملك حتى يخضع كل شئ. فغرض المسيح من الملك هو لكي يبطل ويلغى كل حكم مضاد ويخضع لنفسه كل مقاوم، وذلك لمجد الله الأب. وهذا هو الغرض من تعظيم المسيح كما ترينا رسالة فيلبى، حيث «رقعه الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الأب» (فى ٩: ٢ - ١١) لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه، وبعد أن تنتهى فترة الملك وبعد أن يكون المسيح أخضع كل شئ وطرح

الأشرار في بحيرة النار بهذا يكون قد أبطأ آخر عدو وهو الموت. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. أي الله الآب والله الابن والله الروح القدس الكل في الكل أي سيكون لله مكان السموات خلال الأبدية. ويجب أن ندرك تماماً أن خضوع الابن لا يمس بأي حال من الأحوال مجده الأزلي فالخضوع هنا يعني انتهاء العمل التوسطي الذي سلم للمسيح كإنسان. ولو أن الملك التوسطي سينتهي. أعني الملك الألفي. لكن يبقى الملكوت الأبدى، لأننا سنملك إلى أبد الأبد (رو ٢٢: ٥) وهكذا يقال في (رو ١٧: ٥) «فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح» وبطبيعة الحال كوننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية فهذا أيضاً لا يمس جوهر الله ومجد اللاهوت، لكن تبقى هذه الحقيقة أن لنا الحياة الأبدية، وهذه لا تنتهي، لأنها معطاة لنا من خلال الابن الذي مات وهو الآن حي إلى أبد الأبد. وعلى هذا فنحن سنملك في الحياة بالواحد يسوع المسيح ملكاً غير محدد بوقت أو بزمان.

وهكذا نرى في الأعداد من (ع ٢٠ - ٢٨) الحقائق التالية في المراحل الآتية :

- ١ - قيامة المسيح بعد أن أتم العمل فوق الصليب. (ع ٢٠)
- ٢ - قيامة الذين للمسيح في مجيئه، وذلك عند مجيئ المسيح الثاني للاختطاف. (ع ٢٣)
- ٣ - إبادة كل الأعداء وإقامة الملك الألفي. (ع ٢٥)
- ٤ - تسليم الملك لله الآب ليكون الله الكل في الكل وهذه هي الحالة الأبدية. (ع ٢٨)

٢ - (٢ كو ٥ : ١٧)

«إذاً إن كان أحد في المسيح فهو (فيها) خليفة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديداً^(١)»، (٢ كو ٥: ١٧).

لقد أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد (رو ٨: ٣) ولهذا يقول الرسول عنا «وبه أيضاً ختنتم ختناناً غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح» (كو ٢: ١١) وأيضاً «لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الخليفة الجديدة» (غل ٦: ١٥) وهكذا يقول الرسول «إذاً إن كان أحد في المسيح فهو (أو فهناك تكون) خليفة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً» أو كما تجيء

(١) تجيء في بعض الترجمات هكذا «الأشياء الجديدة تجيء».

فى بعض الترجمات «الأشياء الجديدة تجى» فى المسيح نحن قد متنا على الصليب مع المسيح تحت حكم قضاء الله، ولكن قيامة المسيح أعطتنا حياة جديدة (يو ٢١: ٥ و ١ يو ٥: ١٢، ٢٠) حياة القيامة الخاصة به (يو ٢٢: ٢) وهكذا أصبحنا أناساً جديداً، ولو أننا باقين كنفس الأشخاص لأننا لازلنا فى الأجساد الطبيعية، ولكن عندما ندخل السماء الجديدة والأرض الجديدة سندخلها بالأجساد المتغيرة، ولهذا يمتد بصر الرسول إلى الأمام ويقول إن الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديداً، أو الأشياء الجديدة تجى، وهذا فى النهاية فى الحالة الأبدية السعيدة حيث تكون الأمور الأولى قد مضت، وسيصنع الرب كل شىء جديداً. وهذا ما نراه فى سفر الرؤيا حيث نقرأ «لأن الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شىء جديداً» (رؤ ٢١: ٥). وعلى هذا فالتجاوب بين النصين (٢ كو ٥: ١٧ و رؤ ٢١: ٥) لا يمكن إغفاله، فبالنسبة لـ (٢ كو ٥) كل شىء أصبح جديداً للإيمان، بينما فى (رؤ ٢١) نجد التغيير الفعلى للأشياء قد تم، وقد اختفت الأمور القديمة إلى الأبد. بينما فى (٢ كو ٥) كل الذين فى المسيح يخلصون الخليقة الجديدة، وأنهم بالإيمان دخلوا هذا المجال الذى رأسه المسيح، لأن المسيح أصبح رأس الخليقة الجديدة. أما فى الرؤيا فالخليقة القديمة قد مضت من الوجود وبقي ما هو جديد. أما فى (٢ كو ٥) نحن ننتظر هذا، ولكن لا يجب أن ننسى أنه من امتياز المؤمن أن يتوقع هذا المشهد العجيب. نعم لأنه من الآن يسكن فينا تماماً كما نتوقع بركته، لأننا نخص المسيح لأننا جزء منه.

٣ - (أف ٢ : ٧)

«ليظهر فى الدهور الآتية غنى نعمته الفائت باللفظ علينا فى المسيح يسوع»
(أف ٢: ٧)

فى ملء الأزمنة (الملك الألفى) أو الدهر الآتى، عندما يجمع الله كل شىء فى المسيح، ما فى السموات وما على الأرض، سيظهر الله غنى مجد ميراثه فى القديسين. لكن الوصف هنا فى الدهور الآتية (أى الأبدية) حيث يكون الناس على الأرض الجديدة يروننا فيعظمون نعمة الله. إن قصد الله من الأزل هو أن يظهر فى الدهور الآتية غنى نعمته الفائت، لا فى الدهر الآتى، بل فى الدهور الآتية، أى الأبدية السعيدة التى لا تنتهى. إن قصده الأسمى فى عمل الفداء ليس هو مجرد خلاص المقيدين، بل غنى نعمته الفائت من نحو الكنيسة. إننا عندما نتأمل فى

الأزل السحيق نرى قصد الله ومشورات نعمته من نحو الكنيسة التي اختارها قبل تأسيس العالم، وإذ نتأمل في الأبدية اللانهائية نرى الكنيسة الممجة كاعلان للنعمة الغنية الفائقة الادراك والمحبة العجيبة الفائقة المعرفة، وذلك لمدح مجد نعمته.

٤ - (أف ٣ : ١ - ٣)

«له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور» (أف ٣: ٢١)
يالسمو بالمقام الثابت والدائم الذي أعطاه الله للكنيسة. فإن الله قد أوجد الكنيسة لتكون لمجده إلى جميع أجيال دهر الدهور، لمجده في الزمان، وفي الملك الألفى، وفي الأبدية. فلا يمكن أن يكون هناك وقت من الأوقات أو بالحرى دهر من الدهور لا تكون فيه الكنيسة امرأة الخروف لمجد الله. ففي الأبدية بعد أن تزول السماء والأرض الأولى والبحر لا يكون فيما بعد ستكون الكنيسة نفسها هي مسكن الله مع الناس، أي أن الله الحال في الكنيسة سيسكن مع الناس الذين على الأرض. إن الكنيسة هي مسكن الله في الحاضر، وفي المستقبل أيضاً. فهي الآن مسكن لله في الروح (أف ٢: ٢٠ - ٢٢) أما في الأبدية فالله الذي هو الكل في الكل ستكون الكنيسة مسكناً له (رؤ ٣: ٢١).

غير أنه من المهم أن نرى أن الكنيسة لا يمكن أن تكون لمجد الله بالانفصال عن المسيح، فيقول «له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، أي الأبدية. فقد شاعت نعمة الله أن تكون الكنيسة اعلان واشراق مجده في كل الدهور، سواء وهي على الأرض أو في الملك الألفى أو في الأبدية.

٥ - (عب ٤ : ٨ - ١١)

«لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذاً بقيت راحة لشعب الله. لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضاً من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لنلا يسقط أحد في عبدة العصيان هذه عينها» (عب ٤: ٨ - ١١).

هذه الراحة ليست الراحة التي تحصل عليها النفس بالإيمان بالمسيح (انظر مت ١١: ٢٨) إنما الراحة المقصودة هنا هي الراحة النهائية. فالله لا يمكن أن يستريح ما لم يكن كل شيء في انسجام وتوافق مع طبيعته الكاملة. ففي الخليقة الأولى كان لابد أن الله يكمل العمل كله ويحكم على كل شيء أنه حسن جداً قبل أن يستريح. وهكذا في الخليقة الجديدة كل شيء يجب

أن يكون متجاوباً مع فكر الله. فالخطية يجب أن تستبعد إلى الأبد، والشر في كل أشكاله وصوره يجب أن يستبعد إلى الأبد، وكل شيء يجب أن يطبع بطابع البقاء والدوام بالمقابلة مع التغيير والانحلال السائد الآن. فلا يؤثر على السموات الجديدة والأرض الجديدة أى اضطراب أو دنس يلطخها كما كان في السابق بسبب وجود الشيطان، وكذلك الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر، الكل يصبح موضوع رضا الله، وعند ذلك يسمع نوى الكلمات «حسن جداً» مرة ثانية، والله نفسه يستريح من أعماله. إن عمل المسيح هو الأساس الأبدى لهذه الراحة فهناك تمجد الله في كل صفة من صفات طبيعته الإلهية وهذا هو السبب بالنسبة لله. فالكلمة المترجمة «راحة» هنا ليست هي الواردة في (١٨، ١١:٣ و ١٠، ٤:١٠) ففي كل هذه المواضع ترد بمعنى rest لكن في (ع ٩) الذي يقول «إذا بقيت راحة لشعب الله» يستخدم الروح القدس لفظاً آخر هو Sabbatism أى تسببت أو السبت مذكراً إيانا براحة الله الوحيدة التي استراح فيها في اليوم السابع (تك ٢) وبالعبطتنا أن الله المبدع الكون قصد في قلبه أن نشاركه هذا التسبب الذي باركه وقدس، وكما أنه تبارك اسمه وجد مسرته بعدما فرغ من أعماله هكذا أبقى لنا أن نجد مسرتنا الأبدية بعد أن نفرغ من الجهاد الموضوع أمامنا، عندما يصنع كل شيء جديداً، ويرتاح نتيجة عمل الفداء الذي أتمه المسيح.

نخلص من هذا أن موضوع الكلام في هذا الجزء هو عن راحة الله المستقبلية، فيقول الرسول إن راحة الله في الواقع كانت منذ الخليقة، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا «واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله» أى أن الله أكمل عمله واستراح. بهذا المعنى بدأت راحة الله التي هي السبت، غير أنه وقد دخلت الخطية فلن يستريح الله بهذا المعنى فيقول المسيح «أبى يعمل» وتفسير ذلك أن راحة الله فيما يتعلق بالعالم قد شوهتها الخطية. إن القداسة لا يمكن أن تستريح حيث الخطية كما أن المحبة لا يمكن أن تستريح حيث يسود الحزن. فيقول الرب «لقد اتعبتموني بخطاياكم» فالناس يتعبون الله، أى يجعلونه يتعب ويعمل بسبب خطاياهم، ولن تكون هناك راحة ما لم يقضى نهائياً على الخطية. نعم إن الله لا يزال تاعباً، لقد تعب طوال العهد القديم، ثم أرسل ابنه إلى العالم ليواصل ذلك التعب، ثم أرسل الروح القدس يوم الخمسين، ولا يزال الروح يعمل بيننا في العالم. إن العالم في الواقع مشهد هائل من مشاهد التعب، حيث يحاول الله اقناع الناس أن يكفوا عن خطاياهم ليدخلوا راحته، إذن لن يستريح الله إلا في السموات الجديدة والأرض الجديدة التي يسكن فيها البر،

وهذه هي الراحة التي بقيت لشعب الله.

٦ - (٣ بط ١٣)

«ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر»
(٣ بط ١٣)

مما لاشك فيه أن الرسول بطرس في قوله «ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر» إنما يشير إلى ما جاء في (إش ١٧: ٦٥ ، ٢٢: ٦٦) مع هذا الفارق، فاشعياء كنبى من أنبياء العهد القديم لا يتخطى الملك الألفى، والدليل على ذلك قوله «بل افرحوا وابتهجوا في ما أنا خالق. لأنى ها أنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحاً. فأبتهج وأفرح بشعبي ... لا يكون هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه لأن الصبى يموت ابن مئة سنة والخاطيء يلعن ابن مئة سنة. ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها ويعرسون كروماً ويأكلون أثمارها ... الذئب والحمل يرعيان معاً والأسد يأكل تبناً كالبقرة ...» (إش ٦٥ : ١٧ - ٢٥) بكل تأكيد جميلة هذه الحالة التي سيتممها الرب مع الأرض ومع شعبه الأرضي، لكنها ليست الحالة الأبدية. فهي حالة مجيدة لأن الموت يكون فيها نادراً، وكذلك اللعنة، أما في الحالة الأبدية فليس فيها موت ولا لعنة (رؤ ٤: ٢). كما أن هناك برهان آخر يدل على أن ما يتكلم عنه إشعياء هو الحالة الألفية التي يوجد فيها البحر، فنقرأ عن هذه الحالة الألفية في نبوة إشعياء «... لأنه يتحول إليك ثروة البحر ويأتى إليك غنى الأمم ... إن الجزائر تنتظرنى وسفن ترشيش فى الأول لتأتى ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك وقديس إسرائيل لأنه قد مجدك» (إش ٦٠: ٥ ، ٩) وبدون شك يتكلم (إش ٦٠) عن هذه الحالة الألفية كما هو واضح من بداية الأصحاح الذى يقول «قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب قد أشرق عليك ...» (إش ٦٠: ١ - ٣) كما يذكر البحر فى نبوة زكريا فنقرأ « ويكون فى ذلك اليوم أن مياهاً حية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقى ونصفها إلى البحر الغربى فى الصيف وفى الخريف» (زك ١٤: ٨) أما فى الحالة الأبدية فالبحر لا يوجد فيما بعد (رؤ ٢١: ٢).

كما أنه فى الملك الألفى البر يملك، ولو أن الخطية ستكون موجودة وكذلك الخطاة. ولكن حالما تختفى الخطية تماماً ولا يوجد خطاة، لأنهم سيدانون ويطرحون فى بحيرة النار، فكل شئ سيكون باراً ولهذا فالبر لا يملك كما فى الحالة الألفية لكن البر يسكن، فى الوقت الحاضر

الأشرار هم الذين يملكون، ويحكمون، فنقرأ «باد الصديق وليس أحد يضع ذلك فى قلبه» (إش ١: ٥٧)، ولكن فى الملك الألفى البر يملك فنقرأ «هوذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون» (إش ١: ٣٢). أما فى السموات الجديدة والأرض الجديدة فالبر يسكن حيث لن تكون خطية ولا أشرار، لن يكون هناك شئ يضاد طبيعة الله وأفكاره، لن يكون هناك حاجة إلى حكومة تحكم، لأن الكل سيكون فى كامل التوافق مع الله.

أما الرسول بطرس فكتبى من أنبياء العهد الجديد وطبقاً للحكمة المعطاة له من الروح القدس يستخدم اللغة الاستعارية للنبي إشعياء فى الإشارة إلى الحالة الأبدية، التى لم يكن عند النبي إشعياء فكرة عنها، لأن لغته توضح ذلك، فيتخطى ببصره الملك الألفى، ويعطى هذا الوعد معنى أعمق وأوسع، حيث يصل بنا إلى الحالة الأبدية.

فإشعياء يقصد السموات والأرض التى ستكون أثناء الملك الألفى حيث ستتطهر السموات من الشيطان وسيادته (أف ١٢: ٦ و رؤ ١٠: ١٢) كما أن الأرض ستحرر بمقياس كبير من تأثير اللعنة (أنظر مز ٦٧ ، ٧٢ وكذلك المزامير من ٩٦ - ١٠٠) فهى بهذا المعنى ستكون جديدة. أما الرسول بطرس فيقصد الحالة الأبدية التى لن يكون فيها أى أثر للخطية أو اللعنة أو الموت.

٧ - (رؤ ١: ٣١)

«ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد» (رؤ ١: ٢١).

كثير من المسيحيين عندهم أفكار غير صحيحة فيما يخص الأرض الجديدة وأجساد المؤمنين، فيفكرون أنها حالة روحية وليست مكانية، ولكن ليس الأمر هكذا، فالأرض والسماء ستثبتا مكانهما خلال الأبدية، فالاحتراق العظيم للأرض والسماء ليس معناه الفناء، فلا يفنى الله أى شئ، ولا يعلم الكتاب بفناء الإنسان كما يدعى المعلمين الكذبة، فاحتراق الأرض والسماء يعنى نقاوتهما وتطهيرهما الكامل، كما لاتعنى الأرض الجديدة أرضاً من مادة أخرى، بل أرضاً مصاغة بكيفية جديدة، فسوف لاتكون السماء الجديدة والأرض الجديدة من مادة أخرى، بل اصاغتها هى نفسها فى هيئة جديدة، لذلك ترد عبارة «ها أنا أصنع كل شئ جديداً» (ع ٥) كما ترد كلمة هيئة فى الملائشة مثلما نقرأ فى (١ كو ٧) «لأن هيئة هذا العالم

تزل» (١كو ٢١:٧) وحينئذ يصنع الرب السماء الجديدة والأرض الجديدة. إذن فسوف لا يكون الأمر هو ملاءمة المادة بل تغييرها إلى صورة جديدة مجيدة، كتغيير أجساد المؤمنين بدون ملاءمتها إلى صورة جسد مجده (فى ٢١:٣ و ١كو ١٥:٣٥) ولذلك يقول الكتاب «أنت يارب فى البدء أسست الأرض والسموات هى عمل يديك. هى تبديد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب وكرداء تطويها فتتغير. ولكن أنت أنت وسنوك لن تقنى» (عب ١:١٠). وكما جاء فى المزمور «كرداء تغيرهن فتتغير» (مز ١٠٢:٢٦). كما أن كلمة جديدة تعنى فى الأصل جديدة فى صفاتها new charcter .

نخلص من هذا أن الأرض الجديدة ستخرج من القديمة تماماً مثل قيامة الجسد الذى يكون من الجسد الحاضر الوضيع بقوة الله، هكذا الأرض الحاضرة والسماء الحاضرة ستكون مخضعة لنفس التغيير، فبعد انحلالها ستظهر وتعود ثانية فى شكل السماء الجديدة والأرض الجديدة.

إن تعبير «ثم رأيت» له دلالة ومعناه، فبعد أن سجل الرسول يوحنا مصير الأشرار أمام العرش العظيم الأبيض الذى من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، عقب هذا الوصف الرهيب يقول «ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة» وهكذا سيكون الكل جديداً، فسيكون المؤمن خليفة جديدة (٢كو ٥:١٧) وستكون ترنيمة هى الترنيمة الجديدة (رؤ ٥:٩) وأورشليم ستكون جديدة (رؤ ٢١:٣، ٢١:٢) والاسم الجديد (رؤ ٣:١٢) ونحن المؤمنون من الآن اختبرنا ما هو جديد، فقد أعطانا وصية جديدة ونحن خليفة جديدة.

لقد أوضح الرسول بطرس أن السموات والأرض الكائنة الآن مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين (الدينونة) وهلاك الناس الفجار، وأيضاً «السموات تزل بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التى فيها» (٢بط ٣:٧ ، ١٠) وكل هذا سيأخذ مكانه فى يوم الرب. بعد ذلك ستجى السموات الجديدة والأرض الجديدة التى يسكن فيها البر. ونفس الفكر يذكره الرسول يوحنا فبعد احتراق الأرض وزوال السموات بضجيج وهذا متضمن فى القول «الذى من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع» (رؤ ٢٠:١١) تجى السماء الجديدة والأرض الجديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا .

«والبحر لا يوجد فيما بعد»

وتتميز السماء الجديدة والأرض الجديدة ليس بسكنى البر فقط، لكن أيضاً بأن البحر لا يوجد فيما بعد، فى الأرض الألفية يوجد البحر أيضاً (مز ٧٢: ٨ وإش ٦٠: ٥ وزك ٩: ١٠ ، ١٤: ٨) أما فى الحالة الأبدية فلا يوجد البحر سواء بمعناه الحرفى أو بمعناه الرمضى.

فالأرض الكائنة الآن لا يمكن أن تستغنى عن البحر، فهى كما يذكر الرسول بطرس «قائمة من الماء وبالماء» فالماء هو عماد الحياة الطبيعية سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات. ولو علمنا أنه على الأرض الألفية يوجد الإنسان بجسده الطبيعى الذى يأكل ويشرب والحيوان والنبات لأبركنا أهمية البحر فى الحالة الألفية، لأن الماء هو أساس للحياة الطبيعية، وبدونه لا تكون حياة للإنسان أو الحيوان أو النبات. والماء العذب اللازم للحياة الطبيعية يتكون من تبخر مياه البحر، فيكون السحب والأمطار والأنهار، لهذا فالبحر هام فى الأرض الألفية. وكون البحر لا يوجد فيما بعد يتضمن أن شكل الحياة فى الأبدية سيكون مختلفاً تماماً عن شكلها فى الوقت الحاضر وفى الحالة الألفية، لأن كل ما له ارتباط بهذه الحياة الطبيعية سينتهى، فلن يكون نبات أو حيوان، بل سيكون الناس فقط، لكن ليس كما كانوا فى الحالة الألفية بالأجساد الطبيعية، بل سيكونون لابسين الأجساد المتغيرة المجددة فى عدم فساد وفى عدم موت كالملائكة كما قال سيدينا (لو ٢٠: ٣٥ ، ٣٦).

وبالنسبة للأرض وعلاقتها بالبحر فقد مرت بمراحل مختلف، ففي البدء خلقها والسكن صورها كما نقرأ فى (تك ١: ١ وإش ٤٥: ١٨). لكن الذى حدث أن هذه الأرض الأولى خربت كما نقرأ «وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة» (تك ١: ٢) ثم عاد الله وأخرج الأرض من وسط المياه عندما قال «لتجتمع المياه التى تحت السماء إلى مكان واحد وتظهر اليابسة. وكان كذلك . ودعا الله اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه دعاه بحاراً ... » (تك ١: ٩ ، ١٠) ثم فى أيام نوح فاضت على الأرض مياه الطوفان وغطتها، وكان هذا قضاء من الله أوقعه على الأرض، ولكن على الأرض الجديدة «البحر لا يوجد فيما بعد».

أما المعنى الرمضى للبحر فيمكن الإشارة إليه فى النقاط الآتية :

١ - الانفصال : فيفصل البحر بين البلاد بعضها عن البعض الآخر، وقد فصل بحر إيجة الرسول يوحنا عن المؤمنين عندما نفاه امبراطور روما فى جزيرة بطمس الموجودة فى البحر، وكأن الرب يريد أن يعزى الرسول يوحنا فى منفاه فيقول له «والبحر لا يوجد فيما بعد» أى لن

تكون حالة انفصال تفصل المؤمنين بعضهم عن بعض ففى الأبدية، لن يكون هنا فراق، بل التجمع الأبدى.

٢ - حالة التشويش وعدم الاستقرار : فنقرأ «أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقفز مياهه حمأة وطيناً» (إش ٥٧: ٢٠) وما تاريخ الأرض الأولى إلا صورة واضحة للقلق والاضطراب والبؤس «لأن شر الإنسان عظيم عليه» (جا ٨: ٦) لكن فى الحالة الأبدية لن يكون هكذا لأنها راحة الله نفسه (عب ٩: ٤).

٣ - هياج الشعوب : فىرى الوحش طالعاً من البحر، وترى الزانية جالسة على المياه الكثيرة (رؤ ١٣: ١، ١٧: ١) ويتكلم إشعياء عن هذا الضجيج وهذا الهياج بالقول «آه ضجيج شعوب كثيرة تضج بضجيج البحر» (إش ١٧: ١٢) لكن فى الحالة الأبدية قد أخضع الرب كل شئ وطرح الوحش والنبي الكذاب فى بحيرة النار وديننت الزانية وطرح الأشرار فى بحيرة النار وصنعت السموات الجديدة والأرض الجديدة، حيث يكون كل جزء فيها فى حالة الخضوع والانسجام والتوافق وتحت سيادة الله الكاملة أى أن كل شئ فى الأبدية يعبر عن إرادته الكاملة.

٤ - مستودع للقانونات : فالقانونات تشير إلى نتائج الخطية، فقانونات المدن والبلدان تلقى عادة فى البحر معنى هذا لن يكون هناك أى أثر للخطية أو نتائجها.

«وأنا يوحنا»^(١) رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهياة كمروس لرجلها» (ع ٢)

بمناسبة الكلام عن أورشليم، فهناك خمس مدلولات لأورشليم فى الكتاب على النحو التالى:

١ - «أورشليم العليا» : فنقرأ «وأما أورشليم العليا التى هى أمانة جميعاً فهى حرة» (غل ٤: ٢٦) وهى مبدأ النعمة بالمقابلة مع مبدأ الناموس، فجبل سيناء رمز إلى الناموس، وأورشليم العليا ترمز إلى النعمة. تماماً مثل هاجر (الناموس) وسارة (النعمة).

٢ - «أورشليم الأرضية» : وهى ذليلة فى الوقت الحاضر ومدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم (لو ٢١: ٢٤). وينظر إليها فى (رؤ ١١) فى صورتين مختلفتين تماماً بحسب

(١) اسم يوحنا ليس موجوداً فى الأصل فتقرأ هكذا «وأنا رأيت» - أنظر الكتاب المشوهد وترجمة داربى.

مركزها فى مشورات الله، وبحسب حالتها الفعلية. ففى الكلام عن مقاصد الله وإثم الأمم فى كونهم داسوها تسمى المدينة المقدسة (رؤ ٢: ١١). لكن حينما ينظر إليها فى حالتها وهى تحت سلطان الوحش الصاعد من الهاوية وهى فى حالة السواد الأدبى، مدخنة بفساد سدوم، وواقعة تحت دينونة مصر، وفيها ارتكبت أكبر جريمة تحت الشمس، وهى صلب ربنا، يقال عنها «المدينة العظيمة» الموصوفة بسدوم ومصر (رؤ ٨: ١١). أما فى الحالة الألفية عندما تكون عاصمة العالم أجمع تدعى المدينة المحبوبة. (رؤ ٩: ٢٠).

٣ - «أورشليم السماوية»: وهى المدينة التى لها الأساسات التى صانعها وبارئها الله (عب ١٠: ١١) ويقال عنها أيضاً «بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحى أورشليم السماوية...» (عب ١٢: ٢٢ ، ٢٣) وهى مدينة يسكنها مؤمنو العهد القديم والجديد.

٤ - «أورشليم المقدسة»: وأرانى المدينة أورشليم المقدسة...» (رؤ ١٠: ٢١) وهنا تباينت آراء المفسرين هل هى مدينة حرفية أم مدينة رمزية، فالبعض أمثال وليم كلى وسنل وجيننج وتوماس نيوبرى قالوا عنها أنها مدينة رمزية، لأن الملاك قال للرسول يوحنا «هلم فأريك العروس امرأة الخروف» وليس «هلم فأريك المدينة المقدسة» وقد عملوا مقارنة بين المدينة التى تكلم عنها بولس والمدينة المذكورة هنا، فالمدينة التى تكلم عنها بولس والتى دعاها «أورشليم السماوية» هى مدينة حرفية، فيقولون يجب أن ننتبه ونفرق بين أورشليم المقدسة التى تكلم عنها الرسول يوحنا سواء وهى نازلة من السماء فى الحالة الألفية أو الحالة الأبدية هى الكنيسة. أما أورشليم السماوية التى تكلم عنها الرسول بولس (عب ١٠: ١١ ، ١٦ ، ٢٢: ١٢ ، ١٤: ١٣) فهى مدينة حرفية تشمل كل القديسين السماويين، وهى المدينة التى كان ينتظرها الآباء إبراهيم واسحق ويعقوب (عب ١٠: ١١ ، ١١). وهى التى نطلبها نحن أيضاً (عب ١٤: ١٣) فأورشليم السماوية فى رسالة العبرانيين صورة لكل المؤمنين السماويين، سواء مؤمنى العهد القديم أو الجديد. أما التى يتكلم عنها الرسول يوحنا فهى مدينة رمزية تشير إلى الكنيسة فقط، وهى فى المجد سواء فى الحالة الألفية أو الحالة الأبدية، فهى ليست مكان سكن للمؤمنين، لكن كما يقول عنها الملاك أنها العروس امرأة الخروف، ويرمز إليها بمدينة، مثل الكنيسة المرتدة بابل الزانية المشبهة أيضاً بمدينة عظيمة، مع هذا الفارق أن بابل الزانية مدينة عظيمة، أما العروس الحقيقية فهى مدينة مقدسة بالمباينة مع المدينة العظيمة التى أصلها من الأرض، التى زنى معها ملوك الأرض.

أما دينت وجرانت أيضاً يرون عكس ذلك، فيرون أن المدينة المقدسة فى (رؤ ٩: ٢١ - ٥: ٢٢) هى مدينة حرفية، لأن عرش الله والخروف فيها، مما يؤكد أنها عاصمة حكم ومقر حكومة الله على الأرض، ولنا الشهادة المحددة من الرسول بولس نفسه حيث يقول أن هناك كنيسة أبكار مكتوبين فى السماوات، وعن أرواح أبرار مكملين، وهم مؤمنى العهد القديم. ولنلاحظ أن الكنيسة ومؤمنى العهد القديم مميزون عن المدينة التى يذكر عنها «مدينة الله الحى أورشليم السماوية، وهذا لايسمح بأن يكونوا نفسى الشئ، ولكى يوفقوا بين قول الملاك عن المدينة أنها العروس امرأة الخروف وكونها مدينة حرفية فيها كل المؤمنين السماويين يقولون أنها مدينة حرفية كما جاء عنها فى (عب ١١ ، ١٢ ، ١٣) لكن هذه المدينة اسمها العروس امرأة الخروف مثل قرية بيت عنيا، التى يقال عنها قرية مريم ومرثا أختها (يو ١١: ١).

٥ - «أورشليم الجديدة»: (رؤ ٢: ٢١) وهى الكنيسة وليست مدينة حرفية، لكنها مشببه بمدينة. ولأنها الكنيسة يقال عنها أنها مسكن الله، فتعبير مسكن الله لا يخص إلا الكنيسة (أف ٢: ٢٢). وعلاوة على ذلك كما يقول والترسكوت، «كما أن الشعب اليهودى سيندمج مع بقية المؤمنين تحت تعبير «الناس» هكذا مدينة الملك العظيم أورشليم الأرضية سينتهى دورها كمدينة للحكم والسيادة على الأرض بانتهاء الملك الألفى، بل سينتهى دور كل المدن والأمم، لأن الأمم والمدن مرتبطة بالزمن وليس بالأبدية. ومن هنا يتضح لنا أن تعبير المدينة المقدسة أورشليم الجديدة تعبير رمزى خاص بالكنيسة فقط فى الحالة الأبدية».

بدون شك أن المدينة المقدسة أورشليم الجديدة النازلة من السماء هى الكنيسة فى مجدها الذى ترى فيه طوال الأبدية، والذى يتغنى عنه الرسول بالقول «ليظهر فى الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللفظ علينا فى المسيح يسوع» (أف ٧: ٢).

وتوصف فى هذا العدد بسبع صفات ما أجملها، توضح غنى النعمة الفائق على النحو التالى :

١ - القداسة : فقد امتلكت ذات طبيعة الله القدوسة التى يقول عنها الرسول بطرس «... لكى تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية ...» (٢بط ١: ٤) وكما يذكر الرسول بولس وهو يستعرض غنى المشورات الأزلية تجاه الكنيسة فيقول «كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لتكون قديسين وبلا لوم قدامه» (أف ١: ٤) فلكى نؤهل

للوجود معه فى ذات مجده ومحضره كان لابد أن نُعطى طبيعته، وهذا ما أكد عليه الرسول أيضاً بالقول «الذى أهلنا لشركة ميراث القديسين فى النور» (كو ١: ١٢) أى وقد امتلكت العروس طبيعة الله فستكون فى تمام الموافقة والاتفاق مع محضر الله فى جو الأبدية الذى يتميز بالقداسة. ويلاحظ أن وصفها وهى نازلة فى الحالة الألفية (رؤ ٢١: ١٠) أو فى الحالة الأبدية (رؤ ٢١: ٢) يقال عنها «المقدسة» فهذا طابعها المكتسب بالفداء وعمل الله فيها ولأجلها. والمدينة المقدسة هنا بالمقابلة مع أول مدينة نقرأ عنها فى الكتاب المقدس «مدينة قايين» (تك ٤: ١٧) وآخر مدينة من مدن الإنسان وهى «بابل العظيمة» (رؤ ١٨).

٢ - الجديدة : كما سبق وأشرنا فإن العروس وهى نازلة من السماء من عند الله فى الحالة الأبدية علاوة على أنها «المقدسة» يقال عنها «الجديدة»، لكى تكون فى تمام التوافق مع المشهد الجديد الذى أصبح كله جديداً. فالسمااء جديدة، والأرض جديدة، وكل شئ قد صار جديداً. وكما سبق ورأينا عندما يصف لنا الروح القدس العروس وهى نازلة من السماء فى الحالة الألفية يقال عنها «المقدسة» ولا يذكر كلمة «الجديدة» (رؤ ٢١: ١٠) وهذا مما يوضح كما سبق وأشرنا أن المشهد بدءاً من (ع ٩) يتكلم عن وضع الكنيسة فى الملك الألفى وليس فى الحالة الأبدية، ويقال للغالب فى كنيسة فيلادلفيا «من يغلب فسأجعله عموداً فى هيكل إلهى ولا يعود يخرج إلى خارج. واكتب عليه اسم إلهى واسم مدينة إلهى أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهى واسمى الجديد» (رؤ ٣: ١٢) كما أنها الجديدة بالمقابلة مع أورشليم الأرضية القديمة التى تتكلم عنها نبوات العهد القديم.

٣ - من السماء : يذكر عن العروس أنها نازلة من السماء فى الحالة الأبدية وفى الحالة الألفية، وسبب ذلك أنه ما بين الحالة الألفية والحالة الأبدية يجئ احتراق الأرض والمصنوعات التى فيها وزوال السموات بضجيج وانحلال العناصر محترقة، لهذا يقال عنها فى الأرض الجديدة أنها نازلة من السماء. فأصلها ومصدرها سماوى، ولأنها ارتبطت بالسماوى أصبحت سماوية نظيره كما يذكر الرسول بولس «وكما هو السماوى هكذا السماويون أيضاً. وكما لبسنا صورة الترابى سنلبس صورة السماوى» (١ كو ١٥: ٤٨ ، ٤٩) ولتلاحظ أن الجسد الذى سيأخذه المؤمن عند مجئ

الرب يقال عنه «لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضى قلنا فى السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدى. فإننا فى هذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذى من السماء» (٢كو ٥: ١ ، ٢) فالسمااء هو مكانها الأبدى.

ونلاحظ الفرق. إن الكنيسة وهى نازلة من السماء فى الملك الألفى إنما نازلة للحكم والسيادة، أما الكنيسة وهى نازلة من السماء فى الحالة الأبدية فهى نازلة لا لكى تحكم وتسود إنما لتكون فى شركة مع الناس الذين على الأرض.

٤ - من عند الله : فمصدرها إلهى، لأن المشورات الخاصة بها مشورات إلهية كما يذكر الرسول بولس «مبارك الله أبوربنا يسوع المسيح الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح يسوع ...» (أف ١: ٣) وأن صانعها وبارئها هو الله. فهى نازلة من مصدرها المباشر. وهى نازلة من عند الله دون أن نتركه لأن مسكن الكنيسة إلى أبد الأبدى هو بيت الأب.

٥ - مهياة : فى (رؤ ١٩: ٧) نقرأ القول «لنفرح ونتهلل ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامراته هيات نفسها وأعطيت أن تلبس بزاً نقياً بهياً لأن البز هو تبررات القديسين» أما هنا فنقرأ عنها أنها مهياة أى أن الذى هياها هنا هو الله نفسه، بمعنى أن لها مجد الله، وذلك لتوافق مع هذه الحالة الجديدة.

٦ - كعروس : لقد رأينا أنه فى السماء وقبيل الظهور وقد زفت العروس إلى عريسها المبارك كما ذكرنا (رؤ ١٩: ٧). وترى وهى نازلة من السماء من عند الله فى الحالة الألفية أنها العروس امرأة الخروف (رؤ ٢١: ٩). أى أنها طوال الألف السنة ستكون عروس، وما نحن نراها الآن وبعد مرور ألف سنة لازالت عروساً وستظل عروساً إلى أبد الأبدى. لأن المسيح عندما أحضرها لنفسه أحضرها كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولاغضن أو شئ من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب (أف ٥: ٢٦) فمرور السنين والقرون لايفقدها جمالها ورونقها ونضارتها، فهى لاتزال مزينة فى جمالها كالعروس فهى بدون غضن من يوم إحضارها.

٧ - مزينة لرجلها : من هو رجلها؟ هو الذى أشار إليه الرسول بولس فى قوله «خطبتكم لرجل واحد لأقدم عنراء عفيفة للمسيح» (٢كو ١١: ٢) لقد قيل قديماً عن بوعز «لأن

الرجل لا يهدأ حتى يتم الأمر اليوم» (را ١٨:٣) لكن ما أبعد الفرق بين الرجل الذي اقترنت به راعوث وهو يوعز، والرجل الذي اقترنت به الكنيسة وهو المسيح.

ومما تجدر ملاحظة أنها هنا ليست مستحضرة في علاقتها بالخروف كما سنرى عند الكلام عن وصفها في الحالة الألفية، وكما أشرنا في الملاحظات التمهيديّة. ففي الحالة الألفية يقال عنها أنها العروس امرأة الخروف لأن الملك لم يسلم بعد لله الأب، أما في الحالة الأبدية وقد سلم الخروف الملك لله الأب لا يذكر اسم الخروف، لكنها لازالت عروساً لكن مزينة لرجلها فهي ستكون عروساً إلى أبد الأبد.

«وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم» (ع ٣).

لقد سمع الرائي صوتاً عظيماً من السماء يعلن أمراً غاية في الأهمية وهو مسكن الله مع الناس. لكن ما هو مسكن الله؟ ومن هم الناس؟ بكل تأكيد أن مسكن الله هنا هو الكنيسة، فالمسكن هو المدينة المقدسة أورشليم الجديدة. ويشير إلى هذا الحق الرسول بولس بالقول «الذي فيه أنتم أيضاً مبنون معاً مسكناً لله في الروح» (أف ٢:٢٢).

ويرى رجل الله الفاضل والتر سكوت ومعها هايكوب أن الروح القدس استخدم تعبير مسكن بمعنى خيمة tabernacle وهو نفس التعبير الذي استخدم لخيمة الاجتماع (أنظر خر ٣٩:٣٢ ، ١:٤٠). وخيمة الاجتماع كما هو معروف لنا مرتبطة بالبرية، أما الهيكل فمرتبط بالأرض. وكنا نتوقع استخدام تعبير الهيكل وليس المسكن، لأن المسكن يناسب البرية أما الهيكل فيناسب الأرض، فيشير المسكن إلى الأشياء الوقتية بينما الهيكل المبنى من الحجارة الصلدة يشير إلى الثبات والنوام وليس التنقل من مكان إلى مكان، ونستنتج من ذلك أنه لاختيار الروح القدس مغزى خاص لاستخدامه لكلمة «مسكن» الذي يعنى التحرك من مكان إلى مكان ليرينا أن الكنيسة ليس ارتباطها بالسماء الجديدة والأرض الجديدة المصنوعة بل ارتباطها الأبدى ببيت الأب الأزلى، ولكنها من حين إلى آخر تتردد وتزور الناس الذين على الأرض.

ويرى رجل الله الفاضل داربي أن المسكن يرتبط بسكنى الله مع الإنسان أما الهيكل فهو يرتبط بحكومة الله. لذلك بقي مسكن الله في وسط إسرائيل حتى بدء المملكة، وحين كان الملك

مرفوضاً (داود) ظل التابوت في المسكن. ولكن لما ملك سليمان الذي فيه صورة للمسيح ملكاً على إسرائيل وعلى كل الأمم بنى الهيكل. ولما كانت حكومة الله تنتهي بنهاية الألف السنة فإن المناسب للحالة الأبدية التي لا تتصف بكونها حكومة الله بل سكنى الله مع الناس أن تذكر الخيمة وليس الهيكل.

ونفس الفكرة يذكرها الرسول بولس في رسالة أفسس عندما يقول «الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلًا مقدساً في الرب الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً لله في الروح» (أف ٢: ٢١ ، ٢٢) فإن كان الهيكل في المجد فإن المسكن على الأرض. فالمسكن له علاقة بالأرض أو بما هو أرضى نظير ما نقرأ في (رؤ ٢١) «هوذا مسكن الله مع الناس» أي الذين على الأرض الجديدة.

وكثيراً ما يُسأل هذا السؤال : هل الكنيسة مكانها في السماء الجديدة والأرض الجديدة أو في بيت الأب؟ وفي الواقع تعبير «هوذا مسكن الله مع الناس» أجاب على هذا التساؤل، فالكنيسة مكانها الأبدى والدائم هو بيت الأب، إنما تزور من حين لآخر الناس الذين على الأرض، لذلك استخدم الروح القدس تعبير tabernacle .

ومن هم الناس؟ بكل تأكيد هم كل المؤمنين الذين كانوا على الأرض الألفية وانتقلوا إلى الأرض الجديدة، مع هذا الفارق أنهم وهم في الأرض الألفية كانوا يهوداً وأممًا. اليهود ممثلين في الإخوة الأصاغر في دينونة الأحياء (مت ٢٥) والـ ١٤٤ ألفاً المختومين من كل سبط من أسباط إسرائيل الاثني عشر (رؤ ٧)، والأمم هم الخراف الذين عن يمين الملك في دينونة الأحياء (مت ٢٥) والجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعدّه الذي أتى من الضيقة العظيمة (رؤ ٧). وطوال مدة الألف السنة كان هناك التمييز بين اليهود والأمم كما تعلن ذلك بكل وضوح نبوات العهد القديم، أما هنا في الحالة الأبدية فقد زالت الفوارق بين اليهود والأمم، وأصبح يطلق على كل المؤمنين تعبير «الناس». كما أنه في الحالة الأبدية ستنتهي كل التدابير وما يتعلق بها، وآخرها تدبير الألف السنة. الذي يدعوهُ الرسول بولس «بعمل الأزمته» (أف ١: ١٠) ولأن التدابير ستنتهي دورها في الأبدية لذلك لن يكون فيها أمم وشعوب، لأن تقسيم الناس إلى أمم وشعوب وألسنة إنما جاء نتيجة الخطية المضادة لله، التي بواسطتها تبليت الألسنة وتشتتوا في الأرض (تك ١١). لكن على الأرض الجديدة لن تكون هناك بليلة ألسنة،

لأن كل ما يضاد الله يكون قد انتهى تماماً. لهذا يدعى الساكنون على الأرض الجديدة بالناس لأنهم مصالحوه مع الله على أساس الصليب.

كما أنهم عندما كانوا على الأرض الألفية كانوا بأجسادهم الطبيعية التي تأكل وتشرب أما وهم على الأرض الجديدة فقد تغيروا ولبسوا أجساداً متغيرة تناسب الحالة الأبدية، حيث الكل قد صار جديداً.

لكن كيف سيحفظون أثناء احتراق الأرض وزوال السماء بضجيج؟ هذا ما لم يذكره الكتاب، ولكن استنتاجاً بالقياس الذي ذكره الرسول بطرس بالنسبة لطوفان الماء على العالم القديم نقول لقد حفظ الله نوحاً وعائلته بواسطة الفلك، ويخبرنا الرسول بطرس في رسالته الثانية أن السموات والأرض الكائنة الآن مخزونة بتلك الكلمة ومحفوظة للنار وهلاك الناس الفجار، فطوفان الماء ظل ورمز لطوفان النار، ويعرف الرب كيف يخلص شعبه، كما فعل مع نوح هكذا سيفعل مع إسرائيل والأمم الأحياء على الأرض الألفية بنقلهم من خلال طوفان النار ليضعهم في الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر.

ويرى بعض رجال الله الأفاضل أمثال دينيت وهايكوب وأونيل أن المقصود بالناس هنا هم كل المؤمنين من آدم إلى يوم الخمسين والذين خلصوا بعد اختطاف الكنيسة، والمعبر عنهم بالخراف والإخوة الأصاغر الذين دخلوا الملك الألفى أى كل المؤمنين في سائر التدابير السابقة لتكوين الكنيسة واللاحقة لاختطافها، وذلك على اعتبار أن للكنيسة مكانها المميز في دعوتها وبركاتنا وامتيازاتها. علاوة على ذلك فإن تعبير «مسكن الناس» يقصد به الكنيسة فقط وليس مؤمنين آخرين معها. ولهذا يقول رجل الله الفاضل سنل «دعنا لانتسى هذا الفكر الرئيسي وهو التمييز بين إسرائيل والكنيسة خلال الكتاب كله، فيخص إسرائيل الأرض، أما الكنيسة فتخص السماء في علاقتها ودعوتها ومقامها ونصيبها الأبدى، فتري نازلة من السماء، لكن إسرائيل دعوته وبركاته أرضية، وهذا يبدو أنه يستمر إلى الأبد، حتى بعد احتراق الأرض الأولى سيكون مكانهم الأرض الجديدة، وكما يقول الرب «لأنه كما أن السموات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب هكذا يثبت نسلكم واسمكم» (إش ٦٦: ٢٢). فشعب إسرائيل واسمهم سيبقى مع بقاء السماء الجديدة والأرض الجديدة، ويبدو أن هذا يتجاوب مع العهد الذي عاهد به الرب إبراهيم وقسمه لاسحق وثبته ليعقوب فريضة

ولإسرائيل عهداً أبدياً قائلاً لك أعطى أرض كنعان حبل ميراثهم» (مز ١٠٥: ٩ - ١١) وكما سبق أن ذكرنا وإن كانت نبوات العهد القديم لا تتخطى الملك الألفى لكن في ضوء اعلانات العهد الجديد نستطيع أن نفهم ذلك، مع هذا الفارق أنه في الحالة الألفية سيكون هناك إسرائيل والأمم، أما في الحالة الأبدية وقد انتهت كل التدابير فسيندمج إسرائيل مع بقية المؤمنين تحت اسم الناس مع تغييرهم وتغيير الأرض.

وهؤلاء الناس سيكون لهم مكائتهم وبركتهم الكاملة التي سيتمتعون بها، وهي أن الله سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم. وهذه هي رغبة الله من البداية أن يسكن وسط شعب يحيط به ويلتف حوله. لقد تمشى الله في الجنة، وتحدث مع آدم، وزار إبراهيم ودخل في شركة معه وظهر للأباء. لكن بعد أن تم عمل الفداء الرمزي كما هو معلن في سفر الخروج، وبعد خروجهم من أرض مصر قال لهم «فيصنعون لي مقدساً لأسكن في وسطهم» (خر ٢٥: ٨) ولهذا قال الرب «واجعل مسكني في وسطكم ولا تزلوا نفسي وأسير بينكم وأكون لكم إلهاً وأنتم تكونون لي شعباً» (لا ٢٦: ١١ ، ١٢) وإن كان الشعب قد فشل لكن الله لن يفشل، ففي أثناء الملك الألفى سيحقق الرب لهم هذه الرغبة فنقرأ «ويكون مسكني فوقهم وأكون لهم إلهاً ويكونون لي شعباً فتعلم الأمم أني أنا الرب مقدس إسرائيل إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد» (حز ٣٧: ٢٧ ، ٢٨) وهذا ما رأيناه في (رؤ ٧: ١٥) حيث نقرأ «والجالس على العرش يحل فوقهم» لكن هنا في الحالة الأبدية لن يحل فوقهم، لكن هنا يسكن معهم، أي أن غبطتهم وسعائتهم وهم في الأرض الجديدة أسمى بما لا يقاس من غبطتهم وهم في الأرض الألفية.

وهنا يمكن أن نرى أربعة أمور عجيبة تخص الناس الذين على الأرض وهي :

- ١ - أن الله يسكن معهم.
- ٢ - سيكونون له شعباً.
- ٣ - الله نفسه يكون معهم.
- ٤ - سيكون الله إلهاً لهم.

وكون الخطية قد أزيلت نتيجة موت المسيح مثلما نقرأ «ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه» (عب ٩: ٢٦) فالخطية هنا لاتعني الطبيعة الساقطة في الإنسان بحصر اللفظ، بل الخطية في مضمونها الشامل. وكما قال يوحنا المعمدان «هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو ١: ٢٩) ليوضع مكانها البر الأبدى الذي

سيسكن في الحالة الأبدية في السموات الجديدة والأرض الجديدة. ولهذا أن يكون هناك فاصل بين السماء والأرض، لأن الخطية قد نُزِلت ورفعت. ومن هنا نجد القرب العجيب ما بين الله ومسكته (الكنيسة) وبين الناس الذين على الأرض الجديدة.

«وسيمسح الله كل دموع من عيونهم والموت لا يكون في مابعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت» (ع ٤).

إن صباح الأبدية اللامع لهو صباح بدون غيوم وبدون أى أثر للخطية بنتائجها المريرة المتمثلة في الأحزان والآلام والموت والصراخ، وهنا نجد خمسة أمور مباركة على النحو التالي :

الأمر الأول : «سيمسح الله كل دموع من عيونهم»

يالها من عواطف رقيقة من إلهنا، فهو يعرف كل الأحزان والآلام التي قاسوها واجتازوا فيها يوم كانوا في العالم وأثناء عمل الخطية، وقد سمح الرب في حكمته بهذه الآلام وقد استخدمها لتأنيبهم بسبب حكومته التأديبية، ولكن كل هذا قد مضى، وما قد جاء وقت البركة، وما هو الله نفسه يمسح دموعهم. فتعبر الدموع عن الحزن الذي لازم حياتهم، والآن الله في نعمته غير المحذورة يمسح دموعهم. أى يتمتعون بالتعزية الأبدية التي يقدمها الله نفسه لهم.

ويرد هذا التعبير في ثلاثة أماكن في كلمة الله على النحو التالي :

(١) (إش ٢٥: ٨) «يبلغ الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع» والكلام هنا خاص بسكان الأرض الألفية.

(٢) (رؤ ١٦: ٧ ، ١٧) «لأن يجوعوا بعد وأن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شئ من الحر. لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتانهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دموع من عيونهم» وهذا أيضاً يخص الموجوبين على الأرض في فترة الملك كما سبق أن رأينا.

(٣) (رؤ ٤: ٢١) «وسيمسح الله كل دموع من عيونهم» وهذه أيضاً تخص سكان الأرض الجديدة.

إذاً النصوص الثلاثة لا تتكلم عنا نحن الكنيسة، وكأنه يريد أن يقول إن مالنا في المسيح هو أسمى من أن يعبر عنه.

الأمر الثاني : «الموت لا يكون فيما بعد»

الموت الذى يسود الآن كل الأرض ويلق على كل باب من القصر إلى الكوخ لن يوجد فيما بعد، لأن الموت طرح فى بحيرة النار (رؤ ١٤: ٢٠). وكل من فى الأبدية سواء الكنيسة مسكن الله أو الناس الذين على الأرض الجديدة يكونون بالأجساد المغيرة التى لن يسودها الموت فيما بعد.

الأمر الثالث : «ولا يكون حزن»

الحزن مرتبط بالخطية، والخطية قد رفعت إلى الأبد. إذن لن يكون هناك حزن.

الأمر الرابع : «ولا صراخ»

والصراخ أيضاً نتيجة الخطية، وبما أن الخطية قد رفعت فبالتالى لن يكون هناك صراخ، فى الوقت الذى يكون فيه سكان البحيرة المتقدة بالنار يصرخون ويولولون أمام الله إلى أبد الأبد. فنقرأ «هناك يكون البكاء وصرير الأسنان».

الأمر الخامس : «ولا وجع»

والوجع أيضاً ناتج من دخول الخطية، فقد قال الرب لحواء «تكثريراً أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولاداً» (تك ١٦: ٣) والمسيح عندما قام من الأموات قيل «ناقضاً أوجاع الموت» (أع ٢: ٢٤).

وبطبيعة الحال هذه أمور خاصة بالحالة الأبدية، لأنه فى الملك الألفى يوجد موت وتوجد لعنة ويوجد خطاة، وإن كانت الخطية واللعة محدودة جداً كما سبق وأشرنا.

ويمكن ملاحظة أن هناك عشرة أمور مباركة لا توجد فى المدينة المقدسة وفى الحالة الأبدية

على النحو التالى :

١ - لا بحر.	(٢١ : ١)	٢ - لا موت.	(٢١ : ٤)
٣ - لا حزن.	(٢١ : ٤)	٤ - لا صراخ.	(٢١ : ٤)
٥ - لا وجع.	(٢١ : ٤)	٦ - لا هيك.	(٢١ : ٢٢)
٧ - لا شمس ولا قمر.	(٢١ : ٢٣)	٨ - لا ليل.	(٢١ : ٢٥)
٩ - لا خطية أو خطاة.	(٢١ : ٢٧)	١٠ - لا لعنة.	(٢٢ : ٣)

«لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديداً.
وقال لى اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة» (ع ٥)

هذه العبارة الأخيرة من (ع ٤) أعني «لأن الأمور الأولى قد مضت» يمكن التأمل فيها بالارتباط مع الجزء الأول من (ع ٥) أعني «وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديداً» ويتجاوب هذه العبارة مع ما جاء في (٢كو ٥: ١٧) الذي يقول «الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديداً» فهذه الأمور الأولى بكل متعلقاتها ستمضي وإلى الأبد، والحياة والفرح والسلام والغبطة ستملأ السماء الجديدة والأرض الجديدة، فحضور الله نفسه الذي هو محبة ونور سيكون مصدراً للبركة والفرح. والذي وعد بهذه الأقوال قادر أن يعممها، لأن كل شيء معه يكون سهلاً وممكناً، «فعند الله كل شيء مستطاع» (مت ١٩: ٢٦) فقد أعلن الجالس على العرش أنه سيصنع كل شيء جديداً، نظاماً جديداً لكل شيء. ياله من أمر معزى لكل قلب متألم ومتعب وسط شرور وآلام وأتعاب هذه الحياة، فإن الرب سيصنع كل شيء جديداً.

ونلاحظ كلمة «جديد» التي وردت في هذا الأصحاح أربع مرات على النحو التالي :

١ - سماء جديدة.

٢ - أرض جديدة.

٣ - اورشليم الجديدة.

٤ - كل شيء جديد.

في (ع ٣) سمعنا صوتاً من السماء، وقد يكون هذا الصوت هو صوت القديسين وهم يعلنون فرحتهم بانتصار وفرح حقيقة عظمى هي خلاصة البركة الأبديّة، ألا وهي «مسكن الله مع الناس». وهنا نسمع قول الجالس على العرش يعلن إرانتها السامية بأن يكون كل شيء جديداً.

ونلاحظ لغة التعبير، حيث أنه في الحالة الألفية يصدر الكلام من الجالس على العرش والخروف، لكن هنا نجد الجالس على العرش، فلا نجد ذكراً للخروف، لأن الله هنا هو الكل في الكل. أي أن الصوت هنا من الله المثلث الأقانيم، الله في سياسته وعظمته.

ونلاحظ أن الله هو البارز في هذه الأعداد من (ع ١ - ٨) لأن هذا يتجاوب مع الحالة الأبديّة الذي فيه يكون الله الكل في الكل على النحو التالي :

* العروس نازلة من عند الله.

* هوذا مسكن الله مع الناس.

* والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم.

* وسيمسح الله كل دموع من عيونهم.

* وأكون له إلهاً وهو يكون لى ابناً.

ويأمر الله الرائي قائلاً «اكتب هذه الأقوال صادقة وأمينة» كثير من كلام الناس يشوبه الكذب وعدم الصدق وعدم الأمانة ولا يتحقق، أما كل ما يقوله الله فهو صدق وحق، كما أنه أمين تجاه كل كلمة قالها ويقولها، وكل وعد أعطاه لا بد أن يتممه، وقد سبق أن رأينا في (رؤ ١٩:٩) بخصوص عرس الخروف وعشاء عرس الخروف أنها أقوال الله الصادقة، فالله لا يمكن أن يكذب «حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما» (عب ١٨:٦)، ومن ضمن أوصاف الله أنه المنزه عن الكذب (تى ٢:١)، وأنه ليس إنساناً فيكذب ولا ابن إنسان فيندم (عد ١٩:٢٣ و اصم ٢٩:١٥).

٢ - وعد ووعد (ع ٦ - ٨)

«ثم قال لى قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً» (ع ٦)

عبارة «قد تم» يجب فهمها على أنها مكمل للكمات السابقة، حيث نأتى إلى نهاية طرق الله ومعاملاته مع الناس، وما يجى بدءاً من (ع ٩) كما سبق وأشرنا عودة ثانية إلى الملك الألفى ليرينا وصف العروس أثناء الملك الألفى الذى يسبق الحالة الأبدية. وعندما تجى الحالة الأبدية يكون كل شئ قد تم، وبذلك يكون الله قد «دخل إلى راحته» (عب ١٠:٤).

وربما تعنى «قد تم» أى ختام سفر الرؤيا، أى أن القسم النبوى ينتهى هنا، لأننا وصلنا إلى الحالة الأبدية، وما يجى بعد ذلك فهو بمثابة ملحق إضافى.

ومما تجدر الإشارة إليه أن عبارة «قد تم» سبق وأن ذكرت فى (رؤ ١٧:١٦) فنقرأ «ثم سكب الملاك السابع جامه على الأرض فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلاً قد تم» ويعنى هذا أن كل الأحكام القضائية، أعنى الختم والأبواق والجامات، قد تم انسكابها

على الأرض. أما هنا فتعنى أن القسم النبوى من السفر قد انتهى بوصف الحالة الأبدية، وما سيجى بعد ذلك هو ملحق إضافى.

وهكذا يستحضر الله نفسه كالألف والياء البداية والنهاية، لاشئ قبله ولاشئ بعده، وقد سبق أن تأملنا فى هذه الأسماء الخاصة بالرب يسوع المسيح.

وبينما الرأى يتحدث عن الأبدية إذا بالارسال يتوقف لكى يعلن لنا اعلاناً هاماً - اعلاناً مدفوع الثمن - دفع ثمنه المسيح بسفك دمه على الصليب، والاعلان هو «أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً». وهذا الاعلان بمثابة وعد له وجهان، الوجه الأول فى نهاية هذا العدد، والوجه الثانى فى بداية العدد السابع. الأول هو أن الله لا يزال يبحث هنا وهناك عن النفس العطشى لكى يروى عطشها، فهو هنا لا يدعوك كما فى (رؤ ٢٢: ١٧) حيث يقول «ومن يعطش فليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً» لكن هنا الله نفسه يقول «أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً» فمن هو عطشان اليوم يأتى ليأخذ من ينبوع الحياة. ليس بالضبط يأخذ ماء الحياة لكن ينبوع الحياة، أى أن الله نفسه يكون إنعاشهم، فهو للعطشان يقول أنا أعطى ومجاناً، فالله دائماً هو المعطى (أنظر يو ٤: ١٠ - ١٤) وهو يعطى كل نفس عطشانة، ويعطيها ليس فقط ماء الحياة لكن ينبوع الحياة نفسه. وهذا ليس بعجيب، لأنه مغبوط عنده العطاء أكثر من الأخذ.

«من يغلب يرث كل شئ وأكون له إلهاً وهو يكون لى ابناً^(١)» (ع ٧).

سبق أن تأملنا أن الله يعلن اعلاناً على هيئة وعد له وجهان، الأول وعد العطشان، والثانى وعد للغالب.

فالذى يشرب يغلب. فبعد الحديث عن الشرب تحدث عن الغلبة. وهذا عين ما حدث فى (خر ١٧) فعندما شرب الشعب من الصخرة غلبوا، إذ هزم يشوع عماليق بحد السيف. وفى (قض ٧) نزلوا إلى الماء وشربوا، بعد ذلك انتصروا على المديانيين.

وترد عبارة «من يغلب» كثيراً فى سفر الرؤيا (أنظر ٧: ٢، ١١، ١٧، ٢٦، و ٣: ٥، ١٢، ٢١ و ١١: ١٢) وكما سبق أن أشرنا أنها تعنى كل المؤمنين الحقيقيين المولودين من الله ولا تعنى

(١) جاءت هكذا «وأكون له إلهه وهو يكون لى ابنى» - أنظر ترجمة هاريس

طبقة أو فئة خاصة من المؤمنين، وهذا ما أشار إليه الرسول يوحنا في رسالته الأولى بالقول «لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله» (١ يوحنا ٥: ٤ ، ٥) فهذا الوعد ليس قاصراً على مؤمنين نوى مستوى معين، أو طبقة من المؤمنين دون الأخرى، لكن يقصد به كل المؤمنين، لأن كل المؤمنين مولودين من الله، ولهذا سيرثون كل شيء، أو بمعنى أدق يرث كل ما هو متكلم عنه في سفر الرؤيا الذي يحوى المواعيد الثمينة المرتبطة بالأبدية.

وما أجمل القول «وأكون له إلهاً» أى أن الله فى نعمته يدخل فى علاقة معه، ويكون إلهه وهو يكون ابناً له، وهذه هى المحصلة النهائية لرحلة البرية فى ملء كمالها، أى العلاقة الأبدية طبقاً لمسرة مشيئته.

ولنلاحظ الصفة الفردية. فعندما يتكلم الكتاب عن مركزنا وعلاقتنا ككلولاد وأبناء غالباً ما يتكلم بصيغة الجمع، أى كجماعة، لكن الوعد المعطى هنا معطى لكل مؤمن فى صفته الفردية، أن يكون الله إلهه وهو يكون ابناً له، أو كما ذكرنا فى الحاشية تجى هكذا «وأكون له إلهه وهو يكون لى ابنى» يالها من علاقة فريدة ومباركة طوال الأبدية.

«وأما الخائفون (الجبناء) وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبداء الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو الموت الثانى، (ع ٨).

يالها من مباينة عجيبة بين الوعد المعطى للمؤمن فى (ع ٧) وبين هذا الوعد المعطى للبعيدين عن الله. فالغالب سيرث كل شيء، كل هذه الأمجاد المتنوعة المذكورة فى سفر الرؤيا، أما البعيدين عن الله الممثلين فى هذه القائمة فسيفقدون كل شيء، بل سيكون ميراثهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت.

ومما تجدر ملاحظته أن العهد القديم يختم بهذا التحذير الخطير «لئلا أتى وأضرب الأرض بلعن» ويختم سفر الرؤيا على اعتبار أن الحالة الأبدية هى خاتمة المطاف وخاتمة السفر بهذا التحذير الخطير أيضاً «وأما الخائفون ... فنصيبهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو الموت الثانى».

وتشمل هذه القائمة تسع فئات على النحو التالى :

[١] الخائفون (الجبنة) : وهم الذين يخافون من اعترافهم بالمسيح، والذين لسان حالهم ما جاء في إنجيل متى في لغة العبد الشرير الكسلان عندما قال «ياسيد عرفت أنك إنسان قاس تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر فحفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض» (مت ٢٥: ٢٥) الذين يخافون أن يثقوا في محبة الله ونعمته.

[٢] غير المؤمنين : الذين فشلوا في أن يطيعوا إنجيل ابن الله، لأن «الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله» (يو ٣: ٣٦).

[٣] الخطاة^(١) sinners : الذين يعيشون في الخطية ويتلذذون بها.

[٤] الرجسون : وهم الذين «استبدلوا حق الله بالكذب. واتقوا وعبدوا المخلوق بون الخالق ...» (رو ١: ٢٥) ولقد قيل عن بابل أنها «أم الزواني ورجاسات الأرض» (رؤ ١٧: ٥). والذين لم يتفصلوا عن رجاسات بابل هم رجسون مثلها. وتستخدم كلمة «رجس» للعبادة الوثنية في العهد القديم، كما أن «المستعلى عند الناس هو رجس أمام الله» (لو ١٦: ١٥).

[٥] القاتلون : ان كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه (١ يو ٣: ١٥) وأنه يتبع ذلك المكتوب عنه أنه كان قتالاً للناس من البدء (يو ٨: ٤٤) وأنه يتبع بابل المكتوب عنها «أنها سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع» (رؤ ١٧: ٦) ومكتوب أنه «خارج المدينة الكلاب والسحرة والزناة والقتلة ...» (رؤ ٢٢: ١٥).

[٦] الزناة : سواء الزناة حرفياً الذين يقول عنهم الرسول «وأما العاهرون والزناة فسيدنيهم الله» (١ كو ٦: ١٠). أو الزناة روحياً الذين يتبعون «الزانية العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها» (رؤ ١٧: ١ - ٥) كما أنه خارج المدينة «الكلاب والسحرة والزناة ...» (١٥: ٢٢).

[٧] السحرة : الذين يتعاملون مع الأرواح الشريرة، مثلما نقرأ «فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرافيكم وحالمكم وعائفيكم وسحرتكم ...» (إر ٢٧: ٩) وأيضاً «واقترب إليكم للحكم وأكون شاهداً سريعاً على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زوراً ...» (ملا ٣: ٥).

[٨] عبدة الأوثان : الذين عبدوا الحجر والآلهة الكاذبة، وكما يذكر الرسول بولس

(١) كما جاءت في بعض الترجمات - انظر ترجمة داربي.

«لاتصلوا لازناة ولا عبدة أوثان ... يرثون ملكوت الله» (١كو ٦: ٩، ١٠). وأيضاً «فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم ...» (١كو ٧: ١٠) ومن ضمن القائمة التي هي خارج المدينة عبدة الأوثان (رؤ ٥: ٢٢). ويذكر الرسول أن الطماع هو عابد للأوثان، فنقرأ «فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله» (أف ٥: ٥).

[٩] جميع الكذبة : كل الذين كذبوا حق الله، والذين خدعوا وغشوا جيرانهم ليغفوا أنفسهم، أو يهربون من أعمالهم الشريرة، وهم أتباع الكذاب الذي يقال عنه أنه أبو الكذاب (يو ٨: ٤٤). سيطرحون حيث الوحش والنبي الكذاب وحيث الشيطان أبو الكذاب.

كل هؤلاء نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت التي قيل عنها «الذي هو الموت الثاني»، ونلاحظ جيداً أن الموت الأول هو موت الجسد وليس الفناء كما يعتقد البعض، أما الموت الثاني فهو العذاب الأبدي.

وهكذا يصدق على كل هؤلاء أنه ليس لهم نصيب في القيامة الأولى (رؤ ٢٠: ٦) أو ليسوا مكتوبين في سفر حياة الخروف (رؤ ١٩: ٢٢).

٣- وضع الكنيسة في الحالة الألفية (رؤ ٢١: ٩ - ٥: ٢٢)

«ثم جاء إلى واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة وتكلم معي قائلاً هلم فأريك العروس امرأة الخروف» (ع ٩) كما سبق أن ذكرنا أنه من بدء هذا العدد يعود الروح القدس ليعطنا أوصافاً أكثر عن الكنيسة أثناء أمجاد الملكوت الألفي.

لقد رأينا في (٧: ١٥) إعطاء السبعة الجامات للسبعة الملائكة بواسطة واحد من الكائنات الحية، ورأينا في (١٧: ١٦ - ١٩) الملك السابع وقد سكب جامه في الهواء ليعلن أن بابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر غضبه. وربما يكون هذا الملك السابع هو الذي أخذ يوحنا ليريه دينونة الزانية العظيمة، فنقرأ «ثم جاء إلى واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلاً لي هلم فأريك دينونة الزانية العظيمة ...» ومضى به بالروح إلى برية ليعطيه أوصافاً أكثر عن هذه الزانية كما رأينا في (رؤ ١٧ و ١٨) وها هو

واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة، وربما يكون هو ذات الملك الذي أراه الزانية ها هو يأخذه إلى جبل عال ليريه أوصافاً أكثر عن العروس الحقيقية امرأة الخروف، لقد ادعت بابل زوراً وبهتاناً وكذباً أنها عروس المسيح، وأوضح لنا الملك صفاتها الحقيقية في (رؤ ١٧)، والقضاء الذي سيقع عليها، سواء بواسطة الوحش أو من الله نفسه، وأعقب خراب بابل وسقوطها الهللويا التي رأيناها في بداية الأصحاح التاسع عشر (١: ١٩ - ٤) بعد ذلك رأينا الصوت العظيم الذي يعلن ملك الرب يسوع وعرس الخروف (٦: ١٩ - ٨) وما هو الآن يريه العروس امرأة الخروف بعد زفافها في السماء وهي مستعنة مع المسيح في المجد لتملك معه على الأرض. ويرينا أفكار الله الحقيقية بالنسبة للعروس امرأة الخروف مثلما أرانا أفكار الإنسان تجاه العروس المزيفة.

ونلاحظ أن الكنيسة يقال عنها أنها العروس امرأة الخروف، أي أنها عروس الخروف وليس الملك، كما هو واضح بالنسبة للعروس الأرضية إسرائيل الذي يقال عنها أنها عروس الملك (مز ٤٥). والسبب في ذلك، كما يقول رجل الله الفاضل دابري : لأنه لا يقال عن المسيح أنه ملك الكنيسة، لأنها هي جسده وستملك معه وليس هو يملك عليها، لذلك يقال عن المسيح أنه ملك إسرائيل على عكس الحال مع الكنيسة. فعروس الملك هي العروس الأرضية أما عروس الخروف فهي العروس السماوية التي تشاركه مجده السماوي.

لكن ربما يسأل واحد ويقول ما هو البرهان على أن امرأة الخروف هي الكنيسة وليس كل المؤمنين في كل التدابير؟ وللإجابة على هذا التساؤل نسرّد الأدلة الآتية :

١ - رأينا في (رؤ ١٩) التمييز بين امرأة الخروف وهي الكنيسة والمدعوين إلى عشاء عرس الخروف وهم مؤمنى العهد القديم (رؤ ١٩: ٧ - ٩).

٢ - يقال عنها وهي نازلة من السماء في الحالة الأبدية أنها مسكن الله (رؤ ٣: ٢١) وهو تعبير خاص بالكنيسة كما سبق ورأينا (انظر أف ٢: ٢٢).

٣ - أن المدينة لها اثنتا عشر أساساً عليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر (١٤: ٢١) وهو تعبير خاص بالكنيسة التي يقال عنها أنها مبنية «على أساس الرسل والأنبياء» (رسل وأنبياء العهد الجديد) ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، (أف ٢: ٢٠).

٤ - يشبه الرسول بولس الكنيسة في علاقتها بالمسيح بعلاقة العروس بالعريس فيقول «أحب

المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب» ثم يشير بعد ذلك إلى (تك ٢: ٢٤) حيث علاقة آدم بحواء كرمز لعلاقة المسيح بالكنيسة «... لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة» (أف ٥: ٢٥ - ٣٢).

٥ - الكنيسة في انتظارها للمسيح ككوكب الصبح المنير تنتظره كالعروس، فنقرأ «الروح والعروس يقولان تعال» (رؤ ٢٢: ١٧).

«وذهب بي الروح إلى جبل عظيم عال وأراني المدينة العظيمة^(١) اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. لها مجد الله ولمعانها شبه أكرام حجر كحجر يشب بلوري» (ع ١٠ ، ١١).

لقد سبق أن رأينا المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها في الحالة الأبدية، وما هو يعود بنا مرة ثانية إلى الوراء ليرينا أمجاد العروس امرأة الخروف في علاقتها بالأرض الألفية وليست الأرض الجديدة.

ومما تجدر ملاحظته أن التركيز في الحالة الأبدية على الكنيسة كعروس، أما في الحالة الألفية التركيز على الكنيسة كمدينة، لأن غرض الروح القدس أن يوضح لنا أن مركز الكنيسة في الحالة الألفية هو مركز حكم وسيادة مع المسيح، فيقول عن العروس أنها المدينة المقدسة. أما في الحالة الأبدية فالتركيز على العروس ليرينا أن العلاقة الدائمة والأبدية للكنيسة هي علاقة المحبة بين العريس وعروسه.

لقد أعطانا الروح القدس كلمات قليلة عن وضع القديسين السماويين أثناء الملك الألفي في القول «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً...» (رؤ ٤: ٢٠). وما هو الروح القدس يعطينا في هذا الجزء بدءاً من (ع ٩ - ٥: ٢٢) وصفاً مسهباً عن هؤلاء القديسين الذين

(١) كلمة العظيمة ليست موجودة في الأصل. انظر ترجمة داربي والكتاب المشوهد، لأن الصفة الحقيقية للكنيسة هي القداسة وليست العظمة، فما تتصف به الزانية هو العظمة، فعلى جبهتها اسم مكتوب «سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض» (رؤ ١٧: ٥) - انظر أيضاً (١٩: ١٦ و ٨: ١٤).

يحكمون مع المسيح. الآن نحن نعيش في ملكوت السموات في صفته السرية أثناء غياب الملك، لكن ها هو الروح القدس يرينا وضعنا أثناء ملكوت السموات في صفته المعلنة عندما يملك على إسرائيل كملك إسرائيل وكابن الإنسان على كل الخليقة.

ولنلاحظ كلا من الموقع والحالة التي رأى فيها الرسول يوحنا العروس، فالموقع جبل عظيم عال، والحالة في الروح، فيجب أن تكون على الجبل العظيم العالى فوق تأثيرات الأرض، ونتحلل من كل الروابط والاهتمامات الأرضية في سبيل أن نتمتع بالحقائق الروحية السامية. وهكذا كان الحال مع موسى عندما أراه الرب الأرض التي سيعطيها لشعبه، فصعد على جبل نبو على رأس الفسجة (تث ٣٤) والحال أيضاً مع حزقيال عندما أراد الرب أن يعطيه المشاهد الألفية الخاصة بالهيكل الألفى الذي سيبنيه الرب ووضع الشعب في الأرض، فقد وضعه على جبل عال جداً (حز ٢:٤٠) والحال أيضاً مع بطرس ويعقوب ويوحنا عندما أراد الرب أن يعطيهم صورة للكوته العتيد أخذهم على جبل عال منفردين (مت ١:١٧ و مر ١:٩ و لو ٩:٢٨).

بالنسبة للزانية أخذها الروح إلى برية، مشهد الخراب واليبوسة. لكن لكى يريه العروس امرأة الخروف أخذها على جبل عظيم عال،

وبالنسبة للحالة فلا بد أن يكون في الروح، أعنى يحتاج إلى قوة الروح القدس وسيطرته الكاملة ليستطيع أن يفهم ويدرك الأمور الباطلة بالنسبة للمزيفة والحقيقية بالنسبة للعروس السماوية، لأن أمور الله تميز وتترك روحياً بالروح القدس.

«وأرانى المدينة أورشليم»

جميل أن ندرك المفارقات بين أورشليم المقدسة العروس امرأة الخروف وبابل العروس المزيفة الزانية العظيمة :

أورشليم المقدسة	بابل الزانية
اسمها يعنى السلام	١ - من اسمها : ندرك أنها مطبوعة بطابع التشويش والفوضى.
لكى يراها ذهب به بالروح إلى جبل عظيم عال فنحن لانستطيع أن نفهم أمجاد هذه المدينة إلا فى جو الشركة.	٢ - لكى يراها مضى به الملاك بالروح إلى برية وهى هكذا فى نظر الله ونظر الإنسان الروحى.
نازلة من السماء وهى فى الحالة الألفية وأيضاً فى الحالة الأبدية (ع ٢ ، ١٠) فهى سماوية الطابع.	٣ - ينكر عنها ٧ مرات أنها مرتبطة بالأرض. ملوك الأرض . تجار الأرض. عظماء الأرض. أفسدت الأرض
لها مجد الله.	٤ - مجدت نفسها وما أتفه هذا المجد، إنه مجد باطل.
تمشى شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها.	٥ - أفسدت الأرض بزناها.
سوف تملك مع المسيح لا ألف سنة فقط بل إلى أبد الأبد.	٦ - سعت وتمنت الملك بل قالت فى نفسها أنها ملكة وليست أرملة ولن ترى حزناً.

ونجد فى هذين العديدين خمسة أمور مباركة توصف بها العروس :

[١] مقدسة Holy : وقد سبق الكلام عن هذه الصفة فى علاقتها بالحالة الأبدية وما نحن نرى هذه الصفة فى علاقتها بالحالة الألفية، أى أن الطابع المطبوعة به هو القداسة، سواء حسب اختبارها لتكون فى بيت الأب فى النور (أف ١: ٤) أو لكى تملك فى الألف سنة أو فى الحالة الأبدية.

[٢] من السماء : وقد رأينا هذه الصفة أيضاً فى علاقتها بالأبدية، أى أن أصلها

ومصدرها سماوى، سواء بحسب اختيارها وبركتها (أف ١: ٤) أو وهى نازلة فى الحالة الألفية أو وهى نازلة فى الحالة الأبدية. فهى سوف تنزل من السماء، لكننا لانقرأ أنها تأتى إلى الأرض، فمسكنها المناسب لها هو السماء، ومع ذلك فإن لها ارتباطاً بالأرض. الجواب أن الله يسكن إلى الأبد فى الكنيسة هيكل الله (١كو ٣: ١٦ و ٢كو ٦: ١٦) وفى هذا المسكن سيسكن الله مع الناس. والمسكن كما سبق وذكرنا هو التعبير الذى استخدم عن خيمة الاجتماع وليس عن الهيكل. وقد استخدم الروح القدس هذا التعبير كى لايفتكر أحد أن الكنيسة سيكون مقرها الدائم هو الأرض الجديدة. بل أن مسكنها الفعلى طوال الأبدية سيكون هو بيت الأب. المدينة التى تأتى من الأرض هى بابل، فأصلها أرضى وميولها أرضية، أما أورشليم المقدسة فهى تنزل من السماء، وتظهر للأرض بالمجد، لكنها ليست من الأرض.

[٣] من عند الله : وسبق أن رأينا هذه الصفة أيضاً فى علاقتها بالحالة الأبدية، أى أن مصدرها إلهى، فهى نازلة من عند الله فى الملك الألفى ونازلة من عند الله فى الحالة الأبدية.

[٤] لها مجد الله : أى أنها إناء يحمل مجد الله. أول عروس فى الكتاب - أعنى حواء - سلبت مجد الله، فكذبت الله وصدقت الشيطان عندما سمعت الكذب وخداع الحية. أما العروس امرأة الخروف فهى إناء مختار يعلن مجد الله، بل متسريلة بمجد الله نفسه، وتفرح على رجاء مجد الله (رو ٥: ٢).

ما أعجب نعمة إلهنا أيها الأحياء، إن الناس المولودين بالخطية والمقرصين من الطين وكانوا فى الظلمة وأعوزهم مجد الله (رو ٣: ٢٣) يُرون ليس فقط فى المجد، لكن عندما يستعلن المسيح سيكونون هم الإناء الذى يعلن هذا المجد فالكنيسة لها مجد الله.

[٥] ولعانها شبه أكرم حجر يشب بلورى : يشير هذا الحجر الكريم أساساً إلى الرب يسوع. فيقول الرسول بطرس عنه «الذى إذ تآتون إليه حجراً حياً مرفوضاً من الناس ولكن مختار من الله كريم» (١بط ٢: ٤) ويُشبه مجده فى (رو ٤: ٣) بحجر اليشب وهو الحجر البلورى الشديد الشفافية والنقاوة، كما يصور حجر اليشب مجد الله الذى يمكن أن تراه المخلوقات، وهى الكنيسة تستمد لعانها من مجد الله نفسه من المسيح المكتوب عنه أنه بهاء مجد الله أو لعان مجد الله (عب ١: ٣). ألم يقل ربنا له المجد عنا ونحن مستعلنين معه فى المجد «حينئذ يضى الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم» (مت ١٣: ٤٤) ومن هو الشمس غير

الرب يسوع المسيح الساطع بمجده كشمس البر (ملا ٢: ٤).

آه أيها الأحباء كم مسئوليتنا خطيرة إزاء هذا الامتياز. فالكلمة المترجمة لمعان أو نورها هي نفسها المذكورة في رسالة فيلبى «لكى تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله بلا عيب فى وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار فى العالم» (فى ١٥: ٢) هذا ما يجب أن نكونه أنبياء الآن ونحن فى العالم.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكنيسة وهى تحت المسئولية تشبه فى هذا السفر بمنارة وقد فشلت شهادتها، لهذا يمكن أن تتزحزح من مكانها، أما الكنيسة التى هى بحسب مشورات الله ومقاصده فتشبه بمدينة ذهبية لها مجد الله، ولا يمكن أن تتزحزح من مكانها، لكن لها ثباتها ولعانها وقداستها وسماويتها.

ونسوق هذه التأملات التى نكرها رجل الله الفاضل هاملتون سميث عن هذا الجزء فيقول :
ان الصفات الخمس التى يذكرها الروح القدس عن العروس هى نفسها صفات المسيح، ولا عجب أيها الأحباء إن كانت الصفات الخاصة بالعريس تكتسبها العروس وتنعكس عليها، لأنها ارتبطت واتحدت به كجسده، فيقال عن المسيح :

١ - أنه القديس المولود من العذراء (لو ١: ٣٥) وأيضاً «لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قديس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات (عب ٧: ٢٦) وها هى العروس التى ارتبطت بالقديس يقال عنها أنها مقدسة Holy .

٢ - أنه نزل من السماء فقد قال انقوديموس «وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الإنسان الذى هو فى السماء» (يو ٣: ١٣) ويقول عنه الرسول بولس «الإنسان الثانى الرب من السماء» (١كو ١٥: ٤٧). وها هى الكنيسة المرتبطة بالسماء قد صارت سماوية نظيره، فيقال عنها أنها نازلة من السماء.

٣ - من عند الله : ألم يقل الرب تبارك اسمه «لأنى خرجت من قبل الله وأتيت» (يو ٨: ٤٢) وأيضاً «وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضى» (يو ١٣: ٣) وهكذا يقال أيضاً عن العروس أنها نازلة من السماء من عند الله.

٤ - وقد قيل عن المسيح «الله الذى قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذى أشرق فى قلوبنا

لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح» (٢كو ٤: ١٦) وهكذا يقال عن العروس أن لها مجد الله.

هـ - أنه بهاء مجد الله، أي لمعان هذا المجد، ويقال عن المؤمنين «حينئذ يضي الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» ألم يشبه مجده كخالق بحجر اليشب، وهكذا الكنيسة التي ارتبطت بالمسيح يقال عنها «ولعانها شبه أكرم حجر يشب بلورى».

ياله من امتياز وسمو في المقام !

«وكان لها سور عظيم عال. وكان لها اثنا عشر باباً وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكاً وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط إسرائيل الاثني عشر. من الشرق ثلاثة أبواب. ومن الشمال ثلاثة أبواب. ومن الجنوب ثلاثة أبواب. ومن الغرب ثلاثة أبواب. وسور المدينة كان له اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر» (ع ١٢ - ١٤).

السور بناء صلب وضخم ولامع. فهو مصنوع من اليشب، ولايمكن أن يتصدع لصلابته ومتانته، ويتكلم عن الحقائق الروحية الهامة الآتية :

[١] يقال عن أسوار أورشليم الأرضية في الملك الألفى أنها تدعى خلاصاً، فنقرأ «في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا. لنا مدينة قوية. يجعل الخلاص أسواراً ومترسة» (إش ٢٦: ١) وأيضاً «تسمين أسوارك خلاصاً وأبوابك تسبيحاً» (إش ٦٠: ١٨) وعلى ضوء هذا المعنى الرمزي يمكن أن نفهم، الذي يعنيه سور المدينة رمزياً، حيث أن عروس المسيح تتمتع بهذا الخلاص الكامل «الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي» (٢تى ٢: ١٠) وأيضاً «أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح» (٢تس ٢: ١٣ ، ١٤).

[٢] كما يكلمنا السور عن فكرة الانفصال ليمتنع الشر. «فلن يدخلها شيء ينس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف» (ع ٢٧) وأيضاً «لأن خارجاً (أي خارج المدينة) الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبيدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذباً» (رؤ ٢٢: ١٥).

[٣] كما يكلمنا السور عن الحماية والأمان والطمأنينة، فيذكر عن السور في (ع ١٨) أنه

من اليشب الذى يشير إلى مجد الله، أى أنها متسريلة بالمجد، ومحمية أيضاً بالمجد الإلهى، أى أن مجد الله يكون حمايتها، وهذا يذكرنا بما جاء فى نبوة زكريا حيث يقول الرب «أكون لها سور نار من حولها وأكون مجداً فى وسطها» (زك ٢: ٥) وقيل أيضاً عن أورشليم الأرضية «ليكن سلام فى أبراجك (أسوارك) راحة فى قصورك» (مز ١٢٢: ٧) فإذا كان هذا هو الحال مع أورشليم الأرضية كم وكما يكون الحال مع المقدسة مكان السلام الأبدى والبركة التى لا تتغير.

«وكان لها اثنا عشر باباً وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكاً» (ع ١٢)

وكما رأينا فى سور المدينة بعض الحقائق الروحية نرى أيضاً فى الأبواب بعض الحقائق الروحية :

١ - تكلمنا الأبواب عن التسبيح، فنقرأ عن أبواب أورشليم الأرضية «بل تسمين أسوارك خلاصاً وأبوابك تسبيحاً» (إش ٦٠: ١٨) فإذا كان هذا بخصوص المدينة الأرضية فكم وكما تكون أبواب المدينة المقدسة، فما يميز المدينة هو الترنيمة والتسبيح، وإن يكف المؤمنون عن الترنيمة بقيثاراتهم الذهبية.

٢ - تكلمنا الأبواب عن القضاء والحكم (انظر را ٤: ١ - ٣ وتث ١٦: ١٨ و ٢١: ١٨ - ٢١) فالفكرة هنا هى علاقة الكنيسة بالحكم مع المسيح على الأرض «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حكماً» (رؤ ٢٠: ٤) وكما يقول الرسول بولس «أستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم، فإن كان العالم يدان بكم ... » (١كو ٦: ٢).

ويلاحظ أن عدد الأبواب اثنا عشر باباً، ثلاثة من كل جانب، ورقم ١٢ كما سبق أن رأينا يعنى كمال حكومة الله فى الإنسان كما هى معلنة فى الإنسان يسوع المسيح، أى كمال الإدارة فى الحكم بالعدل فى ذلك اليوم.

«وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكاً»

الملائكة هى المخلوقات القوية (مز ١٠٣: ٢٠) لكنهم يخدمون العتيدين أن يرثوا الخلاص، أى أن مهمتهم الوقوف ضد أى شئ مغاير للمجد السماوى الذى للمدينة المقدسة.

لقد خلق الله الملائكة قبل خلق الإنسان (أى ٣٨: ٦ ، ٧) ولهم فى الخليقة مكان أعلى من

الإنسان (مز ٨: ٥) وبواسطتهم أحضر الله الناموس للشعب الأرضي (أع ٧: ٥٣). لكنهم هنا يكونون مكتفين بمركز البوابين على أبواب المدينة، ففي الملك الألفى سيخدمون الكنيسة، لأنه بالفداء وطبقاً لمقاصد ومشورات الله أصبحت الكنيسة في مكان أسمى من الملائكة، لأن الكنيسة جعلت واحداً مع المسيح (آف ١: ٢٣) ولهذا فهم سيكتفون بأن يكونوا بوابي المدينة المقدسة.

في التدابير السابقة كانت الملائكة رسل الله في أحكامه القضائية، لكن الآن هم حراس أبواب المدينة المقدسة التي ستكون عاصمة ملك المسيح المستقبل بالنسبة لما في السموات وما على الأرض. لذلك فسيكون الملائكة خاضعين وتابعين ومنفذين لإرادة الله، وهكذا تسر الملائكة بأن يقفوا بوابين على أبواب المدينة المقدسة، وهنا يتضح أن مركز الكنيسة أسمى من مركز الملائكة فهم أرواح خادمة مرسله للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص.

« وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بنى إسرائيل الاثنى عشر » (ع ١٢)

وهذا يربطنا ارتباط المدينة المقدسة بالأرض، لأن إسرائيل سيجمع ويبارك في الأرض المقدسة، ويكون رأساً للأمم وليس ذنباً (تث ٢٨: ١٣) ويزهر ويملا الأرض ثمرأ (إش ٦٠: ٢٧).

ولنلاحظ تكرار الرقم ١٢ فهناك ١٢ باباً و ١٢ ملاكاً و ١٢ أساساً و ١٢ رسولاً. وسبق أن رأينا أن رقم ١٢ يعنى كمال حكومة الله في الإنسان يسوع المسيح. وكلمات ربنا يسوع المسيح لتلاميذه توضح لنا هذه الحقيقة «فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده (عرش مجده) تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسيّاً (عرشاً) تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر» (مت ١٩: ٢٨).

وهذا يوضح لنا أن الكنيسة هنا ليست مستعلنة في علاقة المحبة التي يستحضرها لنا الرسول بولس في رسائله، ولا سيما رسالة أفسس، بل بالأحرى في علاقتها بحكومة الله على الأرض، وهي تملك وتحكم مع المسيح على الأرض مدة الألف سنة.

ولنلاحظ الاختلاف في ترتيب الأبواب بين المدينة المقدسة في (رؤ ٢١: ١٣) وأورشليم الأرضية في (حز ٤٨) فهنا نجد الترتيب هكذا الشرق. الشمال. الجنوب. الغرب. بينما في حزقيال يجي الترتيب هكذا الشمال. الشرق. الجنوب. الغرب. (حز ٤٨: ٣٠ - ٣٥) ففي الرؤيا يجي الشرق أولاً أما في حزقيال فيجي الشمال أولاً. ولعل الاختلاف هو أنه ولو أن سبط دان

قد حذف من أسماء الأسباط المختومين في (رؤ ٧)، لكن على مبدأ النعمة له نصيب في الأرض، حيث يضعه الرب في الشمال بعيداً عن الأقداس بسبب ما اشتهر به من وثنية، أما سفر الرؤيا فيتجاوب لا مع ترتيب الأسباط في الأرض، لكن من حيث جمعهم من أقاصي الأرض، فيجيء الشرق أولاً، فنقرأ «من المشرق أتى بنسلك ومن الغرب اجمعك أقول للشمال أعط وللجنوب لا تمنع. إيت ببنى من بعيد وبيناتي من أقصى الأرض» (إش ٤٣: ٥ - ٧).

ويرى البعض أنه عندما يجيئ المسيح ليملك على الأرض ونعه الكنيسة سيجيئ كشمس البر لهذا ذكر الشرق أولاً في سفر الرؤيا. أما في سفر حزقيال فيجيئ الشمال أولاً لأن الشمال يحدثنا عن القضاء الذي حلّ على أرض إسرائيل بسبب وثنتهم جاء من الشمال (إر ٦: ٤ ، ٧ و دا ٤٠: ١١ - ٤٥) ولأن دان هو أول سبط أدخل الوثنية (قض ١٨) فيضعه الرب في أقصى الشمال في أبعد مكان عن الأقداس وهنا نرى الامتياز والمسئولية على مبدأ النعمة يعطى لدان في الأرض الألفية. أما المكافأة على مبدأ المسئولية فتضع دان في أقصى الشمال.

«وسور المدينة كان له اثنا عشر أساساً عليها أسماء رسل الخروف الاثنى عشر».

(ع ١٤).

يوضح لنا قول الرسول في (أف ٢: ٢٠) معنى هذا الرمز الجميل فيقول «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» والمقصود بالرسل والأنبياء هنا هم رسل وأنبياء العهد الجديد، بدليل ذكر الرسل قبل الأنبياء. فأنبياء العهد القديم يملأون العهد القديم، إلى جانب شهادتهم للأمور المستقبلية. فالناموس والأنبياء كما هو مذكور إلى يوحنا المعمدان تنبأوا، فنقرأ «لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا» (مت ١١: ١٣) لكن عندما رفض المسيا ملك إسرائيل وأكمل عمل الفداء على الصليب كان هناك أساساً جديداً قد وضع لعمل جديد يختلف تمام الاختلاف عن الناموس والأنبياء، فأساس العهد الجديد هو الرسل والأنبياء الذي بنيت عليه الكنيسة أورشليم المقدسة، فهناك أسرار لم تعلن في العهد القديم كما يقول موسى «السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة (الناموس)» (تث ٢٩: ٢٩) فالمعلن هنا هو ما يخص الناموس ونتائجه، لأن غرض الناموس هو الطاعة. لكن السرائر التي تخص الله هي نفسها الآن معلنه، فعندما ثبت فشل الكل تحت الناموس أعلن الله أسراراً، ولاسيما السر الخاص بالمسيح والكنيسة، «السر

المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسيه» (كو ١: ٢٦) وهكذا بنيت الكنيسة التي كانت سرّاً على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.

وهناك رأيان بخصوص رسل الخروف الاثنى عشر :

١ - الرأي الأول ويذكره رجل الله الفاضل دينيت فيقول «إن ذكر الاثنى عشر رسولاً يرينا الكنيسة وهي مستحضرة ليس في علاقة المحبة والقرب من المسيح كما تعلنها رسائل الرسول بولس رسول الأمم. لأن كتابات بولس لا تتكلم عن الخروف، وإن كانت تتكلم عن أمجاده المتنوعة، فكونه لا يذكر هنا ليس لأن عمله أقل أهمية من باقى الرسل الاثنى عشر، فهو له، بواسطة نعمة الله المعلنه، الحق الكامل الخاص بالكنيسة، لكن الأمر هنا لا يتكلم عن علاقة المسيح بالكنيسة، علاقة المحبة، لكن بالأحرى الموضوع هنا هو الحكم والسلطة الممنوحة لأورشليم المقدسة حيث أنها مركز حكومة الله، فهنا نجد السمات التي نلمسها في الأصحاحات الأولى من سفر الأعمال التي لها طابع الملكوت.

٢ - الرأي الثانى ويذكره رجل الله الفاضل بينز فيقول : يقال هنا عن الكنيسة أنها «مبنية على أساس الرسل والأنبياء» وقد يقول واحد أين بولس المستودع الخاص لحق الكنيسة فنقول أنه من الضروري في الوصف الحرفى أن تكون الأعداد متفقة تمام الاتفاق وبغاية الدقة مع عدد الرسل، على أن هذا الوصف ليس حرفياً، بل هو رمزى، وفي الأوصاف الرمزية لا يكون من المحتوم مراعاة الدقة الحرفية، ثم ان العدد ١٢ يستعمل في الغالب كعدد رمزى، حيث لا يكون من الضروري مراعاة الحقيقة، والواقع وعلى هذا المنوال نرى الكتاب المقدس يتكلم دائماً عن الأسباط الاثنى عشر، بينما هم في الحقيقة ثلاثة عشر سبطاً، وقد رأينا الرب يعد رسله الاثنى عشر بأنهم يجلسون على اثنى عشر كرسيّاً (عرشاً) ليدينوا إسرائيل، بينما كان واحد من هؤلاء الرسل معدوداً «ابن الهلاك».

ونلاحظ الدقة أنه عند ذكر أبواب المدينة يذكر أسماء الأسباط الاثنى عشر (ع ١٢) لأن الأبواب كما رأينا تتكلم عن الحكم والسيادة أما عند ذكر الأساسات فلا تذكر الأسباط الاثنى عشر بل رسل الخروف الاثنى عشر، لأن إسرائيل ليس له نصيب في الأساسات، لأن الأساسات خاصة بالكنيسة التي بنيت على أساس الرسل والأنبياء، وهنا تتميز الكنيسة عن إسرائيل فيذكر أسماء الرسل فقط.

«والذى كان يتكلم معى كان معه قصبة من ذهب لكى يقيس المدينة وأبوابها وسورها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها يقدر العرض فقامس المدينة بالقصبة مسافة اثنى عشر ألف غلوة. الطول والعرض والارتفاع متساوية. وقاس سورها مئة وأربعاً وأربعين ذراعاً ذراع إنسان» (ع ١٥ - ١٧).

فى سفر حزقيال وحدة القياس المستخدمة هى ذراع الإنسان العادية، لأن الموضوع فى حزقيال خاص بالأرضيات لا بالسماويات، فنقرأ «ولما أتى بى إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس ويده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب ... وييد الرجل قصبة القياس ستة أترع طولاً بالذراع وشبر» (حز ٢:٤٠ - ٥).

وفى سفر زكريا وهو يتكلم عن قياس المدينة الأرضية نجد أن وحدة القياس عادية أيضاً، فنقرأ «فرفعت عينى ونظرت وإذا برجل ويده حبل قياس فقلت إلى أين أنت ذاهب فقال لى لأقيس أورشليم كم عرضها وكم طولها ...» (زك ١:٢ ، ٢).

وفى (رؤ ١١) الذى يتكلم عن الهيكل الأرضى والمذبح والساجدين فيه نجد أن وحدة القياس عادية أيضاً فنقرأ «ثم أعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملك قائلاً قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه ...» (رؤ ١:١١ ، ٢) فالموضوع هنا خاص بالأرض أيضاً فنجد وحدة القياس العادية.

أما هنا فوحدة القياس المستخدمة قصبة من ذهب، وذلك لكى تكون محتفظة بصفات المدينة التى هى من ذهب (ع ١٨) فالكل يبر وقداسة كاملة، فالقياس هنا طبقاً لتقدير الله وفكر الله وليس طبقاً لفكر الإنسان.

وبلاحظ أن وحدة القياس هنا يقال عنها ذراع إنسان، أى الملك. وبالرجوع إلى (لو ٢٠) وهو يتكلم عن المؤمنين بعد القيامة من الأموات حيث يكونون كالملائكة فنقرأ «ولكن الذين حسبوا أهلاً للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يُنْجُونَ ولا يُزَوِّجُونَ ... لأنهم مثل الملائكة إذ هم أبناء القيامة» (لو ٢٠:٣٥ ، ٣٦). بمعنى أن وحدة القياس فى المدينة المقدسة تختلف كل الاختلاف عن القياسات الأرضية. لاشئ فيها يشوبه النقص، بل مطبوعة بطابع الكمال، ليس هناك صوت معول يسمع، فالكنيسة مبنية من حجارة حية، ومن خلال القيامة ينوا بدون صوت مثلما نقرأ عما حدث فى هيكل سليمان «لم يسمع فى البيت عند بنائه

منحت ولا معول ولا أداة من حديد» (امل ٧:٦) لأن صانعها وبارئها الله، أو كما يتكلم الرسول عن الأجساد الممجة بالقول «والكن الذى صنعنا لهذا عينه هو الله الذى أعطانا عربون الروح» (٢كو ٥:٥).

ويلاحظ أن أورشليم الأرضية مربعة، أما هنا فالمدينة المقدسة ذات الشكل المكعب، حيث يذكر طولها وعرضها وارتفاعها، وهذا الشكل المكعب يناسب السماويات ويناسب سكنى الله، فقد كان قدس الأقداس فى خيمة الاجتماع على شكل مكعب عشر أذرع فى الطول وعشر أذرع فى العرض و عشر أذرع فى الارتفاع، كما كان قدس الأقداس فى هيكل سليمان مكعب أيضاً فكان عبارة عن عشرون ذراعاً فى الطول وعشرون ذراعاً فى العرض وعشرون ذراعاً فى الارتفاع (امل ٢٠:٦) فالشكل المربع لأورشليم الأرضية يناسب الأرضيات، أما الشكل المكعب للمدينة المقدسة فهو يناسب السماويات.

ولو عملنا مباينة بين الطول والعرض والارتفاع المذكور هنا، والطول والعرض والعمق والعلو المذكور فى (أف ٣:١٨) فلا نجد ذكراً للعمق فى حالة المدينة السماوية المقدسة، وكأن الروح القدس يريد أن يقول لنا أن وراء ما هو معلن وظاهر هناك أعماق الله التى يفحصها الروح القدس «لأن الروح يفحص كل شئ حتى أعماق الله» (١كو ٢:١٠) هذه الأعماق لاتدرك.

ولو رجعنا إلى قياسات أورشليم الأرضية نجدها مربعة، طول كل ضلع ٤٥٠٠ قصبة أى ما يعادل ١/٢ ٢ كم تقريباً، بينما قياسات أورشليم المقدسة فهى أكبر بكثير جداً، فالطول ١٢ ألف غلوة أى ما يعادل ٢٤٠٠ كم، وكذلك العرض والارتفاع أى أنها تمتد من جنوب روسيا شمالاً حتى الحبشة جنوباً، أو من القاهرة إلى أسوان ثلاث مرات تقريباً، وهى على ذلك مدينة غاية فى الضخامة.

أما السور بطبيعة الحال سيكون حول المدينة ويحيط بالمدينة من كل جانب لكن ليس مرتفعاً، فارتفاعه ١٤٤ ذراع أى حوالى ٧٥م فى حالة لو كان قياس إنسان.

ولنلاحظ أن ارتفاع السور هو حاصل ضرب ١٢×١٢ ، الذى هو نفسه عدد كامل. انه فى اتفاق مع قياس إنسان، أى الملاك، الذى مع أنه روح خادمة لكن يرى ظاهر لعين يوحنا كإنسان، الصورة الغالبة التى يظهرها الكتاب (أنظر أع ١:١٠).

«وكان بناء سورها من يشب والمدينة ذهب نقى شبه زجاج نقى» (ع ١٨)

يذكر حجر يشب ثلاث مرات في هذا الأصحاح، في (ع ١١) كلمعان المدينة، وفي (ع ١٨) كحى للمدينة، وفي (ع ١٩) كالأساس لسور المدينة.

ونلاحظ أنه في (ع ١٢) يذكر وصف السور، وفي (ع ١٨) تذكر مادة بنائه، وفي (ع ١٩، ٢٠) تذكر أساساته.

وهنا بناء سورها من يشب، وسبقت الإشارة إلى يشب بأنه يرمز إلى مجد الله. فذلك السور المجيد يعكس المجد معلناً حماية الله الكاملة للمدينة، مثلما نقرأ عن المدينة الأرضية «وأنا يقول الرب أكون سور نار من حولها وأمون مجداً في وسطها».

ويقال عن المدينة أنها من ذهب نقى شبه زجاج نقى. ألم نقرأ عنها في (ع ١١) «ولها مجد الله ولعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلورى». أى أنها أصبحت نقية وبلا عيب ولا دنس مثل المسيح لكى تناسب محضر الله الذى هو مثل زجاج نقى شفاف.

لقد رأينا أن الذهب يشير إلى البر الإلهى الذى يثبت عند امتحانه وفحصه بالنار، والزجاج النقى الشفاف يشير إلى النقاوة والقداسة، فالقداسة الآن هى ثابتة وبدون عيب، قداسة بدون حاجة إلى التطهير بالماء كما هو الحال فى الوقت الحاضر مثلما نقرأ «... مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة» (أف ٥: ٢٥) لكننا فى المجد لسنا فى حاجة إلى التطهير بالماء لأننا قد تغيرنا إلى صورة جسد مجده، ولهذا نجد بحر زجاج شبه البللور (رؤ ٤) وهنا المدينة شبه زجاج نقى، أى أن الكنيسة هى التعبير المجيد عن بر الله وطبيعة الله. الآن علينا الله (رو ٢: ٢٢) أما فى المجد فالكنيسة تعلن ذلك البر ببهائه العجيب كزجاج شفاف فى حالة دائمة من النقاوة.

وربما نجد فى الزجاج الشفاف النقى روحانية أجساد القيامة التى حصل عليها المؤمنون «يزرع جسماً حيوانياً ويقام جسماً روحانياً. يوجد جسم حيوانى ويوجد جسم روحانى» (١كو ١٥: ٤٤). فهم سيكونون على صورة جسد مجد المسيح .

«وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم الأساس الأول يشب، والثانى ياقوت أزرق. الثالث عقيق أبيض. الرابع زمرد ذبابى. الخامس جذع عقيقى. السادس عقيق أحمر. السابع زبرجد. الثامن زمرد سلقى. التاسع ياقوت أصفر. العاشر عقيق أخضر. الحادى عشر اسمانجونى. الثانى عشر جمشت» (ع ١٩، ٢٠).

بدون ادعاء كما يقول رجل الله الفاضل وإيم كللى لا يمكن فهم الدلالات الروحية لهذه

الحجارة الكريمة. لكن يمكن أن نرى فيها بعض الحقائق الآتية :

١ - ترىنا هذه الحجارة الكريمة كل أنواع الجمال الذى سيلبسه شعب الله فى يوم المجد. فهناك أشعة مختلفة من مجده تنعكس من خلالهم، والتي تعبر عنها هذه الحجارة الكريمة. وإذا يقول الرب عن اورشليم الأرضية هكذا «وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجاً ملكياً بكف إلهك» (إش ٦٢: ٣) فكم يكون جمال المدينة المقدسة عندما تستعلن مع الرب فى مجده.

٢ - لقد زود داود بيت الرب «بحجارة للترصيع وحجارة كحلاء ورقماطوكل حجارة كريمة وحجارة الرخام بكثرة» (١أخ ٢٩: ف) كما يقال عن سليمان أنه رصع البيت بحجارة كريمة للجمال (٢أخ ٦: ٣) لكن ما هو عمل داود وسليمان بالمقابلة مع عمل الله فى المدينة المقدسة بمقتضى عمل المسيح الكامل بالروح القدس.

٣ - عندما يبنى شخص ما بناء لا يهتم أن تكون حجارة الأساس جملة، بل تكون من مكونات قليلة القيمة. لكن العكس تماماً هنا، فأساسات سور المدينة من الحجارة الكريمة، مزينة بمجد الله. فكل الجمال نجده فى الأساسات التى من الحجارة الكريمة المتنوعة، وكيف لا يكون هذا والرب نفسه ابن الله الحى هو حجر الزاوية لأساس الكنيسة.

٤ - الأساس الأول هو من يشب (مجد الله) لأن الكنيسة تبقى وتقوم على المسيح الذى «فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً» (كو ٢: ٩).

٥ - كل أساس من الأساسات الاثنى عشر يعطينا تعبيراً خاصاً عن مجد الله، وترتيب الحجارة هنا ليس هو نفسه المذكور فى (خر ٢٨) أو فى (حز ٢٨).

٦ - نرى الحجارة الكريمة فى ثلاثة مواضع مختلفة على النحو التالى :

١ - الموضع الأول بالارتباط مع الخليقة فى جمالها الذى جاء من يد صانعها وخالقها. فنحن نخبر أن عدن لم تكن فقط عبارة عن نهر يفيض بالماء خلابه. لكن الذهب وكل حجر كريم، كما أعلن لنا النبى حزقيال فى سياق كلامه عن الشيطان قبل سقوطه فنقرأ «كنت فى عدن جنة الله. كل حجر كريم ستارتك. عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجذع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب ...» (حز ٢٨: ١٣). لكن ماذا حدث لهذه الخليقة لقد تشوهت بسقوط الشيطان.

ب - الموضع الثانى بالارتباط مع صورة رئيس الكهنة حيث رصعت صدره القضاء باثني عشر حجراً كريماً وهنا يمكن أن ترى لمعان المجد وجماله بالارتباط مع النعمة.

ج - الموضع الثالث بالارتباط مع أساسات المدينة المقدسة ونرى هنا المجد مجد الله المعلن فى الكنيسة.

٧ - ومما تجدر الإشارة إليه أن اليشب فى صدره رئيس الكهنة يجى أخيراً (خر ٢٨: ٢٠) بينما اليشب فى أساسات المدينة المقدسة يجى أولاً، والدلالة الروحية لهذا التغير فى الترتيب أن الكنيسة تبدأ بالمجد فى شخص رأسها المتحدة به، لأن الكنيسة بحسب مقاصد الله ومشوراته مدعوة للمجد قبل إسرائيل، فقد عينها الله فى الأزل لتكون مشابهة صورة ابنه. ياله من امتياز!

٨ - مما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن الشيطان يقلد دائماً عمل الله بالتزييف مستخدماً الذهب والحجارة الكريمة، فيعلن الإنجيل أن المسيح هو الحجر الكريم وأن المؤمنين الذين ارتبطوا به صاروا حجارة كريمة بل اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. وأن أساسات المدينة مزينة بكل حجر كريم. لكن بكل أسف فقد قلد الشيطان عمل الله فزين الزانية بالمجد العالمى. فنقرأ «والمرأة كانت متسربة بأرجوان وقرمز ومتطية بذهب وحجارة كريمة وأؤلؤ ومعها كأس من ذهب فى يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها» (رؤ ١٧: ٤).

«والاثنا عشر باباً اثنتا عشرة لؤلؤة كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوق (شارع) المدينة ذهب نقى كزجاج شفاف» (ع ٢١).

كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة. وقد تكونت اللؤلؤة نتيجة الألم، فكم تألم المسيح لكى يجلنا نحن، وكلما نظرنا إلى أبواب المدينة كلما تذكرنا آلامه ومحبتة، وعلى قدر حجم اللؤلؤة يكون حجم الألم، فما أروع هذا الألم. وكما لانستطيع أن نصف عظمة هذا المجد لانستطيع أيضاً أن نصف عمق آلام المسيح لأجلنا.

وفى (مت ١٣: ٤٥ ، ٤٦) نجد مثل اللؤلؤة فنقرأ «أيضاً يشبه ملكوت السموات إنساناً تاجراً يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها، والتاجر كما هو معروف لنا هو المسيح، واللؤلؤة الواحدة هى الكنيسة فى جمالها وقيمتها وروحيتها فى المسيح كما تُرى فى مشورات الله ومقاصده التى تعلنها رسالة أقسس

رسالة السماويات ورسالة الكنيسة، فقد فتن المسيح بجمال الكنيسة لدرجة أنه ضحى بكل شئ لى يمتلكها، ولهذا قيل أنه افتقر فى سبيل أن يشتريها ويمتلكها، ولو أنه غنى. والتمن الكريم الذى دفعه لى يشتريها هو دمه الثمين، فقد أعطاها نفسه (أف ٥: ٢٥). وفى اليوم القادم ستكون الكنيسة هى الشئ البارز والمميز سواء فى الألف السنة أو فى الأبدية. ستكون جميلة فى عيون الكل.

فلها اثنا عشر باباً، وكل باب بمثابة لؤلؤة. فجمال الكنيسة ومجدها يشع فى كل باب، ويتكلم عن محبة المسيح الفائقة المعرفة التى أحب بها المسيح الكنيسة، لدرجة أنه أعطاها نفسه، فهى نتاج محبة المسيح وعمل الفداء.

والأبواب اللؤلؤية موضوعة فى السور الذى من يشب، الذى يرمز إلى مجد الله. ياللمنظر الرائع الثمين الذى يفوق كل وصف، والأبواب اللؤلؤية موضوعة فى الأربع الجهات من السور، حتى أنه فى كل أنحاء الأرض يرى جمال الأبواب اللؤلؤية التى تخطف الأبصار.

لقد قيل عن الشعب القديم أنهم جواهره وكنزه مثلما نقرأ «وتكونون لى كما قال رب الجنود فى اليوم الذى أنا صانع خاصة (جواهر) وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذى يخدمه» (ملا ٣: ١٧). هكذا سيكون شعبه القديم على الأرض يوم يملك عليهم مسياهم، فإن كان الشعب القديم بمثابة جواهره فإن الكنيسة هى اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن.

«وسوق (شارع)^(١) المدينة ذهب نقى كزجاج شفاف» (ع ٢١)

واضح كل الوضوح أن كل هذه إنما لغة استعارية، فليس هناك ذهب نقى شفاف مثل البللور، فالشارع مثل المدينة شبه ذهب نقى شفاف.

يكلمنا الشارع عن مكان السير والحركة، وهذا الشارع موصوف بالمجد الإلهى أو بمجد الله وبره، حيث أن سلوكنا سيكون مطبوع بطابع القداسة التامة. فليس هناك شئ مخفياً، بل سيكون كل شئ مكشوفاً وواضحاً لعينى ذاك الذى معه أمرنا، لكن لن يوجد فى السلوك أى أثر للعيب أو للنس كما هو الحال هنا ونحن نسير فى شارع البرية، فسيرى الله فينا كل الكمال الذى ينسجم مع مجده، فليس هناك عيب مخفياً فى سلوكنا، فسيملك القديسون فى

(١) and the street of the city - انظر ترجمة داربى.

النور الواحد مع الآخر، ويسلكون كما يحق لله في كل شفافية ونقاوة وبساطة وإخلاص.

«ولم أر فيها هيكلًا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها» (ع ٢٢)

إن غياب الهيكل من المدينة يرينا اقتراب القديسين بدون أى عائق، فوجود الهيكل مهما كان امتياز الاقتراب والسجود المرتبط به إنما يتكلم عن المسافة الموجودة بين الله والساجدين. فهو المكان الذى يسكن فيه الله وهو منفصل عن شعبه المحيط به، فالكهنة فى العهد القديم كان مسموحاً لهم أن يخدموا فى القدس، ولكن بعد الخدمة يكونون خارجاً. ورئيس الكهنة كان مسموحاً له أن يدخل مرة واحدة فى السنة إلى قدس الأقداس حيث يسكن الله ولا يحق له الدخول بعد ذلك فيكون خارجاً، كما أن الشعب غير مسموح له أن يدخل لا إلى القدس أو قدس الأقداس، بل مكانه فى الدار الخارجية، كما أن الكهنة غير مسموح لهم بالدخول إلى قدس الأقداس حيث يسكن الله بين الكروبيم. لكن الوضع مع الكنيسة يختلف، فلن يكون هناك فاصل يفصل ما بين الله وهؤلاء الذين يخصون الكنيسة، فالكنيسة فى مجموعها هى مسكنه، فهناك علاقة مباشرة مع الله. ولهذا لا يقال عنا هنا أننا كهنة، فعندما يتكلم الكتاب عنا كأفراد يقال عنا أننا كهنة (رؤ ١: ٦ ، ١٠: ٥ ، ٦: ٢٠) لكن عندما ينظر إلينا كمدينة لا يذكر عنا أننا كهنة لأن المدينة ليس فيها هيكلًا، ليس بسبب أنه ليس هناك عرش خاص بحضور الرب، لكن لأن محضره يملأ الكل بالتساوى. وعلى هذا يكون الاقتراب إلى الله مباشرة، وهذا الحق تتمتع به من الآن إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس (عب ١٠). ففى الوقت الحاضر ليس هناك هيكل ولا كهنة خصوصيين بيننا وبين الله. وبدون شك لنا فوق رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السموات، وخادمٌ للأقداس والمسكن الحقيقى الذى نصبه الرب لا إنسان.

وبينما لا يوجد هيكل فى المدينة المقدسة لكن يوجد الهيكل فى المدينة الأرضية وإن كان بحسب حرقىال ليس داخل المدينة كما كان الحال قديماً، بل خارجها. لكن هناك يوجد الهيكل وهناك الكهنة، لأن الرب سيجلس على عرشه ملكاً وكاهناً وبينى هيكله (زك ٦: ١٢ ، ١٣) وهذا يوضح الفرق بين امتياز الكنيسة وامتياز الشعب الأرضى، لأن مجد السماويات شئ ومجد الأرضيات آخر. ياله من امتياز!

ولو قارنا (رؤ ٢٢: ٢١) الامتياز الخاص بالكنيسة و (رؤ ١٥: ٧) الامتياز الخاص بالشعب القديم والجمع الكثير من الأمم لاتضح لنا الفرق الكبير بين بركة الكنيسة السماوية، وبركة

الشعب القديم الأرضي.

ونلاحظ جيداً نكر الأسماء هنا، فأسماء الله المذكورة لانجد فيها اسم الآب الذي يتكلم عن علاقتنا به علاقة المحبة والاعزاز، وسبب ذلك أن الموضوع هنا هو علاقة الكنيسة بالأرض والخلقة في الملك.

ففي (يو ١٧: ٢٤) يخاطب الرب يسوع كالابن الآب بالقول «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي لينظروا مجدى الذى أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم» فلن يرى العالم ذلك المجد الذى يتكلم عنه الرب يسوع هنا، لأن المجد المذكور في هذا العدد ليس هو نفس المجد الذى سيستعلن به المسيح للعالم (رؤ ١٩: ١٤) ونحن سنستعلن معه في هذا المجد، لكنه مجد خاص به وسيحضرنا إليه إلى بيت الآب لتنظره، لكن العالم لن يرى هذا المجد، فنحن سنرى هذا المجد الذى له قبل إنشاء العالم، ذلك هو نصيبنا الخاص، أن نتمتع به حيث تنظره في مجده الخاص به كالابن في بيت الآب. لكن العالم لن يرى هذا لأنه غير معن أو موصوف في سفر الرؤيا، لأن سفر الرؤيا يتكلم عن المجد الخاص بالرب يسوع والمرتبطة بالخلقة، لكن مجده الخاص الذى يراه المؤمنون ولا يراه العالم غير مذكور في سفر الرؤيا.

قال الرب كملك إسرائيل وكابن الإنسان سيملك على إسرائيل وعلى كل الخليقة (مز ٢ و مز ٨ و عب ٥: ٢ و ١ كو ١٥: ٢٤ - ٢٧) وهنا سيكون الكل خاضعاً له. وبطبيعة الحال الآب لا يخضع للمسيح بناء على ما جاء في (١ كو ١٥: ٢٧) الذى يقول «لأنه أخضع كل شئ تحت قدميه» (فالذى أخضع كل شئ هنا هو الآب) ولكن حينما يقول كل شئ قد أخضع فواضح أنه غير الذى أخضع له الكل (الآب) وكما أن الكنيسة لتخضع له على هذا الاعتبار لأنها جسده الذى سيملك معه ويحكم معه على كل العالم بناء على ما جاء في (أف ١: ٢٢) الذى يقول «وأخضع كل شئ تحت قدميه» (أى أن الآب هو الذى أخضع كل شئ تحت قدمى المسيح) أما بالنسبة للكنيسة فالآب «قد جعل المسيح رأساً فوق كل شئ للكنيسة التى هى جسده» (بمعنى أن الآب أعطى (لأن كلمة جعل تعنى أعطى) الكنيسة المسيح أن يكون رأساً لها. وهذا الرأس هو فوق كل شئ لكن ليس فوق الكنيسة لأن الكنيسة وهى جسده ستكون فوق كل شئ معه فستملك معه على كل العالم ، وليس فقط على الأرض بل السموات المخلوقة أيضاً (أف ١: ١٠) والملائكة (١ كو ٦: ٢). هذا ما يكلمنا عنه سفر الرؤيا. أما (يو ١٧) فيكلمنا عن بيت الآب ومجد الابن

الخاص به الذى يراه المؤمنون فقط، لأننا سنكون هناك كأولاد الآب وكأخوة الرب يسوع (رو ٨: ٢٩) ولأن الآب أصبح أبونا فأصبح البيت هو بيت أبنائنا أيضاً، وهذه هي مشورة الله من نحن «لأن الذين سبق قعرهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرًا بين إخوة كثيرين» فكل هذه الامتيازات لا تتكلم عنها الأعداد التى نحن بصدددها، ولهذا نجد أسماء الله فى ارتباطها بالتدابير ما عدا الآب، لأن الموضوع هنا هو علاقة الكنيسة بالخليقة والأرض، ومن هنا نجد الأسماء المعلنة هي الأسماء المعلنة، فى العهد القديم، «يهوه - إلهيم - شداى» وكل هذه الأسماء تعلن الله فى حكومته بالعلاقة مع الأرض من خلال الخروف، وسبب ذكر الخروف هنا لأن عمله فوق الصليب هو أساس كل بركة سواء للكنيسة أو للشعب القديم أو للأمم أو للأرض أو للسماوات الجديدة والأرض الجديدة.

«والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئنا فيها لأن مجد الله قد أثارها والخروف سراجها» (ع ٢٣).

يحتاج الإنسان على الأرض إلى نور الشمس والقمر، فقد جعل الله الشمس وهى النور الأكبر لحكم النهار والقمر وهو النور الأصفر لحكم الليل (تك ١: ١٦) هذا فيما يتعلق بالأرض الحالية، وأيضاً الأرض الألفية، وإن كانت ستحدث بعض التغيرات فى طبيعة الأرض والسماء، لكن سيكون هناك الشمس وسيكون هناك القمر، فنقرأ «ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس سبعة أضعاف كنور سبعة أيام فى يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفى رضى ضربه» (إش ٣٠: ٢٦). لكن المدينة المقدسة لا تحتاج إلى النور الطبيعى، ذلك لأن الله والخروف سراجها، فمجد الله المعلن فى الرب يسوع سيكون نور المدينة المقدسة، إن الخروف وهو المكتوب عنه أنه النور الحقيقى هو نور المدينة، والمؤمنون نور فى الرب، وسيضيئون كالشمس فى ملكوت أبيهم (مت ١٣: ٤٣) لأنهم أبناء نور وأبناء نهار.

وبالنسبة للنور الأدبى، عندما كان الرب هنا على الأرض كان هو نور العالم، فقد قال «مادمت فى العالم فأتنا نور العالم» (يو ٩: ٥) وحيث يكون إعلان الله الكامل فليس هناك حاجة إلى النور المخلوق.

والقول «والخروف سراجها» له دلالة عميقة. ألا يعنى هذا أنه بينما مجد الله ينير المدينة فالخروف هو الواسطة أو الوسيلة لإعلانه؟ فاستفانوس من خلال السماوات المفتوحة رأى مجد

الله ويسوع قائماً عن يمين الله، وهنا مجد الله والخروف هما مصدر كل النور الذي ينير كل المدينة المقدسة.

وهنا يمكن أن ترى تطبيق كلمات الرب يسوع التي ذكرها في (يو ١٧). فنقرأ «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكلمين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني» (يو ١٧: ٢٣). وهذا يتجاوب مع ما نراه هنا، لأن المدينة المقدسة ترى نازلة من السماء من عند الله، والخروف فيها ليس مجرد النور، لكن الإثاء الذي يحمل النور، ويمكننا أن نتأمل النور المشع كما يقال هنا «مجد الله قد أنارها» ولكن إذا أردنا أن نرى مركز النور فالخروف هو مركز النور، وهكذا الخروف هو الذي يجعل الله مشعاً بمجده من خلال أمجاد المؤمنين، والخروف هو المركز الذي فيه يشع النور على كل المشهد، وهذا هو الترتيب أنا فيهم أي المسيح في المؤمنين، وأنت في (الآب في المسيح)، ليكونوا مكلمين إلى واحد. بمعنى أن الآب في المسيح والمسيح في المؤمنين، وهكذا يشع النور، وبهذا يعلم العالم أن الآب أرسل الابن، فالخروف يجعل الله معروفاً للمؤمنين، والمؤمنين بالتالي يجعلونه معروفاً للآخرين الذين على الأرض، وهذا ما نراه هنا في سفر الرؤيا.

«وتمشى شعوب (المخلصين) ^(١) بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم ^(٢) إليها ^(٣) وأبوابها لن تغلق نهائياً لأن ليلاً لا يكون هناك ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف» (ع ٢٤ - ٢٧).

المدينة التي أنارها مجد الله والخروف، هذا المجد ينشئ نوراً أدبياً يؤثر على أمة الأرض. وإذا قيل عن أورشليم المدينة الأرضية التي يشرق عليها مجد الرب أن «الأمم تسير في نورها والملوك في ضياء إشراقها» (إش ٦٠: ٣) كم وكم يكون الحال مع المدينة المقدسة التي لا يشرق عليها مجد الرب مثل المدينة الأرضية بل التي لها مجد الله نفسه !

ونلاحظ جيداً أن كلمة المخلصين ليست موجودة في الأصل، لأن ليس كل الذين على

(١) كلمة المخلصين ليست موجودة في الأصل أنظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

(٢) تركت كلمة (كرامتهم) - أنظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي.

(٣) into وليس unto - أنظر ترجمة داربي المتعمشة مع الترجمة الدقيقة هنا وليس كما في بعض الترجمات الأخرى.

الأرض مخلصين كما سبق أن ذكرنا، فأولاد الأمم الذين سيولدون أثناء الملك الألفى سيولدون بالطبيعة القديمة ولا يكونون مولودين من الله، لكن بسبب أحكام البر المنقذة سيتملقون له أى يتظاهرون له بالولاء (مز ٦٦: ٣) لذلك لن يكون كل شعوب الأرض مخلصين.

وكلمة «تمشى» تفيد أن شعوب الأرض فى الملك الألفى تستمد سياستها وأنظمتها من نور المدينة المقدسة، وعلى هذا ستتتهى تماماً كل المطامع والمصارعات والألاعيب السياسية، والطريق الذى ستسلكه شعوب الأرض هو طريق النور والسلام.

وهذه الأمم سوف تميز مجد الله الذى يشرق من المدينة المقدسة لبركتهم وإرشادهم، وبالتالي يسلكون بواسطتها. فتنتمتع المدينة المقدسة بالنور المباشر الموجود داخلها. أما الأمم الذين على الأرض فيستقبلون نور المجد.

وملوك الأرض يجيئون بمجدهم إليها unto وليس داخلها into وسبب ذلك كما أشرنا أن المدينة المقدسة نازلة من السماء، لكنها لن تصل إلى الأرض، فهى ستحكم من دائرة السماويات على الأرض.

وربما يسأل أحد هذا السؤال هل سيكون فى الملك الألفى على الأرض ملوك ورؤساء؟ نعم، فنقرأ على سبيل المثال أن هناك رئيس مقام من الرب على الأرض يشار إليه عدة مرات فى الأصحاحات الأخيرة من نبوة حزقيال، فنقرأ «فقال لى الرب هذا الباب يكون مغلقاً لايفتح ولايدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقاً. الرئيس الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزاً أمام الرب. من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج» (حز ٤٤: ٢ ، ٣) وأيضاً «عوضاً عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء فى كل الأرض» (مز ٤٥: ١٦).

فهؤلاء الملوك والرؤساء سيميزون السماويات (ملكوت الآب) كمصدر السلطة التى هم يأخذونها والبركة التى يتمتعون بها تحت سيادة ملك الملوك ورب الأرباب. وسيقدمون ثروتهم مثل ملكة سبأ عندما أتت إلى اورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجارة كريمة لتعبر عن احترامها (انظر ١ مل ١٠).

سبق أن رأينا أن القديسين السماويين سيكونون كهنة الله والمسيح (رؤ ٦: ٢٠). أى أن القديسين السماويين سيمارسون كهنتهم الملكىصادقى، أى أنهم يخدمون الأمم الذين على الأرض، أى سيكونون سبب انعاش أمم الأرض الذين سيسيرون فى نور المدينة السماوية

الذى سيكون ظاهراً من خلال الخوف وعمل الروح القدس.

«وأبوابها لن تغلق نهراً لأن ليلاً لا يكون هناك». (ع ٢٥).

تدل كلمة «لن تغلق» على كمال الحرية للاتصال بالمحكومين على الأرض، ولا موجب لغلق الأبواب، لأن الأمن كامل ولا خوف من دخول أى معتد. دلالة هذا القول يمكن فهمها عن طريق المقارنة، فبعد أن بنى نحميا سور أورشليم نقرأ «ولما بنى السور وأقامت المصاريح وترتب البوابون ... وقلت لهما لا تفتح أبواب أورشليم حتى ترمى الشمس» (نح ١: ٧ - ٣) فطالما كان يوجد أى أثر للظلام كانت تبقى الأبواب مغلقة، وكذلك خشية أن تدخل بضائع التجارة إلى المدينة فى السبت أمر نحميا «بأن تغلق الأبواب. وقلت أن لا يفتحونها إلى ما بعد السبت ...» (نح ١٣: ١٩) وسبب ذلك أن هناك أعداء يريدون أن يدخلوا المدينة ليضلوا اليهود وينسوا السبت. ففى ضوء هذه المباني نتعلم أنه عندما لا يكون هناك ليل فى المدينة المقدسة فإن هذا يعنى غياب كل أثر للشر. ومن هنا لا تغلق الأبواب بل تظل مفتوحة.

وبالمباني مع المدينة المقدسة والحالة الألفية على الأرض نجد الليل على الأرض لأن هناك آثار للعنة والخطية كما سبق أن ذكرنا، لذلك يذكر الليل، فنقرأ «وتنفتح أبوابك دائماً. نهراً وليلاً لا تغلق ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم» (إش ٦٠: ١١).

«ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها» (ع ٢٦).

سبق أن أشرنا إلى أنه بدءاً من (ع ٩) هو وصف للحالة الألفية وليس للحالة الأبدية، فهنا تذكر شعوب وأمم وملوك، لكن فى الحالة الأبدية لا تذكر شعوب وأمم وملوك، لكن نجد تعبير «الناس».

وهناك اختلاف ما بين (ع ٢٤) و (ع ٢٦)، ففى (ع ٢٤) الملوك يجيئون بمجدهم إليها، أما فى (ع ٢٦) الأمم يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وعلى هذا قلن يحضر الأمم بمجدهم فقط مثل الملوك، لكن كرامتهم أيضاً.

ولنلاحظ أن الأمم مثل الملوك لا يجيئون فيها بل إليها، لأن الأمم لن يكون لهم حق الدخول إلى المدينة المقدسة.

ويعنى بملوك الأرض هؤلاء الذين لهم الإدراك فى المسائل الادارية والحكومة بخصوص

الحكم على الأرض تحت سيادة الرب يسوع، كما أن الأمم سينظرون ويقتنعون أن بركاتهم التي يتمتعون بها على الأرض إنما تأتي إليهم من خلال الكنيسة المجددة، التي ستكون بمثابة القناة التي من خلالها سيبارك الرب يسوع الأرض. فسيكون لكل من الملوك وشعوبهم فكر واحد، ويعترفون بحكم المدينة المقدسة النازلة من السماء، ويقدمون الاحترام لملك الملوك في مجد مدينته المقدسة.

الآن الملوك والأمم يخدمون ويعظمون أنفسهم، لكن في اليوم المجيد يعظمون ويكرمون الملك. فنقرأ في نبوة زكريا «ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعبدوا عيد المظال» (زك ١٤: ١٦).

«ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف، (ع ٢٧).

سيختفى من المدينة نهائياً كل من الدنس والرجس والكذب. فالدنس هو دنس الجسد، ويضاد الروح القدس. والرجس هو العبادة الوثنية، وتضاد الأب. والكذب ومصدره الكذاب، أعنى الشيطان، ويضاد الرب يسوع. أي سيختفى كل من الدنس والرجس والكذب ويوجد في المدينة كل من الروح القدس والأب والابن.

فستكون المدينة المقدسة التي هي من ذهب نقي متجاوبة مع هؤلاء الذين دخلوا فيها، ولهذا لن يكون فيها واحد بطبيعته الفاسدة الشريرة التي يصدر منها الدنس، كما لن يكون فيها واحد من اتباع الشيطان الذي هو الكذاب وأبو الكذاب (يو ٨: ٤٥)، لهذا يقول الرسول بولس «لا تضلوا. لا زناة ولا عبيدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله» (١ كو ٦: ٩ ، ١٠). ونقرأ في الأصحاح التالي «لأن خارجاً (أي خارج المدينة) الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبيدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذباً» (رؤ ١٥: ٢٢) أما الذين لهم الامتياز أن يدخلوها هم الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر حياة الخروف لأنهم امتلكوا الحياة الأبدية، حياة الابن نفسه. لكن كل الذين أسماؤهم ليست مكتوبة في سفر الحياة كما سبق ورأينا سيقفون أمام العرش العظيم الأبيض ليدانوا ويطرحوا بعد ذلك في بحيرة النار (رؤ ١٥: ٢٠) فمن الضروري أن يكون سكان المدينة المقدسة مقدسين طبقاً لطبيعة الله الباطني والصانع لكل هذا.

وفى ختام هذه التأملات نسوق هذه الملاحظة لرجل الله الفاضل والتر سكوت «لنلاحظ أن المدينة المقدسة ليست مسكن العروس، بل هي العروس ذاتها امرأة الخروف مصورة بمدينة رمزية، والكنيسة التي هي جسد المسيح تكونت من يوم الخمسين بنزول الروح القدس إلى اختطافها لمقابلة الرب في الهواء (١ تس ٤). وقد رأينا كمالها ومقامها ووحدها. ثم بعد ذلك نقرأ في (ع ٢٧) أنه يدخلها «المكتوبون في سفر حياة الخروف» ولذلك نستطيع أن نقول أن مؤمنى العهد القديم وشهداء أسبوع الضيق سيدخلون المدينة مع أنهم ليسوا من الكنيسة إلا أنهم سيشتركون مع الكنيسة في مجدها وملكها مع المسيح، ولهذا فهم سيدخلونها، لكن لا يكونوا جزءاً منها بل يشتركون معها في المجد والملك، لأن أسماعهم مكتوبة في سفر حياة الخروف. كما أن مؤمنى عهد النعمة الحاضر الذين يكونون الكنيسة أسماعهم مكتوبة أيضاً في سفر حياة الخروف».

«وأراني نهراً صافياً من ماء حياة لامعاً كبلور خارجاً من عرش الله والخروف. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتى عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها. وورق الشجرة لشفاء الأمم» (١: ٢٢ ، ٢).

سبق أن أشرنا إلى أن الكلام بدأ من (٩: ٢١ - ٥: ٢٢) خاص بالمشهد السماوى للملك الالفى. وهذا الفصل يتضمن منظرين مرتبطين معاً، الأول قال عنه الملك «هلم فأريك العروس امرأة الخروف» (٩: ٢١) ونرى فيه المنظر الخارجى للمدينة، والثانى يقول عنه الرائي «وأراني نهراً صافياً ...» (١: ٢٢) وفيه ترى المدينة من الداخل.

ونرى في المنظر الثانى بصمات الله على الكتاب المقدس من الأول إلى الآخر. هو منظر يربط العهد القديم بالعهد الجديد. فيعود بنا هذا الفصل إلى الأصحاح الثانى من سفر التكوين حيث نجد شجرة الحياة التى فى وسط الجنة، والأنهار الأربعة. ولكى نفهم أى نص فى الكتاب يجب أن نربطه بالنصوص الأخرى التى تشببه، وهذه هى حكمة الله المتنوعة التى ترىنا الاختلاف فى التدابير. ففى سفر التكوين نرى الإنسان فى الجنة فى حالة البراءة أما هنا فنرى الإنسان فى المجد. ففى البداية وضع الله الإنسان فى الجنة كمستول، إن هو أطاق وصية الله ظل فى حالة البراءة. أما هنا فالإنسان ليس مستولاً، لأن من الواضح أن الإنسان وهو موضوع تحت المسئولية فاشل فى كل تدبير من التدابير. لهذا فقد أخذ المسيح على عاتقه أن يحمل المسئولية كاملة نيابة عن الإنسان الفاشل، وهكذا قصد أن يتعامل الله معنا

بالنعمة الخالصة، لهذا جاء الرب إلينا مملوفاً نعمة وحقاً.

ودعنا نتأمل فى الاختلافات ما بين التكوين والرؤيا، فنجد فى سفر التكوين أربعة أنهار هى فيشون وجيحون وحدائل (دجلة) ثم الفرات، ولا نعرف إلا القليل جداً عن النهرين الأولين، بينما نعرف الكثير عن نهري دجلة والفرات. ويرتبط هذان النهران بنصوص مؤلة فى تاريخ شعب الله، ويلعب نهر الفرات دوراً هاماً فى الأيام الأخيرة كما سبق أن رأينا فى (رؤ ٩ ، ١٦) وقد أقيمت على نهر دجلة مدينة نينوى عاصمة مملكة آشور، وأقيمت بابل عاصمة مملكة الكلدانيين على نهر الفرات. وهذان النهران كانا قبل الطوفان وظلاً أيضاً بعد الطوفان بارزين، وبالنسبة للجنة فقد مضت وانتهى دورها بالطوفان، لكن ظل النهران باقيين، وقد لعبا دوراً هاماً فى معاملات الله بالنسبة لتأديب شعبه، فقد ارتبطا بالقوة التى استخدمها الرب فى تأديب مملكتى إسرائيل ويهوذا فاستخدم مملكة آشور التى عاصمتها نينوى التى تقع على نهر دجلة فى تأديب الأسباط العشرة كما استخدم الكلدانيين الذين عاصمتهم بابل التى بنيت على نهر الفرات فى تأديب مملكة يهوذا، أى أن هذين النهرين دجلة والفرات اللذين ارتبطا بجنة عدن ارتبطا فى النهاية بقوى الإنسان التى استخدمها الرب فى تأديب شعبه المذنب.

وعلاوة على النهرين نجد الشجرتين، الأولى هى شجرة معرفة الخير والشر، والأخرى هى شجرة الحياة. ومهما كانت البركة الممنوحة للإنسان فى شجرة الحياة لكنها كانت غير مفيدة بالنسبة له، لأن الشجرة الأخرى وضعت لامتحان وأثبتت فشله، وترتب على الأكل منها سقوطه، ومن هنا أصبحت شجرة الحياة غير نافعة له لو استعملها لأنه كان سيملك حياة خاطئة وتعيسة إلى الأبد. لكن الرب فى صلاحه ونعمته أوجد سيف لهيب متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ليغلق أمام الإنسان باب الذهاب إليها. ونرى فى هذا العمل الرحمة التى عملت لصالح الإنسان لكى لا يحيا حياة اليأس والشقاء إلى الأبد.

لكن عندما نأتى إلى ختام سفر الرؤيا لانجد جنة عدن المتعددة الأنهار ولا شجرة معرفة الخير والشر لامتحان الإنسان، لأن شجرة معرفة الخير والشر هى شجرة المسئولية ولأن المسيح احتمل المسئولية كلها نيابة عن المؤمنين فوق الصليب وسوى المسألة بخصوصها تماماً من جهة المؤمنين به، فهذه الشجرة التى جلب مذاقها الموت قد أزواها الصليب الذى فيه سويت مسألة مسئوليتنا القاشلة وسويت إلى التمام، حيث صار لنا الآن سلام مع الله بربنا يسوع

المسيح، ولهذا اختفت شجرة معرفة الخير والشر من هذا المشهد، وتبقى شجرة الحياة.

كما نجد نهراً واحداً وشجرة واحدة، فكل ما هو مرتبط بضعف الإنسان وقسوته وتأديب شعبه قد انتهى إلى الأبد، وأسنا في حاجة بعد إلى التأديب مرة أخرى، فجنة الإنسان فشلت، وإسرائيل فشل، والكنيسة تحت المسؤولية فشلت أيضاً، لكن هنا مدينة الله التي يرى فيها الله بمجده. أما كل ما يتعلق بامتحان الإنسان وتأنيبه قد انتهى إلى الأبد، والآن تلمع النعمة فقط، نعمة الله ومحبة الله، وأمانته لإسرائيل، ورحمته للأمم، وبره في الحكم.

فهنا نرى النعمة الخالصة تحكم من خلال البر، كما أن وجود النهر وشجرة الحياة يدلان على أنه ليس هناك ما يفسد أو يخرّب، ولهذا لانجد الكروبيم الذي يحرس الطريق إلى شجرة الحياة، بل نجد العكس تماماً. نجد المؤمن له حق الأكل من شجرة الحياة بحرية خالصة، ونجد شجرة الحياة تعطى ثمراً كل شهر، وبطبيعة الحال هذه لغة استعارية، فليس هناك شجرة حرفية أو نهر حرفي، لكن نهر الحياة الصافي الذي يرمز لفيض الحياة والبركة التي تفيض من خلال المدينة، فثمر الشجرة هو لانعاش القديسين السماويين، أما الورق فهو لشفاء الأمم. وهنا نرى الفارق بين الكنيسة العروس السماوية، وبين إسرائيل العروس الأرضية. فلورجعنا إلى ختام (إش ٥٩ ، ٦٠) نجد أولاً الفادي يأتى إلى صهيون وإلى النائبين عن المعصية في يعقوب. بعد ذلك في (إش ٦٠) نجد وصف المدينة الأرضية حيث تفتح أبوابها، نهراً وليلاً لاتغلق، ليؤتى إليها بغنى الأمم وتقاد ملوكهم (إش ٦٠: ١١) لكن ما هو المبدأ الخاص بـ"القدس" الأرضية في علاقتها بالأمم «لأن الأمة التي لاتخدمك تبعد وخراباً تخرب الأمم» (إش ٦٠: ١٢) انه البر والعدل الذي يحكم ويسود، فيجبر الرب الأمم أن يخدموا شعبه الذي كان مرة مشتتاً ومحتقراً. ولنلاحظ الفارق بين معاملة شعبه ومعاملة الكنيسة، فسلوك الكنيسة هو سلوك المحبة، هذا المبدأ الذي يميزها، سواء وهى هنا على الأرض أو وهى في الحالة الألفية أو في الحالة الأبدية. كما يذكر الرسول بولس «واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرياناً وذيبة لله رائحة طيبة» (أف ٥: ٢). ونفس هذا المبدأ نراه هنا، فهو ليس وقت الرعود أو البروق أو الأصوات، كل هذا سيختفى بالكامل، فهذه الأحكام القضائية تناسب الأرض بعد أن تكون الكنيسة قد أخذت إلى السماء، فلا بد أن يعظم الله نفسه بأحكامه القضائية، لكن لانجد شيئاً من هذا هنا، حيث عرش الله والخروف يرى فيها. وماذا يخرج منه؟ نهر مياه لامعاً كبـ"القدس". لماذا هذا؟ لأن العرش هنا موضوع بالارتباط

مع الكنيسة المدينة المقدسة، وهذه المدينة صورة للقديسين المجددين. فصفا الكنيسة الدائمة حتى وهي في المجد هي المحبة والنعمة. فليس نهر حياة فقط، لكن الورق لشفاء الأمم وليس لتخريبهم أو القضاء عليهم كما هو الحال مع أورشليم الأرضية التي هي مدينة البر، المكان الذي سيحضر إليه الله اليهود من خلال الضيقة العظيمة. فتولاً لابد أن يجتازوا ضيقة عظيمة هي ضيقة يعقوب. وسيخلصهم الرب منها. لابد أن يقاسوا الضيق بسبب خطاياهم وعلى رأسها خطية صلب مسياهم، ولكن عندما يكف السخط الذي استخدم فيه الأمم كآلات لتأديبهم سيجعل الرب هذه الأمم تخدم اسرائيل «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتحجى إليه كل الأمم. ... لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب» (إش ٢: ٢، ٣). فالشريعة هي قاعدة الحكم، أما النعمة فهي شئ آخر، إنها ليست قاعدة البر حيث العقوبة الموت. صحيح النعمة تحكم من خلال البر، لكن بر الله وليس بر الإنسان، وهنا نجد معنى النعمة الخالصة.

ويستخدم رقم ١٢ دائماً للدلالة على معاملات الله في الإدارة والحكم المسكمين للإنسان، وهذا أيضاً يتعلق بشجرة الحياة، وهذه آخر مرة يذكر فيها الرقم ١٢ في سفر الرؤيا.

وإنما سبب هذا النهر تذكر أن هناك نهراً في نبوات العهد القديم نهراً حرفياً يتجاوب مع هذا النهر الرمزي كآلاتي :

١ - «نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلى» (مز ٤٦: ٤).

٢ - «ثم أرجعنى إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت ... وقال لى أرأيت يا ابن آدم. ثم ذهب وأرجعنى إلى شاطئ النهر وعند رجوعى إذا على شاطئ النهر أشجاراً كثيرة جداً من هنا ومن هناك ... وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره كل شهر يكرر لأن مياهه خارجة من المقدس ويكون ثمره للأكل وورقه للدواء» (حز ٤٧ : ١ - ١٢).

٣ - «ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيراً والتلال تفيض لبناً وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادى السنط» (يؤ ١٨: ٣).

٤ - «ويكون في ذلك اليوم أن مياهاً حية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقى ونصفها إلى البحر الغربى فى الصيف وفى الخريف تكون» (زك ١٤: ٨).

ويجب أن نتذكر أن أورشليم الأرضية في الملك الألفى تتطابق من بعض الوجوه مع أورشليم المقدسة النازلة من السماء لكي تحكم على الأرض، فأورشليم الأرضية لها نهر خارج من تحت عتبة البيت، وهكذا الحال مع أورشليم المقدسة حيث أن لها نهراً من ماء حياة لامعاً كبللور خارجاً من عرش الله والخروف، مع هذا القارق أن النهر الذي ينبع من أورشليم الأرضية هو نهر حرفى يشفى مياه البحر الميت، أما نهر ماء الحياة اللامع كبللور الموجود في أورشليم المقدسة فهو نهر معنوى ليس لإعطاء الحياة الطبيعية كما في نهر حزقيال، لكن للتمتع الكامل والفرح والسلام، لأن كل من يوجد هناك يكون ممتلكاً للحياة الأبدية.

وعندما نرجع إلى سفر الرؤيا نجد بعض الحقائق التى تتجاوب مع سفر حزقيال حيث نقرأ «وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتى عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم» ويقال عن النهر في سفر حزقيال «أن على شاطئيه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من القدس ويكون ثمره للأكل ورقه للدواء» ونعود ونكرر أن النهر الذى على الأرض هو نهر حرفى وظل لنهر الحياة اللامع كبللور، والشجر الذى على شاطئيه هو ظل لشجرة الحياة التى تحمل اثنتى عشرة ثمرة الموجودة في أورشليم المقدسة في وسط فردوس الله، وما شجرة الحياة إلا الرب يسوع المسيح نفسه موضوع شبع المؤمنين، أما ورق الشجرة فهو لشفاء الأمم الذين على الأرض الألفية حيث الشر موجود ولو أنه مكمم. ففي زمان الملك الألفى لاتزال الحاجة إلى الشفاء وإلى الدواء على الأرض، وهذا يوضح الفرق في البركة بين المشهد السماوى والمشهد الأرضى.

ونهر ماء الحياة يشير إلى ملء الحياة والبركة كما إلى الفرح والبهجة، وكونه صافياً يشير إلى النقاوة التامة والخلو من كل كبر أو تعكير.

والنهر خارج من عرش الله والخروف، ونجد هنا الله والخروف مرتبطان معاً في حكم الأرض وفي فرح وبهجة المفديين في المجد، وهذه البهجة مضمونة وثابتة على أساس عمل الفداء الذى أكمله الخروف فوق الصليب.

ونلاحظ أنه عرش واحد «عرش الله والخروف» والأكل من شجرة الحياة يعنى أننا ونحن متغيرون على صورة جسد مجده تتمتع بالحياة في ملئها ونختبر على الوجه الأكمل ما قالت

العروس الأرضية «تحت ظله اشتھت أن أجلس وثمرته حلوة لطفى» (نش ٣:٢).

ومن أقوال النبی حزقیال والرسول یوحنا یتبین لنا جلیاً أن حال الأرض فی الملك الألفی لیست هی الحالة الأبدیة، لأنهما یذکران أن ورق الشجر یكون للدواء والشفاء، مما یدل علی إمكانية وجود المرض والحاجة إلى الشفاء منه. ولنلاحظ جیداً أن الشفاء هو بین الأمم فقط، لأن الرسول یوحنا یقول «ورق الشجرة لشفاء الأمم» أما عن إسرائيل فیقال «ولایقول ساکن فی إسرائيل (ولنلاحظ أنه بدءاً من ع ٢٠ یتکلم عن اورشليم الأرضیة) أنا مرضت. الشعب الساکن فیها مغفور الإثم» (إش ٢٤:٣٣).

كما أن ذکر الأمم هنا یدکرنا أيضاً بالحالة الألفیة كما سبق وذرنا، لأنه فی الملك الألفی نجد التمییز بین الیهودی والأمی، فسیكون الیهود رأساً والأمم ذنباً، أما فی الحالة الأبدیة فتختفی كلمة الأمم ویجئ بدلاً منها كلمة الناس أى ستزول الفوارق بین الأمم وإسرائيل فی الحالة الأبدیة ویطلق علی الكل كلمة الناس.

«ولاتكون لعنة ما فی ما بعد. وعرش الله والخروف یكون فیها وعبيده یخدمونه. وهم سینظرون وجهه واسمه علی جباههم. ولا یكون لیل هناك ولا یحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ینیر علیهم وهم سیملكون إلى أبد الآبدین» (ع ٣ - ٥).
بهذه الأعداد المباركة نكون قد أتینا إلى نهاية الملحق الاضافی الخاص بوضع العروس امرأة الخروف اورشليم المقدسة النازلة من السماء فی الملك الألفی. وفی هذه الأعداد المباركة نجد ثمانية أمجاد عظيمة خاصة بالعروس امرأة الخروف علی النحو التالی :

[١] لاتكون لعنة فی ما بعد : وهذا یوضح لنا الفرق الکبیر بین المشهد السماوی والمشهد الأرضی، ففی المشهد السماوی البركة غیر منقوصة لأنه لاتوجد لعنة، וכیف یمکن أن تكون هناك لعنة ما لهؤلاء.الذین شابهوا صورة ابن الله؟ الشعب الذی صنعه الله لذاته. أما فی المشهد الأرضی وإن كانت الصفة الغالبة هی البركة لكن هناك توجد لعنة ولو بصفة جزئیة، لأننا نقرأ «والخاطی یلعن ابن مئة سنة» (إش ٢٠:٦٥) أما العبارة المذكورة فی نبوة زکریا والتی تقول «فیسکنون فیها ولا یكون بعد لعن^(١) فتعمر اورشليم بالأرض» (زک ١٤:١١) فتعنی كلمة لعن المذكورة هنا تخریب کامل.

(١) utter destruction - أنظر ترجمة داربی.

فقد وجدت اللعنة على الأرض نتيجة دخول الخطية، فقد لعنت الأرض بسبب خطية آدم «ملعونة الأرض بسببك» (تك ١٧:٣) ولعن قايين من الأرض «فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاهها لتقبل دم أخيك من يدك» (تك ١١:٤) وكل الذين هم من أعمال الناموس صاروا تحت لعنة (غلا ٣:١٠) والمسيح تبارك اسمه لكي يرفع اللعنة عنا صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب «ملعون كل من علق على خشبة» (غلا ٣:١٣).

[٢] عرش الله والخروف يكون فيها : ويعنى هذا التعبير الكمال الذى لاتريكه القوضى أو التشويش. وهذه هى المرة الثانية التى يذكر فيها عرش الله والخروف، أى سيكون عرش الله والخروف فى وسطهم. وهنا كما هو الغالب فى كتابات الرسول يوحنا لا يوجد تمييز بين الله والخروف، بل يتكلم عنهما كشخص واحد، فلا يذكر سوى عرشاً واحداً وشخصاً واحداً يخدم ويرى ويكتب اسمه. وهذا يذكرنا بقول الرب «أنا والآب واحد» وقد رأينا قبلاً «قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الأبد» (رؤ ١١:١٥) وليس فسيملكان.

[٣] عبيده يخدمونه : الخدمة هنا كما يذكر رجل الله الفاضل جرانت هى الشركة معه والسجود له، فليس فى السماء كسل روحى أو تراخى، وليس هناك تحريض على أن نكون حارين فى الروح عابدين الرب، كل هذه التحريضات تخص الأرض، أما فى السماء فلن يكون هناك كسل أو تراخى.

وإن نخدم المسيح نخدم الله، وهذه الخدمة هى خدمة المحبة الكاملة تؤديها بكل فرح وحرية، وبكل سجود وتعبد بلا ملل أو انقطاع فلا توجد أية شائبة من الشوائب التى تلامس سجدتنا وشركتنا والتى كنا نلمسها ونحن هنا على الأرض.

ولنلاحظ أن عبيده «يخدمونه» بصيغة المفرد، ولاغرابة فى ذلك لأن المسيح هو الله، وكما قال «أنا والآب واحد».

[٤] وهم سينظرون وجهه : ياله من فرح بل وكل الفرحة عندما نراه، فلن يتحول نظرنا لحظة واحدة عنه طوال الملك، بل وطوال الأبدية لن نحتاج إلى هذا التحريض «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمّله» أو لطلب هذه الطلبة «يارب حول نظرى عن كل منظر هنا».

ستكون رؤية وجهه الكريم المشرق هى أسمى حالات التمتع، فسنراه كما هو لأننا نكون

مثله (١ يو ٢:٢) نحن الآن ننظر في مرآة في لغز لكن هناك وجهها لوجه (١ كو ١٣:١٢).

[٥] واسمه على جباههم : وهذا يكلمنا عن الملكية الدائمة والامتلاك الأبدى. فنحن نخسه لأننا كنيسة التي أحبها وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها ويخصصها لنفسه، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن الذي مضى وباع كل ما له لكي يشتريها ويمتلكها.

كما يفيد هذا التعبير انطباع صورته فينا «نكون مثله» (١ يو ٢:٢) وأيضاً «مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرأ بين إخوة كثيرين» (رو ٨:٢٩).

ياله من تباين هائل بين هؤلاء الذين اسمه على جباههم وأولئك الذين يحملون سمة الوحش على جباههم الذين سيكون مصيرهم مثل مصير الوحش وهو الطرح في بحيرة النار.

[٦] ولا يكون ليل هناك : لقد وردت هذه العبارة قبلاً في (ص ٢١:٢٥) كالسبب في عدم غلق أبواب المدينة المقدسة، أما هنا فترد كحقيقة قائمة بذاتها، فقد انتهى الليل، وأقبل النهار الأبدى المشرق، لأن المؤمنين أبناء نهار وليسو من ليل ولا ظلمة (١ تس ٥:٥) ومما تجدر الإشارة إليه أنه على الأرض الألفية هناك الليل مثلما نقرأ عن أورشليم الأرضية «وتتفتح أبوابك دائماً. نهاراً وليلاً لاتغلق» (إش ٦٠:١١) وهذا يوضح الفارق الكبير بين المشهد السماوى والمشهد الأرضى.

[٧] ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم :

لقد سبق أن رأينا في ص ٢١:٢٣ أن المدينة المقدسة لاتحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئاً فيها لأن مجد الله قد أثارها والخروف سراجها، فهي لاتحتاج إلى الأنوار الصناعية (السراج) أو الأنوار المخلوقة (الشمس والقمر) لأن الرب الإله ينير عليها.

ولنلاحظ اسم الرب الإله، وهو من الأسماء التدبيرية كما سبق وأشرنا لأن المشهد هنا ليس مشهد الأبدية الذي فيه يكون الله الكل فى الكل، لكنه مشهد الحالة الألفية.

ومما تجدر ملاحظته أن هذه الأعداد المباركة تبدأ بالحياة وتنتقل بنا إلى النور، لكن لاتذكر المحبة، وسبب ذلك أن العروس هنا مستحضرة لافى علاقة المحبة لكن كالمدينة التي لها علاقة بالادارة والحكم على الأرض.

[٨] وهم سيملكون إلى أبد الآبدين : وهذا يتضمن ملك الألف السنة وما بعده المعبر عنه هنا بالتعبير «إلى أبد الآبدين». إن ملك القديسين السماويين لن ينتهى لأنهم «سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح» (رو ٥: ١٧). وملك المسيح هو ملك أبدي (دا ٤٤: ٢ ، ١٤: ٧ و ٢٧) والقديسون سوف يكون ملكهم أيضاً أبدياً (رو ٥: ١٧ ، رؤ ٢٢: ٥) وإن كان طابع هذا الملك سيتغير بعد الألف السنة، فخلال الملك الألفى كما سبق أن أشرنا لن تكون الأرض فى حالة الكمال فسيملك هناك البر والسلام (إش ١: ٣٣). لكنهما لن يسكنا هناك كما فى حالة الأرض الجديدة (٢بط ٣: ١٢) فخلال الملك الألفى ستظل هناك خطية على الأرض، بالرغم من أنها لن تكون علنية كما هو حادث الآن، وذلك لأن الشيطان سوف يقيد، ومن يرتكب خطية علنية سيقضى عليه فوراً (إش ٦٥: ٢٠ و مز ١٠١: ٨). إن ملك الألف السنة على الأرض إنما لتتميم مقاصد الله بواسطة الإنسان الثانى وأدم الأخير بعد أن فشل آدم الأول. ففرض الملك الألفى هو إخضاع جميع الأعداء، وعندما يتم كل ذلك سيسلم المسيح الملك لله الأب. وبعد ذلك النهاية، وتشير النهاية إلى الألف السنة ودينونة الأموات، لأن دينونة الأموات جزء من الملكوت، إنه آخر عمل يقوم به الرب يسوع كابن الإنسان، وعندما يبطل آخر عدو وهو الموت، عند ذلك يسلم المسيح الملك لله الأب. بعد ذلك يجيئ الملكوت الأبدى الذى يتكلم عنه الرسول بطرس «لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدى» (٢بط ١: ١١). وهكذا فى هذا الملكوت الأبدى نملك مع الرب يسوع المسيح إلى أبد الآبدين لأننا كما يذكر الرسول يولس سنملك «فى الحياة بالواحد يسوع المسيح» (رو ٥: ١٧).

الأصحاح الثامن والعشرون

الرسائل الختامية

تحريضات وإنذارات ختامية

(رؤ ٢٢ : ٦ - ٢١)

كما سبق أن رأينا أنه بانتهاء العدد الخامس من هذا الأصحاح الذي هو نهاية الملحق الاضلاقي الذي بين لنا وضع الكنيسة في الحالة الألفية، يكون قد تم القسم الثالث من السفر، الذي عنوانه «مالابد أن يكون بعد هذا» بل وختام الجزء النبوي للسفر كله.

أما بدءاً من العدد السادس من هذا الأصحاح فهو بمثابة خاتمة للسفر، تشمل الرسائل الختامية التي فيها التحريضات والإنذارات.

«ثم قال لي هذه الأتوال أمينة وصادقة. والرب إله^(١) الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعاً» (ع ٦).

في هذه الخاتمة العظيمة نجد سبعة براهين تدل على حقيقة لاهوت الرب يسوع المسيح كالآتي :

١ - أن المسيح هو الرب إله أرواح الأنبياء. لأننا في افتتاحية السفر تقرأ عن المسيح أنه هو الذي أرسل ملاكه لعبده يوحنا (١:١) و(ع ١٦) يقول «أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور...» من هنا نفهم أن المسيح هو الرب إله أرواح الأنبياء الذي قاد الأنبياء ليتنبأوا ويكتبوا.

٢ - يقول الملك للرسول يوحنا عندما أراد أن يسجد له «لأنني عبد معك...» (ع ٩) فكل الملائكة بما فيهم رئيس الملائكة عبيد يسجدون لله كخالق، أما الرب يسوع فهو ليس كما يدعى شهود يهوه أنه رئيس الملائكة ميخائيل، فرئيس الملائكة ما هو إلا عبد، أما المسيح فهو

(١) جاءت في ترجمة داربي هكذا «والرب إله أرواح الأنبياء» - أنظر أيضاً الكتاب المشوهد.

الصانع ملائكته رياحاً وخدامه لهيب نار (أنظر مز ١٠٤: ٤ و عب ١: ٧).

٣ - يقول الملاك «اسجد لله» (ع ٩) أى أن السجود لا يكون إلا لله وحده، والمسيح قبل السجود من الناس فى الأناجيل وهو موضوع سجود الكل فى السماء كما رأينا قبلاً (رؤ ٤ ، ٥) وستجثو باسمه كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض (أنظر فى ٢) إذن المسيح هو الله.

٤ - عبارة «وأجرتى معى» (ع ١٢) تفيد أنه هو الله، وذلك بالرجوع إلى نبوة إشعيا التى تقول «هوذا السيد الرب يأتى ونزاعه تحكم له هوذا أجرته معه ...» (إش ٤٠: ١٠) من هنا نفهم أن المسيح هو السيد الرب الذى كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر ... الخ.

٥ - «لأجازى» (ع ١٢) فالرب هو الذى يجازى كما نقرأ فى نبوة إشعيا «هوذا أجرته معه وعملته (مجازاته)^(١) قدامه» (إش ٤٠: ١٠). وأيضاً «أنا الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى لأعطى كل واحد حسب طرقته حسب ثمر أعماله» (إر ١٧: ١٠).

٦ - «أنا هو الألف والياء. البداية والنهاية. الأول والآخر» (ع ١٣) وقد ذكر عن يهوه أنه الأول والآخر فى نبوة إشعيا ثلاث مرات (إش ٤١: ٤ ، ٤٤: ٦ ، ٤٨: ١٢) ونكتفى بهذا الشاهد «... أنا هو الأول وأنا الآخر ويدى أسست الأرض ويمينى نشرت السموات أنا أدعوهم فيقفن معاً» (إش ٤٨: ١٢ ، ١٣).

٧ - «أنا أصل وذرية داود» (ع ١٦) فأصل داود أى خالق داود، وذرية داود أى أنه من نسل داود حسب الجسد.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك تشابهاً بين افتتاحية السفر وخاتمته على النحو التالى :

(١) فى افتتاحية السفر نقرأ القول «أن المسيح أرسل ملاكه لعبده يوحنا» (١: ١) وفى ختام السفر نقرأ «والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليرى عبده» ومن هنا نفهم حقيقتين هامتين هما :

١ - أن المسيح هو الرب إله أرواح الأنبياء، وهذا من ضمن الأدلة التى تؤكد على حقيقة لاهوته كما سبق أن ذكرنا.

(١) recompence - أنظر ترجمة داربى.

ب - أن هذا السفر ليس خاصاً فقط بعبده يوحنا، لكن بكل عبده المؤمنين.

(٢) في افتتاحية السفر نقرأ هذا التعبير «ما لا بد أن يكون عن قريب» (١:١) وفي ختام السفر نقرأ «ما ينبغي أن يكون سريعاً».

ومما تجدر ملاحظته هو التشديد على صدق هذه الأقوال فنقرأ «هذه الأقوال أمينة وصادقة» وتعني كلمة «أمينة» أن هذه الأقوال تستحق التصديق، وكل ما قيل يستحق الإيمان الكامل به والثقة فيه، وتعني كلمة «صادقة» أن هذه الأقوال صادرة من الله، والله صادق، فتكون أقواله صادقة نظيره. وبما أن الرب يسوع هو الأمين (٥:١) والصابق (٤:٢ ، ١٩:١١) فلا بد أن تكون أقواله أمينة وصادقة نظيره.

وجدير بالذكر أن عبارة «صادقة وأمينة» صدرت من فم الجالس على العرش، فنقرأ «وقال اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة» (٥:٢١) وفي (رؤ ١٩:٩) نقرأ القول «هذه الأقوال هي أقوال الله الصادقة».

ولنلاحظ أسماء الرب المذكورة هنا وهي «الرب إله أرواح الأنبياء» أي «يهوه إلههم» وهذا يحملنا إلى العهد القديم الذي هو أساس النبوة، الذي يتعامل مع الشعب القديم والعالم بعد اختطاف الكنيسة.

ومما تجدر ملاحظته أن كلمة «سريعاً» وردت سبع مرات في السفر على النحو التالي :

١ - «فتب ولا فإني آتيك سريعاً وأحاربهم بسيف فمي» (١٦:٢) وهنا لاتعني كلمة سريعاً مجيء الرب لأخذ المؤمنين أو إيقاع الدينونة بالارتباط بظهوره بالمجد والقوة، لأنه في الثلاث رسائل الأولى كما سبق أن ذكرنا لا يذكر فيها مجيء الرب، لأن دورها التاريخي يكون قد انتهى، على العكس من الرسائل الأربعة الأخيرة التي يذكر فيها مجيء الرب صراحة، لأن دورها التاريخي لم ينته بعد، إنما المقصود بكلمة سريعاً هنا هو القضاء المباغت الذي يوقعه الرب على هؤلاء المتمسكين بتعاليم النقوليين الذي يفضيه الرب.

٢ - «لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعاً ...» (١٠:٢ ، ١١) وهنا يعني مجيء الرب لاختطاف المؤمنين لحفظهم من ساعة التجربة العتيدة.

٣ - «الويل الثاني مضى وهذا الويل الثالث يئتي سريعاً» (١٤:١١) وهنا الاعلان عن

اتسكاب الويل الثالث الذى هو البوق السابع، لأنه سيكون بمثابة الويل الأخير العظيم للساكين على الأرض.

٤ - «والرب إله أرواح الأنبياء أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعاً» (٦:٢٢) ويعنى أن كل ما هو مدون فى السفر لابد أن يتم سريعاً، مثلما جاء فى افتتاحية السفر، فنقرأ «اعلان يسوع المسيح الذى أعطاه الله ليرى عبيده ما لابد أن يكون عن قريب مرسلأ بيد ملاكه لعبده يوحنا» (١:١).

٥ - «ها أنا أتى سريعاً. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» (٧:٢٢).

٦ - «وها أنا أتى سريعاً وأجرتى معى لأجازى كل واحد كما يكون عمله» (١٢:٢٢).

٧ - «يقول الشاهد الأمين بهذا نعم أنا أتى سريعاً ...» (٢٠:٢٢).

وهذه الثلاث الأخيرة (ع ٧ ، ١٢ ، ٢٠) تتكلم عن مجئ الرب سريعاً، وسيجئ تفصيل ذلك فيما بعد.

«وها أنا أتى سريعاً. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» (ع ٧)

وهذه هي المرة الأولى فى الأصحاح والثانية فى السفر التى فيها يعلن الرب أنه سيأتى سريعاً. والغرض من اعلان مجيئه فى هذا العدد إنما ليربط حقيقة مجيئه بحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، فيطوب الرب هنا من يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ويضع السفر أمام شعبه كسراج منير فى موضع مظلم. وذلك فى سبيل أن يكون أولاد الله فى الحالة المناسبة التى تتوافق وتتفق مع شركتهم معه. فهو يريدهم ليس فقط أن يعرفوا الله فى نعمته، بل فى أحكامه القضائية التى ستقع على العالم. فهو يرغب أن يفهم القديسين طبيعة هذا العالم ومصيره المحتوم، وأنه فى صلاحه سيحفظهم من هذه الأحكام القضائية. فقد أرانا السفر قبل أن تذكر كلمة واحدة عن الأحكام القضائية أن الكنيسة ستكون فى محضر الله فوق فى السماء، فأولاد الله ينتظرون مجئ المسيح الذى هو بالنسبة لهم رجاء يلمع من يوم إلى يوم.

إن ما يسر قلب الرب ليس الخدمة بقدر حفظ كلمته التى تريهم أن عينه عليهم، وسيجئ لانتقادهم، فهو يريد أن يكتنزوها فى القلب ويتمسكوا بها ويعملوا بموجبها (١).

(١) ويرى رجل الله الفاضل دينيت أن مجئ الرب المذكور هنا ليس مجيئه للكنيسة بل رجوعه =

وهذه هي المرة السادسة التي تذكر فيها كلمة الطوبى، فالمرّة الأولى وردت في بداية السفر لتشجيع الذي يقرأ والذين يسمعون ويحفظون أقوال النبوة، وما هو في ختام السفر يطوب الذي يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ومن هنا نفهم أهمية قراءة وسمع وحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، وليس كما يفكر البعض أننا ندرس فقط بداية السفر وختامه. ياله من سخف ! فتعنى أقوال نبوة هذا الكتاب كل ما هو مدون في السفر.

وترد عبارة «أقوال نبوة هذا الكتاب» سبع مرات في هذا الأصحاح على النحو التالي :

- ١ - «طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب». (ع ٧)
- ٢ - «... والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب». (ع ٩)
- ٣ - «وقال لي لاتختم على أقوال نبوة هذا الكتاب. لأن الوقت قريب». (ع ١٠)
- ٤ - «لأنى أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب». (ع ١٨)
- ٥ - «إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب». (ع ١٨)
- ٦ - «وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة». (ع ١٩)
- ٧ - «... يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ... ومن المكتوب في هذا الكتاب». (ع ١٩)

من كل هذا ندرك أهمية هذا السفر، وأنه سفر نبوى، ولكن بكل أسف قلائل هم الذين يحفظون ويتتبعون إلى سفر الرؤيا، ولأن الرب يعرف النهاية من البداية أكد على من يحفظ في بداية السفر وفي نهايته.

«وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلى الملاك الذى يرينى هذا. فقال لى لاتفعل لأنى عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب. اسجد لله» (ع ٨ ، ٩).

لقد أخبرنا يوحنا بكل وضوح أنه رأى وسمع هذه الأمور، وقد انتجت فيه تأثيراً، فسقط عند رجلى الملاك. لقد فعل يوحنا ذلك قبلاً (رؤ ١٩: ١٠)، وربما يكون قد اندهش عندما سمع قول الرب «هاأنا آتى سريعاً» وربما افترى أن الملاك هو شخص الرب، ولكن مهما يكن من أمر، فقد صحح الملاك خطأ الرسول يوحنا. وقصد الروح القدس أن يسجل لنا خطأ الرسول يوحنا للمرة الثانية لى يحذرنا ويمنعنا منعاً باتاً من السجود للملائكة أو تعظيمهم أو طلب

= إلى الأرض لخلاص البقية المتألمة التى تجتاز الضيقة، وغرضه تشجيعها وتعزيدها وستوجد هذه البقية ما بين الاختطاف والظهور.

تدخلهم للوساطة بين الله وشعبه. فيقول الملاك بحزم وتأكيد «اسجد لله» إن السجود للمخلوق سواء يشرى أو ملائكياً خطية كبرى ضد جلال الله، وجيد لنا أن نتذكر هذا الدرس جيداً، فلا تسلب الله ما يخصه، ويكل أسف بخل هذا التعليم الخاطئ المسيحية، وهو الذى حذر منه الرسول يولس المؤمنين فى كوروسى عندما قال «لا يخسرکم أحد الجعالة راغباً فى التواضع وعبادة الملائكة...» (كو ٢: ١٨).

نحن نحزن عندما تسقط فى خطية، ونحزن أكثر عندما نفعل نفس الشئ مرة ثانية، فلم يتعلم يوحنا الدرس من أول مرة وهكذا سقط مرة ثانية فى نفس الخطأ.

ولنلاحظ جيداً أن الملاك لا يقول أنه نبي، لأن الملائكة ليسوا أنبياء، لكنه يقول «لأنى عبد معك» فهو عبد نظير الرسول يوحنا ونظير إخوة الرسول يوحنا الأنبياء، والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أى أنه عبد نظير كل المؤمنين الذين هم عبيد لله. فالملاك كان مجرد أداة استخدمت، وهو عبد مع هؤلاء الذين يطيعون كلمة الله.

إن اخلاص الملاك يوبخ ويُخجل كثيرين فى دائرة الاعتراف المسيحى، الذين تحولوا عن الرب وأكرموا المخلوق دون الخالق، ياليت الكل ينتبه إلى كلمات الملاك «اسجد لله».

فتحن نسجد لله وحده، والوثنية هى واحدة من خطايا كنيسة ثياتيرا التى يقول عنها الرب «أنتك تسبب المرأة إيزابيل التى تقول أنها نبية حتى تعلم وتقوى عبيدى أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان» (٢: ٢٠).

«وقال لى لاتختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب» (ع ١٠).

يجب أن نترك أن بعض الرؤى والاعلانات التى رآها يوحنا لم تدع، وعلى سبيل المثال الرعود السبعة التى نطقت بأصواتها السبعة، وكان الرسول يوحنا على وشك أن يكتب، لكن جاء له صوت من السماء قائلاً «اختتم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه» (رؤ ١٠: ٤) لكن ما عدا ما مُنع أن يكتبه وما أُمِر أن يختم عليه فكل ما رآه وسمعه قد سجله لفائدة القديسين، فالأمور هنا معلنة، كذلك فهى تنشر ولا تختم.

ونحن نتذكر أنه فى ختام سفر دانيال قيل له «أما أنت يادانيال فاخف الكلام. واختم السفر إلى وقت النهاية. كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد» (دا ١٢: ٤) وأيضاً «فقال اذهب يادانيال لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية» (دا ١٢: ٩) لكن هنا يقال ليوحنا «لاتختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب» وسبب ذلك أن دعوة الكنيسة كانت فى

وقت النهاية، لأنه من اليوم الذى بدأ فيه تكوين الكنيسة هنا على الأرض أصبح الوقت قريباً بالنسبة لها . وبالطبع ونحن نقول أننا فى وقت النهاية لانقصد تحديد وقت النهاية. فالكنيسة ليس لها علاقة بالآزمنة والأوقات أو الحوادث الخارجية أو أى شئ يرتبط بالعالم، فقد وضعت الكنيسة فوق مشهد هذا العالم لأنها سماوية وغير مرتبطة بالزمن.

إنن هناك فارق بين موقف دانيال وموقف يوحنا، فبالنسبة لدانيال لم يكن الوقت قريباً، ولذلك وجب أن يختم سفره إلى وقت النهاية. وإذا تساعل واحد وقال وكيف يتسنى لنا أن نفهم الشئ المختوم إلى وقت النهاية، نقول إن ذلك الوقت قد جاء بالنسبة للمسيحيين، فيكلمنا الرسول بولس عن «الأيام الأخيرة» ويتكلم الرسول يوحنا عن «الساعة الأخيرة» ذلك أنه بموت المسيح الذى تم عند انقضاء الدهور قد افتتح بالنسبة لنا وقت النهاية، ولذلك لم يعد بالنسبة للمسيحيين الحاصلين على الروح القدس شيئاً مختوماً فالروح القدس روح الحق يرشدنا إلى جميع الحق، لأنه «لايتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبرنا بأمر آتية» (يو ١٦: ١٣) وهذا ما أكد عليه الرسول يوحنا بالقول «وأما أنتم فلکم مسحة من القنوس وتعلمون كل شئ» (١يو ٢: ٢٠).

ولذلك عندما يقول الروح القدس «لاتختم على أقوال نبوة هذا الكتاب» فيه إشارة صريحة إلى الامتيازات الخاصة بالمسيحي، فهو يفترض أنه يقف فى ملء نور الله، وما كان مختوماً قبلاً أصبح الآن معلناً، وذلك بسبب الروح القدس الذى يفحص كل شئ حتى أعماق الله. ولهذا السبب يقال ليوحنا ألا يختم على أقوال نبوة هذا الكتاب. إنه نتيجة لعمل الفداء وسكنى الروح القدس.

وهناك رأى آخر لرجل الله بينز جدير بالاحترام فيقول «لو قيل تعليلاً لذلك أن نبوة دانيال سبقت نبوة يوحنا بحوالى ٦٠٠ سنة فذلك لايكفى، لأنه إذا كانت ٢٤٠٠ سنة تاريخياً بعيداً (أى من وقت كتابة سفر دانيال إلى أيام الشارح بينز) فإن ١٨٠٠ سنة هى تاريخ بعيد أيضاً (من وقت كتابة سفر الرؤيا إلى وقت الشارح). وإذا كانت حوادث نطق بها منذ ١٨٠٠ سنة يقال أنها قريبة فلماذا لايقال عن حوادث نطق بها منذ ٢٤٠٠ سنة أنها قريبة كذلك. لكن إيضاح هذه المسألة نجده فى صفة الوقت الحاضر الذى لايعطى تواريخ فى أثنائته ولايحسب حساباً للزمن. وليس لأحد قط أن يؤجل ولو فى فكره حقيقة رجوع المسيح يوماً واحداً. ولأن هذا الانتظار مهم وخطير، لذلك نرى الوحي يتجاوز كل فترة الكنيسة، والزمن الوحيد الذى

يحسب هو الفترة القصيرة التي تعقب الاختطاف، وهي تزيد قليلاً عن سبع سنين، التي فيها يعود الله ويستأنف معاملاته السياسية مع شعبه القديم، ومع العالم، التي في عقبها يجي دور ملك المسيح، وعلى هذا الاعتبار يعتبر الوقت قريباً.

«من يظلم فليظلم بعد. ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد» (ع ١١).

يحدثنا هذا العدد عن أربع نوعيات من الناس. الظالم والنجس، ويندرج تحت هذين النوعين كل الناس الأشرار الذين يمارسون الظلم والنجاسة. ثم البار والمقدس ويندرج تحت هذين النوعين كل المؤمنين الذين يمارسون البر في سلوكهم ومنفصلين لله في كل طرقهم - وهناك رأيان لتفسير هذا العدد :

الرأي الأول : ويربط هذا العدد بالعدد الذي يسبقه، والقائل «لأن الوقت قريب» أي وقت النهاية. ففي وقت النهاية ستتقرر حالة الناس الأدبية، فيبقى الظالم ظالماً والنجس نجساً، ويبقى البار باراً والمقدس قديساً. وهذا لا ينطبق على يوم النعمة الحاضر، لأن في يوم النعمة الحال هناك فرصة للظالم أن يجي للرب مهما كان ظلمه، وللنجس مهما كانت نجاسته لكن هذه الأقوال بمثابة إنذار بأن يوم النعمة سيمضي، وسيأتي سريعاً يوم الغضب، يوم انسكاب الأحكام القضائية. وفي وقت انصباب الغضب لا يعود صوت التوبة يرن مرة أخرى، فإن الظالمين والنجسين سيبقون أشراراً إلى الأبد، والأبرار والقديسين المغبوطين سيكونون مطوبين إلى الأبد. فيرينا هذا العدد الحالة الدائمة والثابتة التي لا يمكن أن تتغير، والتي هي نصيب الكل عند مجي وقت النهاية، حيث يبقى الظالم ظالماً والنجس نجساً، ويبقى البار باراً والمقدس قديساً، وهؤلاء الذين اختاروا طريق الظلم والنجاسة سيجدون أنفسهم في بحيرة النار وإن يتغيروا إلى الأحسن، ففي بحيرة النار لن يحدث لهم تحسين أو تغيير.

الرأي الثاني : ويربط هذا العدد بالعدد الذي يليه القائل «وها أنا أتى سريعاً وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله» وعلى هذا فهو بمثابة إنذار للظالم والنجس لكي يعمل حسابه أن أعماله ستأتي إلى الدينونة، لأن «الظالم سينال ما ظلم به وليس عند الله محاباة». كذلك أيضاً النجس، لأن المدينة لن يدخلها شيء دنس. ومن ضمن الذين يلقون في بحيرة النار النجسين والدنسين (رؤ ٢١: ٨ ، ٢٧).

مع إدراك هذه الحقيقة الهامة أن الظالم والتجس سيدانان أمام العرش العظيم الأبيض (رؤ ٢٠) بعد الألف سنة، أما البار والمقدس فسينال الأجرة والمكافأة أمام كرسي المسيح قبيل ظهورهم مع المسيح مباشرة.

«وها أنا أتى سريعاً وأجرتى معى لأجازى كل واحد كما يكون عمله» (ع ١٢).

ويفسر هذا العدد أيضاً بتفسيرين على النحو التالي :

التفسير الأول : ويرى أن هذا العدد قائم بذاته ولا يرتبط بما قبله وخاص بمجازاة المؤمنين فقط عندما يقفون أمام كرسي المسيح. وهنا يشجع الرب المؤمنين بالمكافأة، فكل عمل عمل لجده ولأجل اسمه سيكافأ عليه. ويربط الرب مجيئه هنا بالمكافأة الفردية، فأجرتة معه ليمنحها له شخصياً.

وواضح أنه ولا مؤمن من المؤمنين الذين رقدوا نال مكافأة بعد، لأن أخذ المكافأة والأجرة هي يوم يقفون أمام كرسي المسيح، وهذا قبيل الظهور. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن سيدنا لا يوكل إعطاء المكافأة لميخائيل رئيس الملائكة أو جبرائيل، لكن المكافأة سيتمنحها هو شخصياً يوم يسمع المؤمن هذه العبارات الجميلة من فمه الكريم «نعماً أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك» (مت ٢٥: ٢١). ياله من فكر ثمين يشجعنا على أن نكون أكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن التعب في الرب ليس باطلاً. فسيجيئ المسيح لنا كالعريس الذي يأخذ عروسه لكنه كالسيد يحاسب عبيده.

التفسير الثاني : الذي يربط هذا العدد بالعدد السابق القائل «من يظلم فليظلم بعد ...» فينظر إلى مجيئ الرب هنا على أنه إنذار للخطاة وتشجيع للمؤمنين كل في دوره، فيتكلم سفر الرؤيا عن ناحيتي مجيئ الرب الثاني، أي مجيئه لأجل قديسيه (الاختطاف) ومجيئه لدينونة العالم (الظهور) بلغة واحدة، وهما يتشابهان أدبياً لكونهما عمليين من أعمال الدينونة نحو العالم، وكونهما مصدرين لبركة المؤمنين. فسواء نظرنا إلى مجيئ الرب من ناحية الاختطاف أو من ناحية الظهور ففي كليهما مجازاة سعيدة للمؤمنين، إذ يؤخذون للمجد في الاختطاف وينالون الأكاليل أمام كرسي المسيح، ثم يأخذون نصيبهم في الملكوت مع المسيح عند الظهور، أما بالنسبة للأشرار فستقع عليهم الضربات بعد الاختطاف ويبيدهم الرب من الأرض عند الظهور، ثم يدانون أمام العرش العظيم الأبيض.

«أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر» (ع ١٣).

يقال عن الرب في بداية السفر أنه «الألف والياء» (رؤ ٨: ١) وفي ختامه يقال عنه أيضاً أنه «الألف والياء» (ع ١٣).

وقد ورد هذا الاسم «الألف والياء» ثلاث مرات (رؤ ٨: ١ ، ٦: ٢١ ، ١٣: ٢٢).

وبلاحظ أن «الألف والياء» في (١١: ١) ليست موجودة كما سبق وذكرنا.

فالشخص الذي يقول أنه سيأتي سريعاً هو الموجود قبل كل شيء، والموجود أيضاً بعد كل شيء. فليس هناك شيء قبله ولا شيء بعده، فهو قبل ويعد كل الأشياء.

لقد لاحظنا قبلاً لاهوت ربنا يسوع المسيح في (ع ٦) عندما تأملنا في القول «والرب إله أرواح الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليرى عبيده ما ينبغي أن يكون سريعاً» وها هو الروح القدس يؤكد لنا هذه الحقيقة هنا في قول الرب أنه الألف والياء.

كما أنه «البداية والنهاية» أي لا شيء قبله ولا شيء بعده فهو بداية طرق الله، وهو أيضاً نهايتها. فكل الأشياء تدور وتتمركز حول شخصه المجيد. وقد ذكر هذا اللقب في (رؤ ٦: ٢١).

كما أنه هو «الأول والآخر» وقد ذكر هذا الاسم في نبوة إشعياء عن يهوه إله إسرائيل كما سبق أن ذكرنا (إش ٦: ٤٤ ، ١٢: ٤٨) مما يوضح أن الرب يسوع المسيح هو يهوه إله إسرائيل. وقد ورد هذا الاسم قبلاً في (رؤ ١٧: ١ ، ٨: ٢).

وتوضح هذه الأسماء الثلاثة «الألف والياء ، البداية والنهاية ، الأول والآخر» بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقة لاهوت ربنا يسوع المسيح.

«طوبى للذين يصنعون وصاياهم»^(١) لكي يكون سلطانهم^(٢) على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة المقدسة» (ع ١٤).

يعتبر العددان (١٤ ، ١٥) بمثابة جملة اعتراضية. وهذه هي المرة السابعة والأخيرة التي تذكر فيها كلمة «الطوبى» في هذا السفر، فقد بدأ السفر بالطوبى (رؤ ٣: ١)، وها هو يختتم

(١) جاءت بمعنى الذين يغسلون ثيابهم - أنظر الكتاب المشوهد والترجمات الانجليزية.

Blessed are they that wash their robes

(٢) جاءت بمعنى لهم الحق

that they may have right to the tree of life

أيضاً بالطوبى (١٤:٢٢)، وهذه الطوبى الأخيرة فى السفر هى الرقم ٥٠ فى العهد الجديد، وقد ذكرت فى هذا الأصحاح مرتين (ع. ٧ ، ١٤).

وإذا وضعنا عبارة «الذين يغسلون ثيابهم» بدلاً من «الذين يصنعون وصاياهم» كما جاءت فى حاشية الكتاب المشوهد والترجمات الانجليزية نجد هنا المرة الأخيرة التى تذكر فيها فاعلية دم الرب يسوع المسيح. وعبارة «الذين يصنعون وصاياهم» لانقلل من أهميتها وقيمتها لو وضعت فى محلها، فهى نتيجة لغسل ثيابهم فالذين غسلوا ثيابهم هم الذين يصنعون وصاياهم، لأنها لو وضعت فى غير مكانها تصبح بمثابة إنكار لحق الإنجيل الأساسى، لأن بركات الإنجيل تؤخذ على أساس الإيمان وليس على أساس الأعمال (أف ٨:٢ ، ٩). فقد جاء المسيح ومات وسفك دمه الكريم، وبالإيمان وبفاعلية دمه الكريم نحن نتبرر. فنرى هنا المطابقة الكائنة بين العدل والرحمة، فبينما يذكر البر الذى هو مبدأ المسيح فى الدينونة نرى الرحمة والنعمة التى على أساسها بركة المؤمنين، لأن الحق على شجرة الحياة ليس من حق البر الذاتى الإنسانى أو الصلاح الذى يبدو من جانبه، بل هو من حق وامتنياز بر الذى لم يحسب له الرب خطية. إذ آمن غسل ثيابه وبيضها بدم الخروف له الحق أن يأكل من شجرة الحياة وأن يدخل من الأبواب إلى المدينة، فلاشئ غير دم المسيح يظهر الخاطئ ويجعله مناسباً لأن يقف فى محضر الله القدوس. فطوبى لهؤلاء الذين غسلوا ثيابهم، وهؤلاء هم الغالبين كما جاء فى (رؤ ٧:٢). الذى يقول «من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التى فى وسط فردوس الله» وكما سبق أن ذكرنا أن المقصود بكلمة من يغلب هو المؤمن الحقيقى المولود من الله الذى غسل ثيابه (١ يو ٤:٥ ، ٥).

وقد سبقت الإشارة إلى أن المدينة لن يدخلها شئ دنس ولا ما يصنع كذباً إلا المكتوبين فى سفر حياة الخروف (رؤ ٢١:٢٧).

«لأن خارجاً الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبيدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذباً» (ع ١٥).

يضع الروح القدس أمامنا فى هذا العدد قائمة مكونة من ست طبقات ليس لهم الحق من الأكل من شجرة الحياة أو الدخول من الأبواب إلى المدينة، وهذه الطبقات الست هى :

الكلاب : الكلاب من الحيوانات النجسة، والمقصود بالكلاب هنا هم الأشخاص

النجسون، فقد أشار الرب إليهم بالقول «لاتعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير» (مت ٦: ٧) ولا تنسى قول الرب للمرأة الكنعانية «ليس جيداً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب» (مت ٢٦: ١٥) فكان ينظر إلى الأمم على أنهم خطاة كما يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية «نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة» (غلا ٢: ١٥). وقد لقب الرسول بولس المعلمين الكذبة الذين ينادون بالختان كشرط أساسى للخلاص بالكلاب فنقرأ «انظروا الكلاب انظروا فعلة الشر انظروا القطع» (فى ٢: ٣) ويشبه الرسول بطرس الشخص الذى عرف الحق معرفة عقلية بالكلب فيقول «قد أصابهم ما فى المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة» (٢بط ٢: ٢٢).

ويلاحظ أن بقية الأصناف المدرجة هنا هى بذاتها المذكورة فى (رؤ ٨: ٢١) الذين «نصيبهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذى هو الموت الثانى». فلا داعى لتكرار الكلام عنهم. وجمع القائمة المذكورة هنا مع القائمة المذكورة فى (رؤ ٨: ٢١) يصبح أمامنا عشر طبقات ينتظرها العذاب الأبدى وهم :

١ - الخائفون	٢ - غير المؤمنين	٣ - الخطاة
٤ - الرجسون	٥ - القاتلون	٦ - الزناة
٧ - السحرة	٨ - عبدة الأوثان	٩ - جميع الكذبة
١٠ - الكلاب		

«أنا يسوع أرسلت ملاكى لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود. كوكب الصبح المنير» (ع ١٦).

سبق أن رأينا أن (ع ١٤ ، ١٥) بمثابة جملة اعتراضية بعدها يواصل الرب الكلام عن ذاته، وكأن الرب يقول أنا الألف والياء، البداية والنهاية. الأول والآخر. أنا يسوع أرسلت ملاكى ...

يبدأ العهد الجديد يذكر هذا الاسم المبارك «يسوع» فنقرأ «كتاب ميلاد يسوع المسيح ...» (مت ١: ١)، ويختتم بهذا الاسم المبارك فنقرأ «أنا يسوع أرسلت ملاكى ..» (رؤ ١٦: ٢٢)، وما بين الأصحاح الأول من إنجيل متى والأصحاح الأخير من سفر الرؤيا يتلأ هذا الاسم العظيم فى كل صفحات العهد الجديد.

كما يبدأ هذا السفر بذكر هذا الاسم الغالى على قلوبنا، فنقرأ «اعلان يسوع المسيح ...»
(رؤ ١: ١) ويختتم أيضاً بهذا الاسم المبارك «أنا يسوع أرسلت ملاكى ...».

ولنلاحظ هذا الاسلوب الذى يخاطب به الرب الرسول يوحنا بعد ختام الجزء النبوى للسفر، فهو يكلمه باسمه الشخصى الذى أُعطى له عند ولادته، وكأن الرب يقول له : صحيح أنا الأزلى الأبدى، القاضى والديان، الكائن والذى كان والذى يأتى. لكن لا أزال بالنسبة لك ولكل المؤمنين «أنا يسوع» بعينه الذى سرت معك فى الجليل، وأنا يسوع الذى اتكأت فى حضنى وعلى صدرى فى ليلة العشاء.

ونفهم قوة التعبير من القول «أنا» I am . إن ذاك الذى عُرف على الأرض كيسوع الناصرى هو الأزلى الأبدى، الذى أرسل ملاكه ليشهد بهذه الأمور عن الكنائس. فهذه الشهادة لكل فرد فى كنيسة المسيح فى كل مكان، وخلال رحلة الكنيسة على الأرض.

ولنلاحظ أن كلمة «الكنائس» ذكرت هنا للمرة الأولى بعد أن تم القسم الثالث الذى يكلمنا عما سيحدث بعد اختطاف الكنيسة على الأرض، وكما سبق أن رأينا تكون الكنيسة قد وصلت إلى السماء. ففي الأصحاحات من (٤ - ١٩) لن تكون الكنيسة على الأرض، بل تكون فوق فى السماء، فى الوقت الذى فيه تسكب الأحكام القضائية على الأرض. وقد ذكرت كلمة كنائس فى خاتمة السفر وبعد انتهاء مشهد القضاء.

لقد انتهى اعلان يسوع المسيح، ولم يبق إلا وضع اللمسات الأخيرة، لهذا السفر المبارك. ومن هو كفاء لأن يضع خاتمته العظيمة إلا الذى افتتحه.

يلقب الرب نفسه بهذه الأسماء الثلاثة :

١ - أصل داود ٢ - ذرية داود ٣ - كوكب الصبح المنير.

[١] أصل داود :

لقد ورد اسم داود بالارتباط مع المسيح ثلاث مرات فى السفر على النحو التالى :

(١) «الذى له مفتاح داود. الذى يفتح ولا أحد يغلُق. ويغلُق ولا أحد يفتح». (رؤ ٣: ٧)

(٢) «الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود». (رؤ ٥: ٥)

(٣) «أصل وذرية داود». (رؤ ٢٢: ١٦)

وليس غريباً أن تجيء الإشارة إلى داود فى بداية السفر (٥:٥) وفى ختامه، لأنه السفر الذى فيه يتم العهد الداودى (أخ ١٧)، لأنه الملك الموعود به الذى يحكم بالبر على عرش داود أبية، إتماماً لما قيل للعذراء «ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبية ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية» (لو ١:٣٢ ، ٣٣).

وأول ما يقابلنا لقب «أصل داود» فى (رؤ ٥:٥) فنقرأ «هوذا قد غلب الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختمه السبعة» فأصل داود يعنى الخالق لداود، هو رب داود. وهنا نجد حقيقة لاهوته كما سبق أن ذكرنا. وهذا ما أكد عليه الرب أثناء حديثه مع الفريسيين «ماذا تظنون فى المسيح. ابن من هو. قالوا له ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أضع أعداك موطئاً لقدميك» (مت ٢٢:٤١ - ٤٦).

وفى نبوة إشعياء الأصحاح الحادى عشر نقرأ عن أصل داود وذرية داود فى (ع ١) نقرأ القول «ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويكون فى ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجداً» (إش ١١: ١ ، ١٠).

[٢] ذرية داود :

الذى يعنى ابن داود حسب الجسد، وسلسلة نسب الرب يسوع كما وردت فى إنجيل متى الأصحاح الأول توضح لنا ذلك، فنقرأ «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ...» (مت ١: ١) أى أنه الملك الموعود به الذى يحكم بالبر على عرش داود. فقد ولد كملك اليهود (مت ٢: ٢)، ومات كملك اليهود (مت ٢٧: ٢٧)، وسيملك أيضاً كملك اليهود (زك ٩: ٩). أى أن المسيح كأصل وذرية داود هو لشعبه القديم الذى سيظهر لهم كشمس البر والشفاء فى أجنحتها، عندما يجعل شعبه إسرائيل جواهره فى ذلك اليوم ويقضى على الأشرار كالرماد تحت بطون أقدامهم (ملا ٤: ١ - ٣).

من هنا نفهم أن ذاك الذى ولد فى هذا العالم من نسل داود هو فى نفس الوقت رب داود، وأن ذاك الذى سيجى ليؤسس ملكوته بالمجد والقوة هو نفسه يهوه. ومن هنا نقرأ «قولوا بين الأمم الرب قد ملك ... لتفرح السموات ولتبتهج الأرض ... لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر ... أمام الرب لأنه جاء ليدين الأرض. يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته» (مز ٩٦: ١٠ - ١٣).

[٣] كوكب الصبح المنير :

لقد ورد هذا اللقب ثلاث مرات فى العهد الجديد على النحو التالى :

١ - (٢بط ١: ١٩) «إلى أن ينفجر النهار (أى يأتى فجره) ويطلع كوكب الصبح فى قلوبكم» ولم أجد أجمل من تعليق رجل الله الفاضل وليم كلى على هذا بالقول «إن كوكب الصبح فى قلوبهم كان الاعلان لبولس لى يعلنه للمؤمنين، والمعطى ليوحنا فى سفر الرؤيا والمعطى هنا لبطرس هو تلك الحقيقة العظمى التى كانت ولا تزال تملأ نفوس القديسين بالتعزية والرجاء. ان سراج النبوة عظيم من حيث أنه يلقى الضوء الكافى على هذا العالم المظلم، على شره وعلى القضاء الذى سيقع عليه، على أن الكلمة النبوية لم تتعرض قط لتلك المشورات السماوية التى أعلنها الله بواسطة بولس، ذلك السر الذى كان مكتوماً فى الله منذ الدهور.

ويفعل القديسون حسناً إن إنتبهوا إليه إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح فى قلوبهم، أى إلى أن يدركوا العلاقة السماوية التى تهبها لنا المسيحية الآن فى المسيح فوق العالم والأرض. والمسيح باعتباره كوكب الصبح قد وعد أن يمنحه لمن يغلب. فقد قصد الرسول بطرس بالروح القدس أن يدرك المؤمنون العبرانيون أن هناك نوراً آخر خلاف سراج النبوة، نوراً صادراً من كوكب هو المسيح نفسه باعتباره كوكب الصبح المنير، ولذلك لم يكن هذا النور هو سراج النبوة ولا حتى شمس بر الملكوت العتيد، بل هو كوكب الصبح الصادر منه نور النعمة المطلقة والمحبة الكاملة نور المسيح الذى يأتى، وهكذا يريد الرسول بطرس أن يتحقق المؤمنون هذا».

٢ - (رؤ ٢: ٢٨) «وأعطيه كوكب الصبح» وهو وعد معطى للغالب فى كنيسة ثياتيرا. وقد سبق الكلام عنه.

٣ - (رؤ ٢٢: ١٦) وهنا يكشف المسيح نفسه ويعلن نفسه للكنيسة ككوكب الصبح فى شكله السماوى، أى الرجاء الخاص بها. فيريد أن يذكرها أن فترة ليلها لن يطول، وسيأتيها سريعاً ككوكب الصبح المنير، وما عليها إلا أن تترقب ظهوره بين لحظة وأخرى. فيقدم الرب نفسه هنا بهذا اللقب البديع «كوكب الصبح المنير» لتعزية الكنيسة وهى تسير فى ليل هذا العالم المظلم، ويشجعها على السهر والانتظار لأنه سيأتى إليها قريباً قبل أن يظهر بالمجد للملك المجيد على الأرض كشمس البر.

وأنة من الجميل أن نلاحظ أنه بعد الانتهاء من اعلان الأحكام القضائية، يرسل الرب رسالة خاصة لعروسه السماوية، الكنيسة، لكي لاتخاف من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله، التي تهدد وتكتسح الأشرار، لأنه سيأتي ويأخذها ويحفظها من ساعة التجربة. فذاك الذي سيظهر كابن داود ورب داود سيجي أولاً كالعريس السماوي وككوكب الصبح المنير الذي يسبق شمس البر.

في تلك الصورة، صورة كوكب الصبح المنير، يستحضر الرب نفسه كالغرض لعين الإيمان، فالكوكب في السماء التي منها ننتظر المخلص الرب يسوع (في ٢٠:٣) الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.

«والروح والعروس يقولان تعال. ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فليأت. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً» (ع ١٧).

الترتيب الزمني لمجيء الرب يسوع ثانية هو أنه يجي ككوكب الصبح المنير أولاً، وهذا ما يعرف بالاختطاف، ثم ثانياً كشمس البر، وهذا ما يعرف بالظهور. ومجيئه كشمس البر ممثل في القول «أصل وذرية داود» لكن لماذا عكس الرب هذا الترتيب الزمني، وذكر عن نفسه أنه أصل وذرية داود أولاً ثم بعد ذلك كوكب الصبح المنير؟ الغرض من هذا هو أن الرب يريد أن ينشط عواطف العروس، فحالما ذكر الرب أنه كوكب الصبح المنير نجد الروح والعروس يقولان «تعال» لأن العروس تنتظر المسيح ككوكب الصبح المنير لا كشمس البر. لقد سمعت العروس عريسها يقول أنا كوكب الصبح المنير. وعندما سمعت صوته تجاوبت وأجابت قائلة «تعال» إن الاعلان عن نفسه ككوكب الصبح يذكرنا بمجيئه إلينا وتقابلنا معه في الهواء ليأخذنا إليه، فنحن سنراه قبل ظهوره لإسرائيل كشمس البر. ياله من فكر مبارك.

ومما تجدر ملاحظته أن الذين يخاطبون الرب بالقول «تعال» هم :

١ - الروح القدس ٢ - العروس ٣ - من يسمع

[٨] الروح القدس :

ياه من فكر مبارك أن الروح القدس يشناق معنا إلى مجيئ الرب يسوع. فقد تنازل وأتحد نفسه بقلوبنا ليشاركنا مشاعرنا. إنه صوت الروح نفسه الذي يقول للرب يسوع «تعال». ليس

فقط العروس التي تقول «تعال»، لكن الروح القدس أيضاً يقول «تعال»، لأنه يرغب في إتمام مواعيد الله في اكرام ابنه الحبيب وتمجيده لكي يمارس حقوقه بالمجد والقوة. إنه ليس الروح القدس في العروس فقط، لكن كلاهما قد اتحدا في الصراخ «تعال».

[٢] العروس

وتقول العروس أيضاً «تعال» والمقصود بالعروس هنا هي «العروس السماوية»، امرأة الخروف، الكنيسة. فالروح القدس هو الذي يوجه نظرها إلى فوق، ويأخذ مما للمسيح ويخبرها، ويرافقها ويمكث معها إلى الأبد. وهذا يذكرنا بعبد إبراهيم وهو يسير مع رفقة في كل طريق رحلتها محدثاً إياها عن اسحق إلى أن أوصلها إليه. فالروح القدس هو قوة النشاط في الكنيسة لكي يوجه عواطفها إلى فوق، إلى كوكب الصبح المنير، لكي تقول له تعال.

[٣] من يسمع

فهو شخص مؤمن، لكن يبدو أنه لم يسمع عن مجيء الرب، وما الذي أعاقه عن السمع. ربما بسبب التعليم أو نقص الفهم الروحي بخصوص حقيقة مجيء الرب. وربما يكون بسبب سيطرة الروح العالمية والمشغوليات الزمنية، بسبب كل هذا لم تكن عنده العواطف المقدسة لكي يتجاوب مع العروس. لكن مهما كانت العوائق فما هو الرب يحرك المشاعر بالقول «من يسمع» فليقل تعال، فكل شخص يسمع مدعو أن يربط نفسه بهذا النداء ويقول «تعال» وهذا يشمل كل مؤمن لأن سلوك الكنيسة هو سلوك المؤمنين أفراداً.

«ومن يعطش فليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجاناً»

على أن الرب لا يزال حتى اللحظة الأخيرة يوجه دعوة النعمة الحبية للخطاة الظالمين، وكما كان في أيام جسده ينادي قائلاً «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» (مت ٢٨: ١١) وأيضاً «إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب» (يو ٣٧: ٧) هكذا الآن وهو في المجد قبل أن ينتهي زمان النعمة قائلاً بصوته الرقيق ولطفه البديع «من يعطش فليأت» ففي ختام سفر الدينونات الرهيبة ما أعجب أن يرن صوت النعمة بهذه الدعوة الحبية الجميلة المقدمة للجميع، التي فيها لا يستثنى أحد، فكل من يعطش وكل من يريد فليأخذ بلا ثمن بلا فضة وبلا ذهب بل مجاناً - ماء الحياة من الرب يسوع المسيح.

فالرغبة موجودة في قلب الله وفي قلب المسيح، فيقول الرسول «... الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون...» (١ تي ٢: ٣ و٤) ويقول الرب يسوع المسيح موبخاً شعبه «... كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا» (مت ٢٣: ٣٧).

فالذي يريد سيأخذ ماء حياة مجاناً، والذي لم يرد فسيظل عطشاً، سواء وهو في هذا العالم أو في الأبدية. فماء الحياة مقدم مجاناً، والمشكلة هي من جانب الإنسان. فإذا كنت أيها القارئ العزيز لازلت بعيداً ولم تأت تعال إليه الآن وخذ ماء الحياة مجاناً، وإن لم تأت فستذهب إلى مكان العطش الأبدى.

وتعني كلمة «مجاناً» بلا سبب، وبلا مسوغ. بلا سبب فينا يُعطى ماء الحياة. فعداوتنا له بلا سبب (يو ١٥: ٢٥). ونعمته ومحبته أيضاً بلا سبب أو مسوغ أيضاً، مثلما جاء في رسالة رومية «متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح» (رو ٣: ٢٤).

وهي نفس الدعوة التي نجدها في نبوة إشعياء «أيها العطاش جميعاً هلموا إلى المياه. والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرأً ولبنأً» (إش ٥٥: ١).

وبديهي أن ماء الحياة المجاني هو هبة الحياة الأبدية، التي يقول عنها الرسول بولس «أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا» (رو ٦: ٢٣).

وعلى هذا فمستؤلبيتنا نحن أولاً أن نرفع أبصارنا إلى فوق ونقول للعريس «تعال»، ثم نرفع أبصارنا إلى من حولنا نتطلع إلى كل شخص بعيد ونقول له «تعال» قبل فوات الفرصة، لتأخذ ماء الحياة مجاناً، فترتوي وتبقى سعيداً إلى الأبد، ولن يرد الرب من يأتي إليه، لأنه قال «من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً».

«لأنني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب. إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة^(١) ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب^(٢)» (ع ١٨، ١٩).

(١) من شجرة الحياة - انظر الكتاب المشوهد وترجمة داربي. (٢) يسقط الله نصيبه من =

وكما سبق أن ذكرنا أن (ع ١٤ ، ١٥) بمثابة جملة اعتراضية، كذلك أيضاً (ع ١٨ ، ١٩) بمثابة جملة اعتراضية، ففي (ع ١٧) نقرأ القول «والروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ...» وما هو الرب يرد على أشواق العروس بالقول «يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتى سريعاً ...» (ع ٢٠).

يقال في بداية السفر «طوبى للذى يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها» (٣: ١) وما هو الرب في الختام يشهد لكل شخص يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب أن يتقبلها بحرص وتدقيق، وفي نفس الوقت ينذر بأشد الدينونة لمن يتدخل بالزيادة والحذف.

فمن جانب هناك دعوة ممدودة لهؤلاء الذين يسمعون، ومن الجانب الآخر هناك كلمة تحذير لهؤلاء الذين يرفضون هذا السفر الأخير من الكتاب. لقد أوقع الرب القضاء على الملك يهوياقيم، ذلك الملك الشرير، لأنه مزق بالمبراة ورق السفر وألقاه إلى النار التي في الكانون، حتى فنى كل الدرج. وكان هذا السفر يتكلم عن القضاء الذى سيوقعه الرب على أورشليم، فنقرأ «هكذا قال الرب أنت قد أحرقت الدرج ... لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا لا يكون له جالس على كرسى داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهاراً والبرد ليلاً، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذى كلمتهم عنه ولم يسمعوا» (إر ٣٦) فإذا كان القضاء الذى أوقعه الرب على يهوياقيم هكذا، كم وكم يكون مصير هؤلاء الذين يضيفون أو يحذفون من هذا السفر المعطى لربنا يسوع المسيح، الذى هو نفسه بيديه الثقوبتين وضع ختمه الملكى عليه. فهناك أحكام قضائية رهيبة تقع على كل نفس تضيف أو تحذف.

وهناك تحذير مزدوج معطى ضد الاضافة والحذف مذكور فى سفرى التثنية والأمثال على النحو التالى «لاتزيدوا على الكلام الذى أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكى تحفظوا وصايا الرب إلهكم التى أنا أوصيكم بها» (تث ٤: ٢). وأيضاً «كل الكلام الذى أوصيكم به احرصوا لتعملوه ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه» (تث ١٢: ٣٢). وأيضاً «لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب» (أم ١٠: ٦).

= شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء ذكرهما فى هذا الكتاب - أنظر الترجمة التفسيرية وترجمة داربى.

ولم أجد أجمل من تعليق رجل الله الفاضل ماكينتوش على هذه الأعداد بالقول «نجد في (تث ٢: ٤) أمرين خطيرين خاصين بكلمة الله، فلا يجوز قط أن نزيد عليها لأبسط الأسباب وأوضحها، وهو عدم وجود نقص فيها. كما أنه لا يجوز قط أن ننقص منها، لعدم وجود لغو فيها. فكل ما نحتاج إليه موجود فيها، وكل من يفترض احتمال زيادة شئ على كلمة الله فكأنه ينكر أنها كلمة الله. ومن الجهة الأخرى إذا سلمنا بأنها كلمة الله فمن الضروري أننا لانستطيع بأى حال من الأحوال أن نستغنى عن جملة واحدة مما إحتوته، وإذا افترضنا أن جملة واحدة سقطت من مكانها في الكتاب المقدس فمن ذا الذي يستطيع من البشر أن يملأ هذا الفراغ؟ إن لنا في المكتوب كافة ما نحتاج إليه، ولهذا فلا محل لمزيد، ونحن في حاجة إلى المكتوب جميعه، ولهذا فلا محل لأن ننقص منه شيئاً.

إن الأسفار المقدسة كما أعطيت من الله هي اعلانه الكامل، فلا يستطيع أحد من البشر أن يمس هذا الاعلان الكامل، فمن ينقص منها ولو حرفاً واحداً كأنه يقول إن الروح القدس سطر ما لا لزوم له. ومن هذا كله يتضح أن الكتاب المقدس قد حفظ بعناية إلهية من الوجهين، وهكذا سيج الرب حوله حتى لا تمس يد الإنسان الخشنة محتوياته المقدسة.

ومن هنا فإنه من أول جملة وردت في الكتاب المقدس في سفر التكوين لغاية آخر جملة في سفر الرؤيا موحى بها من الله. فنحن نسلم ونفتخر أن كل سطر من سطور الكتاب المقدس موحى به، وكل من يشك في ذلك إنما يعرض الأعمدة التي يرتكز عليها الإيمان المسيحي إلى التداعى والانهيار، وأقل نقص في الأسفار المقدسة كاف لإثبات أنه ليس من الله. وكل من يمس ولو حجراً واحداً من هذا البناء الشامخ إنما يعرض هذا البناء كله إلى الدمار. «كل الكتاب هو موحى به من الله» ومادام الأمر كذلك «فهو نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. لكي يكون إنسان الله كاملاً متاهباً لكل عمل صالح» (٢ تي ٣: ١٦ و١٧).

وهكذا كلمة الرب كاملة، وأحكامه حق وعادلة، فمن يحاول أن يمسحها بالاضافة أو بالحذف يعرض نفسه للأحكام القضائية الرهيبة. وإن كانت هذه التحذيرات خاصة بسفر الرؤيا لكنها تحذيرات ضد كل من يتناول على أى سفر من أسفار الكتاب المقدس، بل أى حرف من الكتاب المقدس. فأصحاب النقد الأعلى مثلاً يعبثون بسفر الرؤيا وبأسفار أخرى من الكتاب المقدس، حيث أنهم في جهلهم وثقتهم العمياء في أنفسهم يعتقدون أنهم من الذكاء

والفهم بحيث يفحصون كلمة الله ويقررون ما هو حقيقى ويتركون ما هو غير حقيقى. ياله من سخف وياله من قضاء مروع ينتظرهم.

وهناك بعض الأشخاص الذين يضعون تعاليمهم الخاصة فوق كلمة الله أو فى مستواها، وهم فى ذلك يشبهون الفريسيين الذين أضافوا تعاليمهم إلى الكتاب. فالتقاليد التى يضيفها الناس إلى كلمة الله مهما كان تغييرها طبقاً للظروف والناس الذين يضعونها من شأنها أن تقلل وتضعف من شأن كلمة الله، مثلما نقرأ «فأجاب وقال لهم. وأنتم أيضاً لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم. فإن الله أوصى قائلاً أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أمّاً فليمت موتاً. وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذى تنتفع به منى فلا يكرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم» (مت ١٥: ٢-٦). ويحاول البعض الآخر أن يحذف من كلمة الله، وعلى سبيل المثال يحذفون المعجزات المذكورة فى الكتاب لأنهم ينكرون حدوثها أساساً، وهم فى ذلك يشبهون الصدوقيين الذين لم يؤمنوا بالملائكة ولا بالأرواح ولا بالقيامة (أع ٢٣: ٨).

ويعلق رجل الله الفاضل دينيت على هذا العدد بالقول «وكما أقام الله شرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة هكذا أقام الشاهد الأمين الذى هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر سيف كلمته ذا الحدين لحراسة كمال كلمته المقدسة الصادقة من أى اعتداء من يد الإنسان الآثمة.

ولئن كان الكلام أساساً المقصود به سفر الرؤيا لكن لايتوهم أحد أو يستنتج أن الله يتساهل مع مثل هذه الجريمة فيما يتعلق بسائر أجزاء كلمته، فالمبدأ يصدق على الكتاب كله فمن يتناول على الكلمة بالزيادة أو الحذف يجلب على نفسه الدينونة المعلنة فى هذا الكتاب».

ويعلق رجل الله الفاضل بينز على هذا العدد قائلاً «ما الذى يعنيه الرب بالحذف أو الزيادة؟ انه لايعنى فقط مجرد الكفر المكشوف الذى يرفض هذا السفر ككلمة الله، وإن كان بلا شك يتضمن هذا الفكر، إلا أن قصد الرب أوسع مدى. فإن الكنيسة قد طرحت عملياً هذا السفر، ليس بواسطة الفهم المقلوب، بل لأنها غيرت صفتها وأمالها. والمفروض أن تكون صفتها سماوية وأمالها سماوية، لكن عوضاً عن ذلك فقد سعت إلى السيادة العامة على البشر، وكأنها باقية على الأرض. وبذلك أضافت أو زادت على كلمة الله. فبابل عوضاً عن أن

تتغنى بالمسوح والرماد نظير نينوى القديمة قالت في قلبها أنها جالسة ملكة وليست أرملة، لذلك سيزيد عليها الضربات المكتوبة في هذا الكتاب».

أما القضاء الذي سيقع فهو شديد فالذى يزيد، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وما أشدها وما أقساها، والضربات كما سبق أن رأينا هي الختم السبعة والأبواق السبعة والجامات السبعة.

أما القضاء الذي سيقع على الذين يحذفون فإنه قضاء ثلاثى :

١ - يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة، أى لا يكون له نصيب فى الحياة الأبدية التى فى المسيح يسوع، أما سفر الحياة فلا يمكن أن تمحى الأسماء المكتوبة فيه.

٢ - من المدينة المقدسة أى يبقى خارجاً، فلا يمكن أن يدخل من الأبواب، شأنه فى ذلك شأن الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبداء الأوثان.

٣ - ومن المكتوب فى هذا الكتاب، وبذلك لن يكون له نصيب فى الأمجاد والأفراح المكتوبة فى هذا الكتاب، فلن يجلسوا على العروش أو يلبسوا الأكاليل أو يرثوا التريمة الجديدة، ولن يملكو مع المسيح بل سيكون نصيبهم العذاب الأبدى.

وقد أساء البعض فهم هذا الكلام واعتقدوا بإمكانية هلاك المؤمن، فالموضوع هنا لايعنى أن الشخص الذى يحذف شخص مؤمن قد خلس ثم بعد ذلك هلك. كلا، فالشخص الذى يحذف هو شخص غير مؤمن أساساً، لأنه لو كان مؤمناً لما عبث بكلمة الله بالحذف أو بالاضافة.

رسالة المسيح الختامية للكنيسة

«يقول الشاهد بهذا نعم. أنا أتى سريعاً. آمين تعال أيها الرب يسوع» (ع ٢٠).

كما سبق أن أشرنا أن (ع ١٨ ، ١٩) بمثابة جملة اعتراضية، ففي (ع ١٧) نقرأ القول «والروح والعروس يقولان تعال ...» وما هو الرب يجاوب على أشواق الروح القدس والعروس بالقول «يقول الشاهد بهذا (أى بهذه الأمور المعلنة فى هذا السفر) نعم أنا أتى سريعاً» وهو آخر اعلان من المسيح يؤكد فيه تأكيده الجازم برجوعه السريع، وهى المرة الثالثة فى هذا الأصحاح كما رأينا والتي يؤكد فيها الرب سرعة مجيئه.

وكلمة «نعم» تفيد التأكيد واليقين بالمجئ shurely . ومما تجدر ملاحظته أن الرب فى (ع

١٦) يتكلم بصيغة الحاضر «أنا يسوع أرسلت ملاكى لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس» أما هنا فى (ع ٢٠) فيتكلم بصيغة الغائب «يقول الشاهد بهذا نعم» لكن فى كلا الحالتين المسيح هو الشاهد بهذه الأشياء التى تعنى كل محتويات السفر، وبهذا يكون المسيح قد وضع ختم المصادقة عليها.

وكما هو معروف لنا أن العهد القديم يختتم بمجئ الرب «لئلا آتى واضرب الأرض بلعن» (ملا ٤: ٦) ويختتم العهد الجديد بمجئ الرب أيضاً، لكن ما أبعد الفرق بين صورتى المجئ. ففي العهد القديم نجد «مجئ يوم الرب العظيم والخوف» (ملا ٤: ٥). وهو الدور الثانى من مجئ المسيح، أى ظهوره بالمجد للانتقام من أعدائه وإقامة ملكوته، لذلك فهو يهدد باللعنة بينما مجيئه هنا فهو لأجل قديسيه ليأخذ عروسه. الأول رجوعه إلى جبل الزيتون (زك ١٤)، أما الثانى فنزوله إلى الهواء وتقابل المؤمنين معه (١ تس ٤).

والرسول يوحنا كممثل للكنيسة يجاوب على اعلان الرب بالقول «أمين تعال أيها الرب يسوع».

فى بداية السفر عندما يعلن عن مجئ الرب ظاهراً بالمجد والقوة يتحد نفسه مع الروح القدس قائلاً نعم أمين. (رؤ ١: ٧) فتوضع كلمتا التأكيد والمصادقة معاً «نعم أمين» أما هنا فى نهاية السفر فتتفصل الكلمتين، واحدة يقولها الرب وهى «نعم أنا آتى سريعاً» والثانية يقولها الرسول يوحنا ممثلاً للكنيسة «أمين تعال أيها الرب يسوع».

ولنلاحظ أن الرب يقول «نعم أنا آتى سريعاً»، أما يوحنا الممثل للكنيسة فيقول «أمين تعال أيها الرب يسوع». ومن هذا يتضح أن أشواق قلب الرب إلينا أضعاف أشواق قلوبنا نحن إليه.

إذ قلبه المشتاق لا يحتمل التأخير . يدعوا إذاً عروسه لمجده المنير

ولنلاحظ هاتين الثنائيتين بين افتتاحية الكتاب المقدس - أعنى سفر التكوين - وخاتمته - أعنى سفر الرؤيا - على النحو التالى :

١ - أول قول خرج من فم الرب للإنسان هو «من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً موتاً» (تك ٢: ١٦ ، ١٧). أما آخر قول يوجهه الرب للمؤمنين هو «نعم أنا آتى سريعاً» لأنه ما بين القولين تم عمل الفداء الذى

بواسطته يستطيع الرب أن يحضرنا لنفسه.

٢ - أول قول خرج من الإنسان يخاطب به الرب هو «سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأنى عريان فاخبتأت» (تك ١٠: ٣) أما آخر نطق يسجل فى الكتاب يصدر من يوحنا ممثلاً للكنيسة قائلاً «أمين تعال أيها الرب يسوع».

ولنلاحظ أن كلمة «تعال» قد وردت أربع مرات فى هذا الأصحاح على النحو التالى :

١ - الروح يقول تعال

٢ - العروس تقول تعال

٣ - من يسمع فليقل تعال

٤ - يوحنا ممثلاً للكنيسة يقول أمين تعال أيها الرب يسوع. ونحن بملء القلب والفم نقول أمين تعال أيها الرب يسوع.

البركة الختامية

«نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم»^(١). أمين « (ع ٢١).

المقصود «بجميعكم» هو جميع القديسين، أى كل القديسين الأقوياء والضعفاء، الآباء والأحداث والأطفال، الكل هم غرض النعمة التى استقرت عليهم فى كل الأيام وفى كل الظروف، مدعمة ومسندة ومقوية. إنها النعمة من البداية إلى النهاية، النعمة التى خلصتنا، والتى تلازمنا، والتى ستوصلنا إلى المجد.

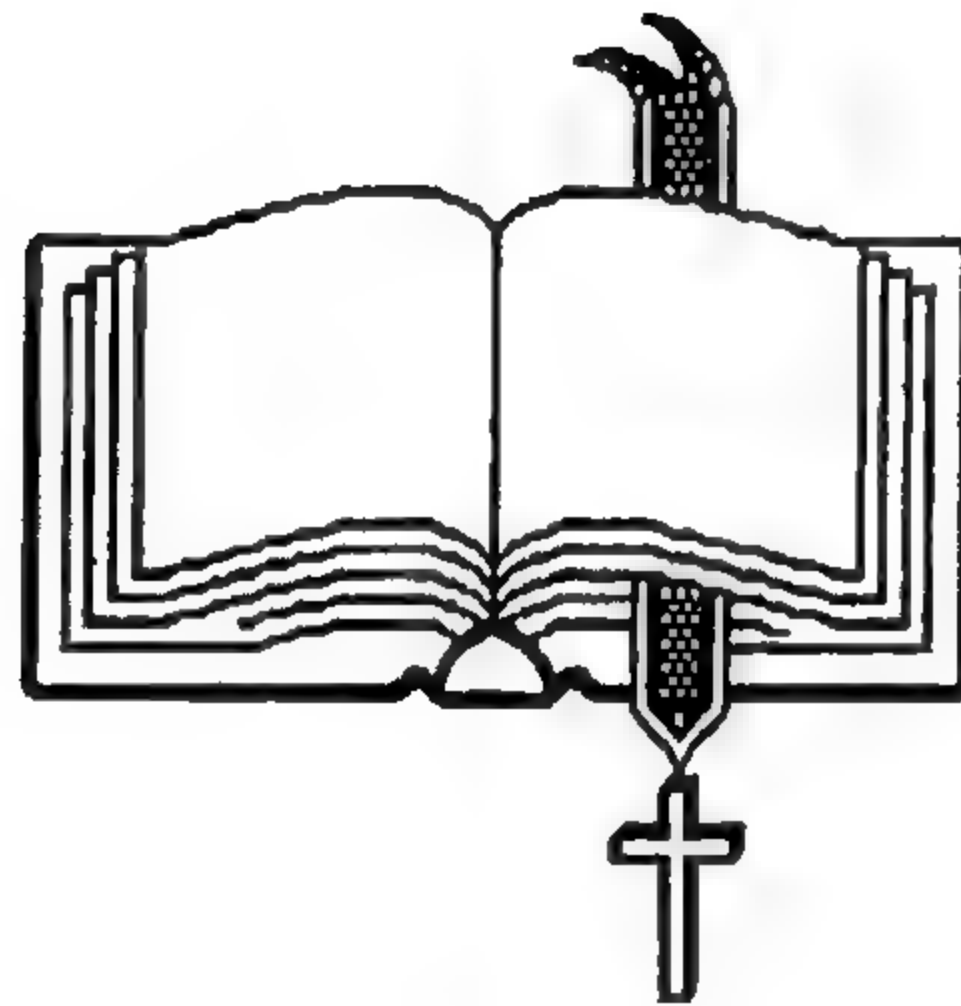
وعلى الرغم من أن السفر سفر قضاء ودينونة لكنه مع ذلك يبدأ بالنعمة ويختم بالنعمة. لكن النعمة لمن ؟ للمؤمنين، فتذكر النعمة فى التحية المقدمة للكنائس «نعمة لكم وسلام من الكائن والذى كان والذى يأتى ...» (رؤ ١: ٤). ويختم السفر بالنعمة «نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميع القديسين».

وما أكبر الفرق بين ختام العهد القديم حيث التهديد باللعنة «لئلا آتى وأضرب الأرض بلعن» (ملا ٦: ٤)، أى أن ختام العهد القديم تحذير معطى للأرض. أما ختام العهد الجديد هو

(١) جاءت فى الكتاب المشوهد وترجمة داربى هكذا «نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميع القديسين».

النعمة المستقرة على جميع القديسين. ونحن نعلم أنه في ختام إنجيل لوقا أخرج الرب تلاميذه إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء (لو ٢٤: ٥٠ ، ٥١). وهكذا كما رفع الرب يديه عند صعوده مباركاً تلاميذه لا يزال أيضاً رافعاً يديه مباركاً جميع القديسين، وكأن سفر القضاء والدينونة يختتم بالبركة، لكن لمن؟ لجميع القديسين. **وفى الختام أصلس إلى الرب أن يبارك شرح هذا السفر لكل من يقرأه**

آمين .

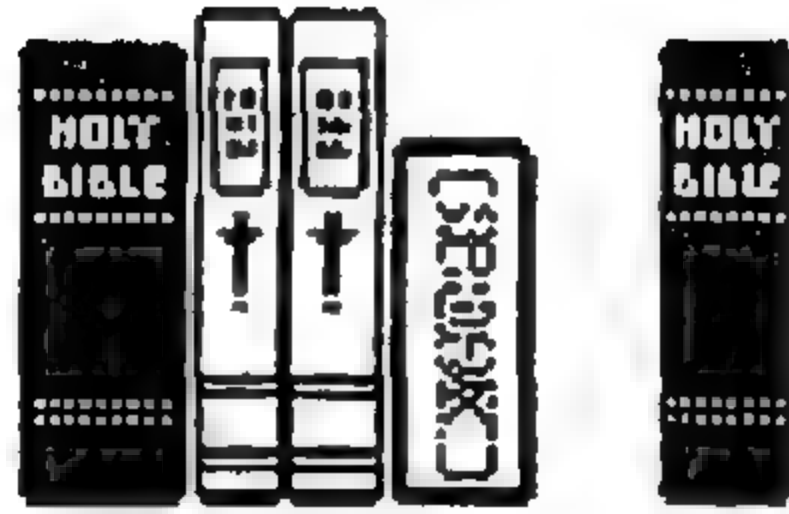

مراجع الكتاب

1 - Lectures on the book of revelation.	by W. Kelly.
2 - Babylon and the Beast.	by W. Kelly.
3 - Pamphlets ...	by W. Kelly.
4 - Vision of John on Patmos.	by E. Dennett.
5 - The Seven Churches.	by E. Dennett.
6 - Expositon of Revelation.	by W. Scott.
7 - Numerical Bible, Revelation.	by F.W.Grant.
8 - Notes on the Apocalypse.	by J.N.Darby.
9 - Synopsis of the book of the Bible.	by J.N.Darby.
10 - The revelation of Jesus Christ.	by T.B.Baines.
11 - The adress to the seven churches.	by H.Smith.
12 - The revelation.	by H.Smith.
13 - The revelation.	by A.C.Gaebelein.
14 - Lectures on revelation.	by H.A.Ironside.
15 - The revelation of Jesus Christ.	by E.H.Charter.
16 - Notes on revelation.	by H.H.Snell.
17 - Revelation , verse by verse.	by W.R.Newell.
18 - Revelation.	by F.B.Hole.
19 - Studies in revelation.	by W.Leon Tucker.
20 - Practical studies in revelation.	by Theodore H. Epp.
21 - Revelation, the coming king.	by R.E.Harlow.
22 - Vision of the first and last Jobn,s.	by W.J.Hocking.
23 - The scroll of time.	by J.A. Savage.
24 - Things to come.	by J.D. Pentecost.
25 - The Prophetic history of christendom.	by J.D. Pentecost.
26 - Willmington's Guide to the Bible.	by R.K.Campbell.
27 - Dake's annotated reference Bible.	by F.J. Dake.
28 - The future.	by H.L. Heijkoop.
29 - The holy city Jerusalem.	by H.L. HeiJkoop.
30 - Prophetic events.	by E.C. Hadly.

- 31 - Revelation. by John F. Walvoord.
32 - The Wycliffe Bible commentary.
33 - Revelation. by Warren.W.Wiersbe
34 - Things to come. by John R. Caldwell.
35 - Plain papers on Prophetic subjets. by W. Trotter.
36 - Revelation. . by Thomas Newberryby.
37 - Major judgments linked with the coming of Lord. by Leslie. M. Grant.
-

٣٨ - ماهو الرجاء المسيحى . سلسلة مقالات فى مجلة المراعى الخضراء بقلم «اونيل» .
٣٩ - صدق النبوات . بقلم حليم ارسناوس .

« يقول الشاهد

بهذا نحم. أنا

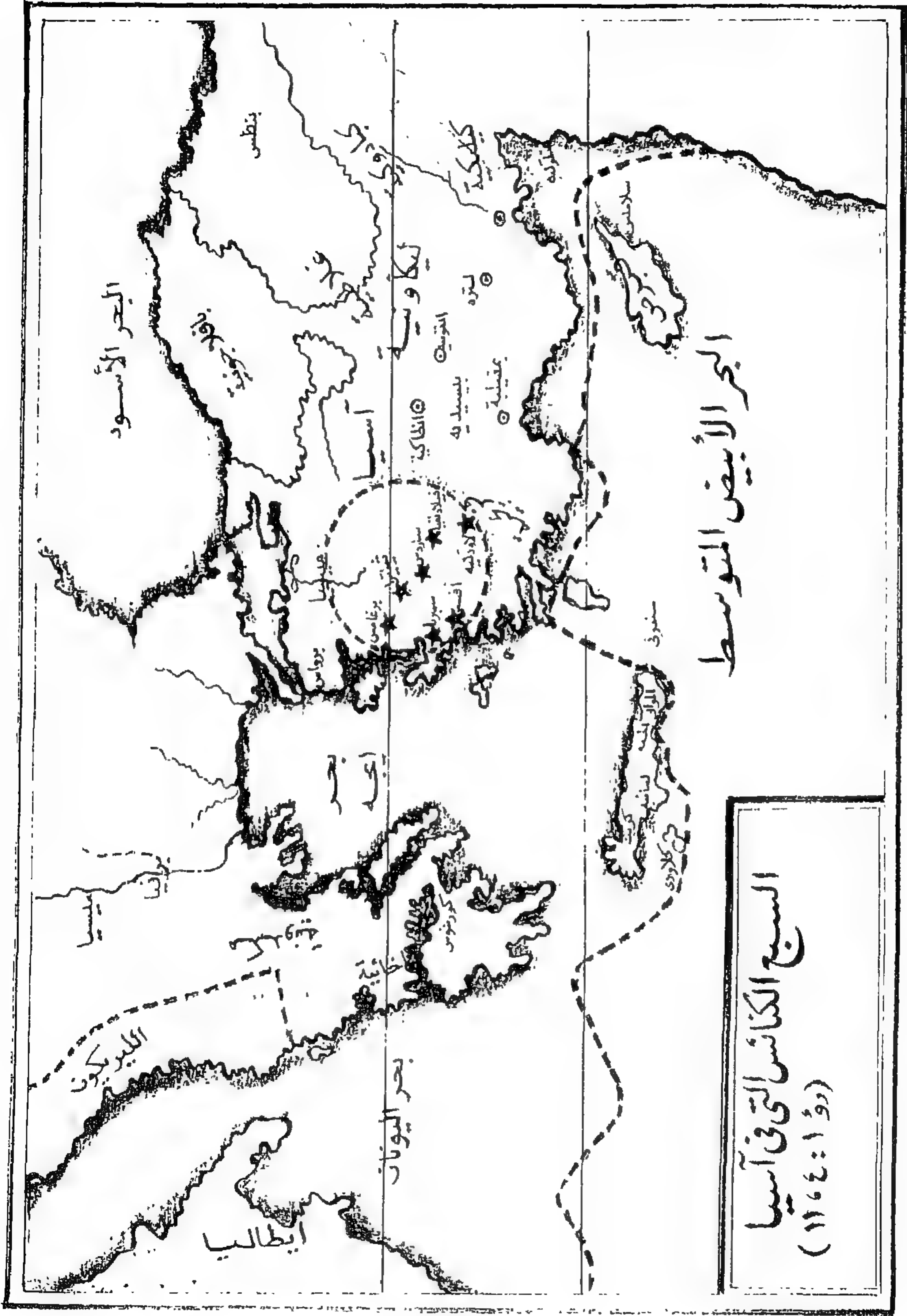
أتى سريعاً.

أمين. تعال أيها

الرب يسوع »

(٢٠ : ٢٢.٣)

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

البحر الأبيض المتوسط

السبع الكنائس التي في آسيا
(دوا ١: ٤-١٦)

